

اُردو ترجمہ

اَلْفِقْہُ الْاِسْلَامِیُّ وَادِلَّتْہُ

دور حاضر کے فقہی مسائل، اَدلہ شرعیہ، مذاہب اربعہ کے فقہاء کی آراء
اور اہم فقہی فطریات پر مشتمل دور جدید کے عین تقاضوں کے مطابق مرتب کردہ
ایک علمی ذخیرہ جس میں احادیث کی تحقیق و تخریج بھی شامل ہے

www.KitaboSunnat.com

مؤلف

الاستاذ الدکتور و ہبة الزحیلی

رکن جمیع الفقہ الاسلامی

دارالاشاعت

اُفد بازار مولیٰ پاکستان

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

معزز قارئین توجہ فرمائیں!

کتاب وسنت ڈاٹ کام پر دستیاب تمام الیکٹرانک کتب

← عام قاری کے مطالعے کے لیے ہیں۔

← مجلس التحقیق الاسلامی کے علمائے کرام کی باقاعدہ تصدیق و اجازت کے بعد آپ لوڈ (Upload)

کی جاتی ہیں۔

← دعوتی مقاصد کی خاطر ڈاؤن لوڈ، پرنٹ، فوٹوکاپی اور الیکٹرانک ذرائع سے محض مندرجات نشر و اشاعت کی مکمل اجازت ہے۔

☆ تنبیہ ☆

← کسی بھی کتاب کو تجارتی یا مادی نفع کے حصول کی خاطر استعمال کرنے کی ممانعت ہے۔

← ان کتب کو تجارتی یا دیگر مادی مقاصد کے لیے استعمال کرنا اخلاقی، قانونی و شرعی جرم ہے۔

﴿اسلامی تعلیمات پر مشتمل کتب متعلقہ ناشرین سے خرید کر تبلیغ دین کی کاوشوں میں بھرپور شرکت اختیار کریں﴾

← نشر و اشاعت، کتب کی خرید و فروخت اور کتب کے استعمال سے متعلقہ کسی بھی قسم کی معلومات کے لیے رابطہ فرمائیں۔

kitabosunnat@gmail.com

www.KitaboSunnat.com

اُردو ترجمہ

أَلْفَقَةُ الْإِسْلَامِيَّ وَأَدِلَّتُهُ

دور حاضر کے فقہی مسائل، ادلہ شرعیہ، مذاہب اربعہ کے فقہاء کی آراء اور اہم فقہی نظریات پر مشتمل دور جدید کے عین تقاضوں کے مطابق مرتب کردہ ایک علمی ذخیرہ جس میں احادیث کی تحقیق و تخریج بھی شامل ہے

حصہ چہارم

بابُ الْإِيمَانِ وَالنُّذُورِ وَالْكَفَّارَاتِ

مؤلف

الاستاذ الدكتور وهبة الزحيلي ركن مجمع الفقه الاسلامي

مترجمہ

مفتی ابرار حسین صاحب

فاضل جامعہ فاروقیہ کراچی

دارالاشاعت
اردو بازار، کراچی

اصطلاحات

چھٹا باب

بیمین..... قسم اٹھانا۔ حلف کا معنی بھی قسم ہے۔

حالف..... حلف اٹھانے والا۔

مخلوف علیہ..... وہ کام جس پر قسم اٹھائی جائے۔

مخلوف بہ..... وہ چیز جس کی قسم اٹھائی جائے۔

ساتواں باب

نذر..... منت ماننا۔

منذور..... جس چیز کی منت مانی جائے۔

وشم..... تل بنانا۔

نمص..... چہرے کے بال اکھاڑنا یا بھنویں تراشنا۔

تفلیج..... دانتوں میں درج بنانا۔

آٹھواں باب

اضحیہ..... قربانی۔

مضحی یہ..... وہ جانور جس کی قربانی کی جائے۔

مضحی..... قربانی کرنے والا۔

نواں باب

ذبح..... جانور ذبح کرنے والا۔

مذبح..... وہ جانور جسے ذبح کیا جاتا ہے۔

ذکاة..... شرعی طریقہ کے مطابق جانور کو ذبح کرنا۔

جنین..... ذبح کئے ہوئے جانور کے پیٹ میں پڑا بچہ۔

صيد..... شکار۔

اصطیاد..... شکار کرنے کا فعل۔

صیاد..... شکاری۔

مصید..... شکار کیا گیا جانور۔

کلب معلم..... سدھایا ہوا کتا۔

الفقه الاسلامی وادلتہ..... جلد چہارم..... ۵۷۴..... باب الایمان

نظریہ..... ایسی سوچ جو کسی فکر کے تحت ہو۔

عقد..... کسی تصرف کے سلسلہ میں ایجاب و قبول کو ایک دوسرے سے مربوط کرنا۔

حق..... صاحب حق کو شریعت کی طرف سے دوسرے پر جو اختیار حاصل ہوتا ہے اسی اختصاصی کیفیت کو حق کہا جاتا ہے۔

مال مثلی..... ایسا مال جس کی مثل مارکیٹ میں دستیاب ہو جیسے گندم۔

مال قیمتی..... ایسا مال جس کی مثل بازار میں دستیاب نہ ہو جیسے جانور اور اس کی قیمت کا اعتبار کیا جاتا ہو۔

ملکیت..... کسی چیز کا اس طرح مالک ہونا کہ اس میں تصرف کا اختیار حاصل ہو۔

ایجاب..... کسی عقد کی پیشکش

قبول..... عقد کی پیشکش کو قبول کرنا۔

مجلس عقد..... دو اشخاص جس کیفیت، حالت اور جگہ عقد طے کر رہے ہوں وہ ان کی مجلس عقد ہے۔

ولی..... سرپرست۔

خیار..... معاملہ کے دو فریق سے ایک یا دونوں کے لئے معاملہ کو باقی رکھنے یا حکم کر دینے کی گنجائش کا حامل ہونا۔ دو باتوں میں سے کسی ایک

کو اختیار کرنا، آپشن۔

فتح..... معاملہ کو ختم کرنا۔

چھٹا باب..... قسموں، نذروں اور کفاروں کے بیان میں

ایمان اور نذروں کا لفظ لغت اور فقہ کا اعتبار سے ”عقد“ اور پختہ عزم کرنے کے معنی میں آتا ہے کیونکہ قسمیں ہی ہیں جن کو قسم اٹھانے والا اپنے ذاتی ارادے سے کسی چیز کے کرنے یا نہ کرنے کے پختہ ارادے سے منعقد کرتا ہے۔ اور ”نذر“ وہ ہیں جن سے نذر ماننے والا شخص متعین ہدف تک پہنچنے کو لازم کرتا ہے اور ”کفارہ“ لازم کئے ہوئے معاملہ کے پورا نہ کرنے کی جزا ہے۔ یہ بات واضح ہے کہ قسم، نذر اور کفارہ میں بندگی، عظمت اور فرمانبرداری کا معنی پایا جاتا ہے کیونکہ اس کے ذریعے اللہ تعالیٰ کے ساتھ عہد پایا جاتا ہے۔

میں قسموں کی بحث سے شروع کروں گا ان کی اہمیت، عظمت اور لوگوں کے درمیان کثرت سے پائے جانے کی وجہ سے اور نذر اور کفارہ کی نسبت سے اصل ہونے کے اعتبار سے، قسموں کا بیان تین فصلوں میں ہوگا۔

پہلی فصل..... الایمان

ایمان سے متعلق گفتگو آنے والی چار بحثوں پر مشتمل ہے۔

پہلی بحث..... قسم کی تعریف، اس کی مشروعیت، قسمیں اور ہر قسم کا حکم۔

دوسری بحث..... قسم کے صیغہ کی۔

تیسری بحث..... قسم کی شرائط کی۔

چوتھی بحث..... ان افعال کی جن پر قسم اٹھائی جاتی ہے اور اس میں گیارہ مطلب (مقصد، مسئلے) ہیں۔

پہلا مسئلہ..... داخل ہونے پر قسم اٹھانا۔

دوسرا مسئلہ..... نکلنے پر قسم اٹھانا۔

تیسرا مسئلہ..... گفتگو پر قسم اٹھانا۔

چوتھا مسئلہ..... کھانے پینے پر قسم اٹھانا۔

پانچواں مسئلہ..... پہننے اور پہنانے پر قسم اٹھانا۔

چھٹا مسئلہ..... سوار ہونے پر قسم اٹھانا۔

ساتواں مسئلہ..... بیٹھنے پر قسم اٹھانا۔

آٹھواں مسئلہ..... رہائش پر قسم اٹھانا۔

نواں مسئلہ..... مارنے اور قتل کرنے پر قسم اٹھانا۔

الفقه الاسلامی وادلتہ... جلد چہارم..... ۵۷۶..... باب الایمان

دسواں مسئلہ..... قسم اٹھانے والے کے غیر کی طرف منسوب چیز پر قسم اٹھانا۔

گیسا ہواں مسئلہ..... شرعی امور پر قسم اٹھانا۔

پہلی بحث..... قسم کی تعریف، اس کی مشروعیت، قسمیں اور ہر قسم کا حکم۔

قسم کی تعریف..... یمین کے لغت میں تین معانی ہیں: پہلا: ”قوة“ اسی سے ارشاد باری ہے:

لَا حَذَنًا مِنْهُ بِالْيَمِينِ ⑤

”ہم اس کو قوت سے پکڑ لیتے۔“ سورة الحاقة ۶۹/۳۵

دوسرا معنی: ”دایاں ہاتھ“..... دائیں ہاتھ کو یمین اس لئے کہا جاتا ہے کہ اس میں بھی قوت زیادہ ہے۔ تیسرا معنی ”قسم“ ہے لفظ ”یمین“ قسم کے لئے اس وجہ سے بولا جاتا ہے کہ لوگ جب باہم قسمیں اٹھاتے تو ہر ایک دوسرے کا ہاتھ پکڑتا تھا۔ فقہاء کرام کی اصطلاح میں ”یمین“ جس طرح کہ احناف فرماتے ہیں:

”کلام کی ایسی پختگی جس کے ذریعے قسم اٹھانے والا کام کرنے یا نہ کرنے کا پکا ارادہ کرتا ہے۔“ اس پختہ کلام کو یمین کہتے ہیں، کیونکہ اس سے عزم میں قوت آ جاتی ہے۔

قسم کی مشروعیت..... قسم مشروع ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے خود قسم اٹھائی اور اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو قسم کا حکم دیا ہے جیسے فرمایا: قسم ہے رات کی جب چھا جائے۔ اہل ۱/۹۲

وَالشَّمْسُ وَضُحَاهَا ①

قسم ہے سورج اور اس کی دھوپ چڑھنے کی روشنی کی۔ الشمس: ۱/۹۱

وَالنَّجْمِ إِذَا هَوَىٰ ②

قسم ہے ستارے کی جب وہ گر جائے۔ النجم: ۱/۵۳

وَاللَّيْلِ وَالنَّيْتُونِ ③

قسم ہے انجیر اور زیتون کی۔ النین: ۱/۹۵

یعنی ان چیزوں کے رب کی قسم ہے یہاں پر جس ذات کی قسم اٹھائی جا رہی ہے وہ محذوف ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو تین جگہوں پر قسم کا حکم دیا گیا: اور تجھ سے پوچھتے ہیں کہ کیا یہ بات سچ ہے فرما دیجئے البتہ میرے رب کی قسم یہ سچ ہے اور تم تھکانہ سکو گے۔ یونس ۱۰/۵۳

اور فرمایا: فرما دیجئے: کیوں نہیں! میرے رب کی قسم قیامت تم پر ضرور آئے گی۔ سبأ ۳/۳۴

اور اللہ غالب و برتر نے فرمایا: فرما دیجئے: کیوں نہیں میرے رب کی قسم تمہیں ضرور اٹھایا جائے گا۔ (التغابن ۶۳/۷)

حدیث پاک میں قسم کا مشروع ہونا ثابت ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: (میں اللہ کی قسم اگر اللہ نے چاہا تو کسی چیز پر اگر قسم اٹھاؤں اور پھر بہتری اس کے علاوہ میں دیکھوں اور بہتر کام انجام دوں گا اور قسم کا کفارہ ادا کروں گا۔

قسم اٹھانے والا قسم، منت اور طلاق سے رجوع نہیں کر سکتا یہ چیزیں صرف لفظ بولنے سے لازم ہو جائیں گی۔

قسم اگرچہ فقہاء کرام کے نزدیک اصل میں مباح ہے لیکن اس میں اللہ تعالیٰ کے نام کے ساتھ قسم اٹھانے کی کثرت ناپسند ہے، کیونکہ اللہ

الفقه الاسلامی وادلتہ..... جلد چہارم..... ۵۷۷..... باب الایمان

تعالیٰ نے فرمایا: (آپ ہر زیادہ قسم اٹھانے والے ذلیل کی بات نہ مانیے)۔ (القم ۶۸/۱۰) اس کی مذمت اس کے فعل کی ناپسندیدگی کا تقاضا کرتی ہے۔ اسی لئے امام شافعی رحمہ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے:

”میں نے اللہ کی قسم نہیں اٹھائی نہ سچی نہ جھوٹی“ اور یہ بات ثابت ہے کہ قسم ناپسندیدہ ہے کیونکہ اس کو منع کیا گیا ہے اللہ تعالیٰ کے اس قول سے:

تم اللہ کو اپنی قسموں کا ہدف نہ بناؤ۔ البقرہ ۲/۲۲۳

یعنی اللہ تعالیٰ کے نام کی کثرت سے قسم نہ اٹھاؤ، کیونکہ بسا اوقات قسم اٹھانے والا قسم کو پورا کرنے سے عاجز ہو جاتا ہے، ہاں اگر قسم بندگی، عبادت میں ہو مثلاً کسی واجب یا مستحب کا کرنا یا حرام و مکروہ کا چھوڑنا تو اس صورت میں قسم اٹھانا بھی فرمانبرداری ہوگی۔

اس اعتبار سے یہ بات خلاف ادب ہے کہ دوسروں کو متاثر کرنے، سامان تجارت بیچنے اور معاملات میں ترغیب دینے کے لئے قسم استعمال کی جائے، بخاری و مسلم نے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کیا ہے کہ انہوں نے فرمایا: میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا آپ نے فرمایا: قسم اٹھانا سامان تجارت اور برکت کو ختم کرتا ہے۔

حضرات مالکیہ نے ذکر فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کے نام کے علاوہ قسم مکروہ ہے اور ایک قول یہ کہ حرام ہے۔ اور لات وعزی وغیرہ کی قسم اگر ان کی تعظیم کے عقیدہ کے ساتھ ہو تو کفر ہے اگر یہ عقیدہ نہ ہو تو صرف مکروہ ہے اور حنا بلہ فرماتے ہیں کہ قسموں کی پانچ قسمیں ہیں۔

۱: پہلی قسم..... واجب ہے..... جس کے ذریعے کسی معصوم انسان کو ہلاکت سے بچائے۔

۲: دوسری قسم..... مستحب ہے..... جس کے ساتھ دو مخالفوں کی اصلاح وغیرہ کی مصلحت متعلق ہو یا قسم اٹھانے والے کے متعلق کسی مسلم کے دل سے حسد کو زائل کیا جائے یا اس کے ذریعے شر سے بچا جائے۔

۳: تیسری قسم..... مباح ہے..... مثلاً کسی مباح کام کے کرنے پر یا چھوڑنے پر قسم اٹھانا یا کسی چیز کی خبر دینے پر قسم اٹھانا جس میں وہ شخص سچا ہو یا اس کا گمان ہو کہ وہ سچا ہے۔

۴: چوتھی قسم..... مکروہ ہے..... کسی مکروہ کام کے کرنے یا مستحب کے چھوڑنے پر قسم اٹھانا۔

۵: پانچویں قسم..... حرام ہے..... وہ جھوٹی قسم ہے، اللہ تعالیٰ نے اس کی مذمت فرمائی ہے اپنے اس فرمان سے: (وہ جھوٹ پر قسم اٹھاتے ہیں اور وہ جانتے ہیں)۔ (المجادلہ ۵۸/۱۳) اور اس لئے بھی کہ جھوٹ حرام ہے۔

قسم کی اقسام..... اللہ تعالیٰ کے نام کے ساتھ قسم کی تین قسمیں ہیں:

بیمین منعقدہ، بیمین الغموس، بیمین اللغو، امام محمد رحمہ اللہ علیہ نے کتاب (الاصل) میں فرمایا: ”قسمیں تین ہیں:

(۱)..... وہ قسم جس کا کفارہ دیا جائے گا۔

(۲)..... وہ قسم جس کا کفارہ نہیں دیا جاتا اور وہ قسم جس میں ہمیں امید ہے کہ اس کے اٹھانے والے سے اللہ تعالیٰ پکڑ و مواخذہ نہیں

فرمائیں گے۔ اور تیسری قسم کی تفسیر ”لغو“ سے کی ہے۔ ①

بیمین غموس..... حنفیہ اور مالکیہ نے اس کی تعریف یہ کی ہے: ماضی یا حال میں کسی کام پر جھوٹی قسم جان بوجھ کر اٹھانا، وہ قسم جو گذشتہ یا موجودہ معاملہ پر کھائی جائے جان بوجھ کر جھوٹ بولتے ہوئے کسی چیز کی نفی یا اثبات میں۔ مثلاً قسم اٹھانے والا کہے: ”اللہ کی قسم میں اس

الفقه الاسلامی وادلتہ..... جلد چہارم..... ۵۷۸..... باب الایمان

گھر میں داخل ہوا، حالانکہ وہ جانتا ہے کہ وہ اس میں داخل نہیں ہوا۔ یا وہ کسی سے کہے: ”اللہ کی قسم وہ خالد ہے“ حالانکہ وہ جانتا ہے کہ وہ عامر ہے۔ اسی طرح اور مثالیں۔ اس کا حکم یہ ہے کہ جمہور کے نزدیک جن میں خفی مالکی اور راجح قول حنابلہ کا بھی یہی ہے ❶ کہ قسم اٹھانے والا گنہگار ہوگا اس پر توبہ اور استغفار لازم ہے اور اس پر مالی کفارہ نہیں ہے۔ اس پر انہوں نے استدلال کیا ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اس فرمان سے: جس نے قسم اٹھائی اور وہ اس میں جھوٹا ہے، تا کہ اس قسم کے ذریعے کسی مسلمان آدمی کا مال کھائے ایسے شخص پر اللہ تعالیٰ نے جنت حرام کر دی اور اسے جہنم میں داخل کر دیا ❷ اور صحیحین میں ہے ”کہ وہ شخص اللہ سے ملے گا اس حال میں کہ اس پر غصہ ہوں گے۔ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ”ہم وہ قسم جس میں کفارہ نہیں اس میں یمن غموس کو شمار کرتے تھے، سعید بن المسیب رحمہ اللہ علیہ نے فرمایا: یمن غموس کبیرہ گناہوں میں ہے اور وہ اس بات سے بالاتر ہے کہ اس کا کفارہ دیا جاسکے۔

حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کیا گیا ہے: آپ نے فرمایا: کبائر میں اللہ تعالیٰ کے ساتھ شرک کرنا، والدین کی نافرمانی، ناحق قتل اور یمن غموس ہے۔ ❸ عقلی دلیل سے ان حضرات کی تائید ہوتی ہے کہ جس بات کا ارتکاب قسم اٹھانے والے نے کیا ہے وہ اس سے بڑی ہے کہ اس کا کفارہ ہو لہذا کفارہ اس کا گناہ نہیں اٹھا سکتا اور کفارہ اس میں مشروع نہیں۔ اس کا نام غموس اس لئے رکھا گیا، کہ اس قسم والا گناہ یا آگ میں ڈوب جاتا ہے۔

شافعی حضرات اور ایک جماعت فرماتی ہے کہ یمن غموس میں کفارہ ہے یعنی کفارہ گناہ کو ختم کر دے گا جس طرح غموس کے علاوہ میں ہوتا ہے کیونکہ قسم اٹھانے والے سے قسم اور اس کی مخالفت پائی گئی ہے ارادہ کے ساتھ۔ لہذا کفارہ لازم ہوگا جس طرح یمن منعقدہ میں آئندہ کے معاملہ پر ہوتا ہے اور اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں: اللہ تعالیٰ تمہاری قسموں میں لغو کا مؤاخذہ تم سے نہیں فرمائیں گے لیکن ان قسموں کا مواخذہ فرمائیں گے جو قسمیں تم نے مضبوط باندھیں۔ المائدہ ۵/۸۹

یہ نص عام ہے ماضی اور مستقبل میں ہر قسم کو شامل ہے پس یہ آیت یمن غموس میں کفارہ واجب کرنے والی ہے کیونکہ یہ بھی ”ایمان منعقدہ“ میں سے ہے اور اس قسم میں گناہ کا ہونا کفارہ سے مانع نہیں ہے جس طرح ظہار نا پسندیدہ اور جھوٹی بات ہے لیکن اس کے ساتھ کفارہ متعلق ہے۔

الیمین اللغو..... اس کی مراد متعین کرنے میں علماء کا اختلاف ہے۔ جمہور نے فرمایا: کہ یمن لغو وہ ہے کہ انسان ماضی یا حال کی خبر اس گمان کے ساتھ دے کہ جس کی خبر دی گئی ہے وہ ایسا ہی ہے لیکن وہ اس کے برخلاف ہونے یا اثبات میں۔ دوسرے لفظوں میں یوں کہنے کہ کسی چیز پر قسم اٹھائے سچ سمجھ کر لیکن وہ معاملہ ایسا نہ ہو۔ مثلاً قسم اٹھانے والا یوں کہے اللہ کی قسم میں نے زید سے بات نہیں کی اور اس کا خیال یہی ہے کہ اس نے بات زید سے نہیں کی یا وہ کہے کہ اللہ کی قسم میں نے زید سے بات کی ہے اور اس کا خیال ہے کہ زید سے بات کی ہے جبکہ معاملہ اس کا برعکس ہو۔ یا وہ کہے اللہ کی قسم یہ پرندہ کو ابے اور اس کا خیال یہی ہے لیکن پھر پتہ چلا کہ وہ پرندہ کبوتر وغیرہ تھا۔ امام شافعی رحمہ اللہ علیہ فرماتے ہیں: کہ یمن لغو وہ ہے جس میں نیت نہ ہو۔

یا دوسرے لفظوں میں یوں کہیے کہ یمن لغو وہ ہے جس میں کوئی لفظ سبقت لسانی سے ادا ہو جائے اور اس میں معنی کا ارادہ نہ ہو یا وہ کسی چیز پر قسم اٹھانا چاہتا تھا لیکن زبان سے دوسرے الفاظ ادا ہو گئے۔ اللہ تعالیٰ کا یہ فرمان دلیل ہے: (اللہ تعالیٰ تم کو نہیں پکڑتے تمہاری بیہودہ قسموں میں لیکن تمہارا مواخذہ فرماتے ہیں جن قسموں کو تم نے مضبوط باندھا)۔ المائدہ ۵/۸۹

❶..... مغنی المحتاج: ۴ ص ۳۲۵، المہذب للشیرازی: ۲ ص ۱۲۸، ❷..... المراجع السابقة: البدائع: ص ۳ ص ۱۷ الفتاویٰ الهندیہ ص ۴۹ بدایۃ المجتہد ص ۳۹۵، المغنی: ص ۶۸۸، القوانين الفقہیہ: ص ۱۵۹، ❸..... مغنی المحتاج، المراجع السابق: ص ۳۲۳، المہذب، المراجع السابق۔

ابن عمر، ابن عباس و عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہم سے روایت ہے انہوں نے یحییٰ لغو کے بارے میں فرمایا کہ انسان کا قول: (نہیں، اللہ کی قسم) (کیونکہ نہیں، اللہ کی قسم) ❶ اور جس کی طرف سبقت لسانی ہو جائے اس پر مواخذہ نہیں کیا جاتا جس طرح انسان کی زبان کفر کے کلمہ کی طرف سبقت کر جائے۔ فقہاء کرام کا اس پر اتفاق ہے کہ یحییٰ لغو میں کفارہ نہیں، فرمان الہی کی وجہ سے (اللہ تعالیٰ تمہاری لغو قسموں میں تمہارا مواخذہ نہیں فرمائیں گے)۔ المائدہ ۵/۸۹

اور اس لئے کہ یہ قسم غیر منعقدہ ہے لہذا اس میں کفارہ واجب نہیں اور اس لئے بھی کہ اس میں مخالفت کا ارادہ نہیں کیا جاتا پس یہ اس کے مشابہہ ہو گیا کہ انسان بھول کر قسم توڑ دے۔ ❷ شافعی حضرات کا خیال ہے کہ یحییٰ لغو ماضی، حال اور مستقبل تینوں زبانوں میں ہو سکتی ہے کیونکہ وہ دلیلین جو انہوں نے ذکر کی ہیں ان میں زمانوں کا کوئی فرق نہیں لہذا جو قسم ہو وہ ”منعقدہ“ ہوگی۔ اور اس میں کفارہ واجب ہے جب قسم اٹھانے والا توڑ دے۔ چاہے اس نے قسم کا ارادہ کیا ہو یا نہ کیا ہو۔ یحییٰ لغو صرف ماضی اور حال میں ہوگی۔ ❸ فرمان الہی کی وجہ سے لا یُؤَاخِذُکُمُ اللّٰهُ بِاللّٰغْوِ فِیْ اَیْمَانِکُمْ (المائدہ ۵/۸۹) لغوغت میں اس چیز کو کہا جاتا ہے جس کی حقیقت نہ ہو بلکہ صرف قسم اٹھانے والے کا یہ گمان ہے کہ معاملہ ایسا ہی ہے جیسا کہ اس نے قسم اٹھائی اور حقیقت اس کے خلاف ہو اسی طرح قسم ماضی یا حال پر اٹھانا تو اس کی کوئی حقیقت نہیں کیونکہ اس میں قسم کا ارادہ نہیں ہوتا بلکہ کسی چیز سے منع کرنا یا اس پر ابھارنا مقصود ہوتا ہے لہذا لغو ہوگی۔ رہی قسم آئندہ پر تو وہ منعقدہ ہے جیسا کہ یحییٰ منعقدہ کے بیان میں یہ بات عنقریب آئے گی۔

یحییٰ منعقدہ..... اسے منعقدہ اور موکدہ بھی کہا جاتا ہے۔ انسان مستقبل کے کسی معاملہ پر قسم اٹھائے کہ یہ کام کرے گا یا نہیں کرے گا اس قسم کا حکم یہ ہے کہ توڑنے کی صورت میں کفارہ واجب ہے ❹ چونکہ فرمان باری تعالیٰ ہے۔

لَا یُؤَاخِذُکُمُ اللّٰهُ بِاللّٰغْوِ فِیْ اَیْمَانِکُمْ وَ لَکِنْ یُّؤَاخِذُکُمْ بِمَا عَقَّدْتُمُ الْاَیْمَانَ ۚ فَکَلَّامَتُہٗ الْمَائِدَہ ۵/۸۹

اس سے یحییٰ آئندہ زمانے کے معاملہ پر مراد ہے اللہ تعالیٰ کے اس فرمان کی دلیل کی وجہ سے: اپنی قسموں کی حفاظت کرو۔

توڑنے سے حفاظت صرف آئندہ زمانے میں ہی متصور ہو سکتی ہے اور اس لئے بھی کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا:

قسموں کو پکا کرنے کے بعد نہ توڑو۔ نحل ۱۶/۹۱

www.KitaboSunnat.com

توڑنا صرف مستقبل میں ہی ہو سکتا ہے۔ ❺

اس قسم میں کفارہ کا واجب ہونا قسم توڑنے کے بعد اتفاقی مسئلہ ہے۔ چاہے قسم کسی واجب کام کے کرنے پر ہو واجب چھوڑنے پر یا گناہ کرنے پر یا مستحب چھوڑنے یا مباح چھوڑنے یا کرنے پر ہو۔ اگر قسم کسی واجب کے کرنے پر ہو مثلاً وہ کہے: ”اللہ کی قسم میں آج ظہر کی نماز ضرور پڑھوں گا یا میں رمضان کے روزے رکھوں گا“ تو اس پر اس قسم کا پورا کرنا لازم ہے اس کے لئے اس سے رکنا درست نہیں کیونکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: جس نے اللہ کی اطاعت کی نذر مانی تو اسے چاہئے کہ وہ اطاعت کرے۔ ❻ اگر وہ قسم پوری نہ کرے تو گنہگار ہوگا اور قسم

❶..... روی خبر عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا البخاری رحمہ اللہ والشافعی رحمہ اللہ ومالک رحمہ اللہ موقوفاً وصحیح ابن حبان ورفیعہ ورواہ ابو داؤد مرفوعاً وأخرجه البیہقی ایضاً ونقلہ ابن المنذر رحمہ اللہ عن ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما وابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما وغیرہما من الصحابة رضی اللہ تعالیٰ عنہم وجماعة من التابعین رحمہم اللہ (راجع جامع الماصول: ۱۲ ص ۳۰۷ نیل الاوطار: ۸ ص ۲۳۵ وما بعدهما، سبل السلام: ۴ ص ۱۰۷) ❷ المغنی: ۸ ص ۲۸۷ وما بعدهما، البدائع: ۳ ص ۱۷، القوانین الفقہیة: ۱۵۹ ص ۳، البدائع: ۳ ص ۳، ❸ السنن: ۵ ص ۵، تبیین الحقائق: ۳ ص ۱۰۹، البدائع: ۳ ص ۱۷، المغنی: ۸ ص ۲۸۳، ❹ رواہ البخاری واحمد واصحاب السنن الاربعة عن عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا۔ اور حدیث کا تہم یہ ہے: ”جس نے اللہ کی معصیت کی نذر مانی تو وہ معصیت نہ کرے“ (راجع نصب الرایہ: ۳ ص ۳۰۰ نیل الاوطار: ۸ ص ۲۴۰)

ٹوٹ جائے گی۔ ❶ اور اس پر کفارہ لازم ہوگا۔ ❷ اگر قسم واجب کے چھوڑنے یا گناہ کے کرنے پر تھی جیسا کہ وہ کہے: ”اللہ کی قسم میں فرض نماز نہیں پڑھوں گا یا میں رمضان کے روزے نہیں رکھوں گا“۔ ”یا کہاں گا“ میں ضرور شراب پیوں گا“ یا میں فلاں کو قتل کروں گا یا اپنے والد سے بات نہیں کروں گا اسی طرح اور کوئی لفظ کہے تو اس پر اسی وقت توبہ و استغفار لازم ہے پھر اس پر کفارہ مالی اور قسم کا توڑنا بھی لازم ہے اس لئے کہ اس قسم کا منع کرنا گناہ ہے۔ ❸ اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے: جس نے قسم کسی چیز پر اٹھائی اور پھر اس کے علاوہ میں بہتری دیکھی تو بہتر کام کرے اور اپنی قسم کا کفارہ ادا کرے ❹ اگر قسم مستحب کے چھوڑنے پر ہے مثلاً اللہ کی قسم میں نفل نہیں پڑھوں گا، میں نفل روزے نہیں رکھوں گا، میں بیماری عیادت نہیں کروں گا، میں کسی جنازے کے ساتھ نہیں جاؤں گا، تو اس صورت میں بہتر یہ ہے کہ ناپسندیدہ کام نہ کرے بلکہ مستحب کام انجام دے یعنی قسم توڑ دے اور کفارہ ادا کرے پچھلی حدیث کی وجہ سے من حلف علی یمین..... اور فرمان الہی کی وجہ سے: (وسعت اور فضل والے قسم نہ اٹھائیں) ❺۔ النور ۲۲/۲۳

یہ آیت حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں نازل ہوئی انہوں نے قسم اٹھائی تھی کہ مسطح کی کفالت نہیں کریں گے کیونکہ وہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا پر بہتان تراشی والے واقعہ میں شریک تھا۔ ❶ اگر قسم کسی مباح کے چھوڑنے یا کرنے پر ہو جیسے گھر میں داخل ہونا، کھانا کھانا، کپڑے پہننے وغیرہ تو افضل یہ ہے کہ قسم پوری کرے اور نہ توڑے کیونکہ قسم پوری کرنے میں اللہ تعالیٰ کی تعظیم ہے اور اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے: تم اپنی قسموں کو پختہ ہونے کے بعد نہ توڑو (اخل ۹۱/۱۶) اور اس کے لئے قسم کا توڑنا اور اس کا کفارہ دینا بھی جائز ہے۔ ❷

بھولنے اور زبردستی قسم تروانے کی صورت میں حکم: حنفی اور مالکی حضرات کے نزدیک یحیٰ بن معنہ میں کفارہ لازم ہے قسم توڑنے والا جان بوجھ کر توڑے یا بھول کر یا خطا یا سو یا ہوا یا بے ہوشی میں یا جنون میں یا زبردستی تروائی جائے ❸ کیونکہ قرآنی آیت لَا يُؤْخَذُ كُفْمُ اللَّهِ بِاللَّغْوِ فِي أَيْسَارِكُمْ وَلَكِنْ يُؤْخَذُ كُفْمُ سَاعِدَيْكُمْ إِلَّا بَيِّنَاتٍ (آمانہ ۵: ۸۹) نے بھولنے اور جان بوجھ کر توڑنے وغیرہ کے بارے میں کوئی فرق نہیں کیا۔ اور اس لئے بھی کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے: تین چیزوں کی بخیدگی تو بخیدگی ہے ان کا مذاق بھی بخیدگی ہے نکاح، طلاق اور قسم۔ ❹ پس جس نے آزادی یا طلاق کی قسم اٹھائی کہ وہ ایسا نہیں کرے گا پھر اس نے بھول کر ایسا کیا تو وہ حانث ہو جائے گا کیونکہ اس کے ساتھ آدمی کا حق متعلق ہے لہذا بھول کے باوجود حکم متعلق ہوگا، جن طرح بھول کر کسی کا مال تلف کر دینا۔

❶..... ”بر“ کا معنی قسم کی موافقت اور حث کا معنی قسم کی مخالفت ہے اور ہر مالکیہ کے نزدیک کامل وجوہ کے بعد ہوگا اور حث اقل وجوہ سے بھی ہو جائے گا۔ پس جس نے قسم اٹھائی چپاتی کھانے کی تو قسم پوری تب ہوگی جب ساری کھائے اور اگر قسم اٹھائے چپاتی نہ کھانے کی تو کچھ حصہ کھانے سے حانث ہو جائے گا۔ (القوانين الفقهية: ص ۱۶۱) اور حنفی فرماتے ہیں: بر اور حث جس پر قسم اٹھائی ہے اس کو مکمل کرنے سے ہی ہوں گے (البدائع ص ۳ ص ۱۲، مختصر الطحاوی ص ۳۰۸) ❷ البدائع: المربع السابق، المغنی: ص ۸ ص ۲۸۲ ❸ البدائع: المربع نفسه، مغنی المحتاج: ص ۳۲۵، المغنی: ص ۸ ص ۲۸۲ ❹ رواہ احمد فی مسنده و مسلم و الترمذی و صحیحہ عن ابی ہریرۃ رضی اللہ عنہ و رواہ اصحاب الكتب الستة الا ابن ماجہ عن عبد الرحمن بن سمرۃ و رواہ احمد و مسلم و النسائی و ابن ماجہ عن عدی بن حاتم و رواہ عن غیر ہوا لاء ابصار (راجع جامع الاصول ۱۲ ص ۳۰۰ مجمع الزوائد ۲ ص ۱۸۳ نصب الراية: ۳ ص ۲۹۶، نيل الاوطار ۸ ص ۲۳۷، سيل السلاو ۲ ص ۱۰۳) ❺ لایحلف وقيل: المراد لا يمتنع. ❻ البدائع: ۳ ص ۱۶، مغنی المحتاج ۳ ص ۳۲۶، المغنی: ۸ ص ۲۸۱ و ما بعدھا. ❷ المراجع السابقة (القوانين الفقهية: ص ۱۶۰) ❸ البدائع: ۳ ص ۱۷، تبیین الحقائق: ۳ ص ۱۰۹ بدیۃ المجتہد ۲ ص ۳۰۲ القوانين الفقهية ص ۱۶۱، فتح القدیر ۳ ص ۶۱، الفتاویٰ الہندیہ ۲ ص ۴۹ الدر المختار ۳ ص ۵۳ المغنی: ۸ ص ۲۶۱۔ الشرح الكبير ۲ ص ۱۴۲ ❹ حدیث میں یحیٰ بن معن کا لفظ نہیں بلکہ رجعت کا لفظ ہے یہ تبدیلی مقبہا نے کی ہے۔ اخرجه ابو داود وابن ماجة و الترمذی و الحاكم في المستدرک و الدارقطني و البيهقي. (راجع نصب الراية ۳ ص ۲۹۳ و ما بعدھا)

الفقه الاسلامی وادلتہ... جلد چہارم، ۵۸۱ باب الایمان

شافعی اور حنبلی حضرات فرماتے ہیں: ❶ غیر مکلف پر کفارہ بھی نہیں اور اس کی قسم ٹوٹنا بھی غیر معتبر ہے۔ جیسا کہ بچہ، پاگل اور سویا ہوا آدمی ہو۔ کیونکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا:

تین آدمیوں سے قلم اٹھا دیا گیا ہے بچے سے بالغ ہونے تک، سوئے ہوئے سے بیدار ہونے تک اور پاگل سے جب تک اس کے ہوش و حواس درست نہ ہو جائیں۔ ❷ اسی طرح بے ہوش پر بھی کفارہ نہیں نیز وہ نشی جو اپنے نشہ سے تعدی نہیں کرتا اور بھولنے والا بھی، کیونکہ یہ ان تین کے حکم میں ہیں لہذا ان کی قسم منعقد نہیں ہوتی۔ اسی طرح جس پر جبر کیا جائے اس کی بھی قسم منعقد نہیں ہوتی کیونکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: ❸ جس پر جبر کیا جائے اس پر عین نہیں اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اس ارشاد کی وجہ سے ”میری امت سے خطا اور بھول اٹھا دی گئی ہے اور جس چیز پر ان کو مجبور کیا (وہ بھی اٹھا لینی ہے)۔“ ❹

قسم کے منعقد ہونے کی شرطیں:

قسم کے منعقد ہونے کے لئے آنے والی مام شرطیں ہیں:

(۱)..... قسم اٹھانے والا عقلمند اور بالغ ہونا چاہئے اور پاگل کی قسم معتبر نہیں کیونکہ ان سے مواخذہ اور پکڑ کو اٹھایا گیا ہے۔ ابو داؤد نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کیا ہے: حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: تین آدمیوں سے قلم اٹھا دیا گیا: سوئے ہوئے سے بیدار ہونے تک بچے سے بالغ ہونے تک اور پاگل سے عقل آنے تک۔

(۲)..... قسم ”غفو“ نہ ہو یعنی جو قسم لوگوں کی زبان پر ارادے کے بغیر ہی جاری ہوتی ہے جیسا کہ گزر چکا۔ مثلاً وہ یوں کہیں: ”کیوں نہیں! اللہ کی قسم نہیں، اللہ کی قسم۔“

(۳)..... قسم اللہ تعالیٰ کی ذات کے ساتھ ہو مثلاً: میں اللہ کے نام کی قسم اٹھاتا ہوں۔ یا اللہ کے اسماء کی ہو مثلاً میں ”رحمن“ یا ”رب العالمین“ کی قسم اٹھاتا ہوں۔ یا اللہ تعالیٰ کی صفات کے ساتھ قسم ہو مثلاً میں اللہ تعالیٰ کے علم، اس کے ارادے اس کی قدرت، اس کی عزت کی قسم اٹھاتا ہوں۔

اب میں بعض اختلافی اور اتفاقی شرائط کا ذکر کروں گا ان کا ذکر آگے آئے گا۔

❶..... المہذب للشیرازی ۲ ص ۲۸۱۔ حاشیۃ الباجوری علی متن ابی شجاع ۲ ص ۳۲۳ المغنی ۸ ص ۶۷۶، ۶۸۴ وما بعدہا۔ ❷ رواہ احمد وابو داؤد والسنانی وابن ماجہ وصححہ الحاکم واخرجہ ابن حبان عن عائشۃ رضی اللہ تعالیٰ عنہا ورواہ بعضهم عن علی وعمرو ابن عباس وابی ہریرہ وغیرہم رضی اللہ تعالیٰ عنہم راجع مجمع الزوائد ۶ ص ۲۵۱، سبل السلام ۳ ص ۱۸۰ ولہ الفاظ ”منہا لفظ رواۃ عائشۃ رضی اللہ عنہا رفع القلم عن ثلثۃ: عن النائم حتی یتقیظ وعن الصبی حتی یکبر وعن المجنون حتی یعقل اوفیق“ ❸ اخرجہ الدارقطنی عن واثلۃ بن الاسقع وابی امامہ ثم قال: عنسبہ۔ احد رجال الذی ضعیف قال فی التقیح حدیث منکر بل موضوع اور اس میں ایسے لوگ بھی ہیں جن سے استدلال درست نہیں۔ راجع نصب الراۃ ۳ ص ۲۹۳۔ ❹ رواہ الطبرانی فی الکبیر عن ثوبان ورواہ ایضاً عن ابی الدرداء واخرجہ ابن ماجہ وابن حبان والحاکم عن ابن عباس مرفوعاً ورواہ ابن ماجہ ایضاً عن ابی ذر ورواہ ابو نعیم فی الحلیۃ عن ابن عمر وکل ہذہ الروایات بلفظ ان اللہ وضع عن امتی الخطاء والنسیان وما استکروہا علیہ الا حدیث ابی الدرداء وثوبان فہو بلفظ ”ان اللہ تجاوز عن امتی ثلاثۃ الخطاء والنسیان وما اکروہا علیہ“، ”لکن ابن عدی فی الکامل رواہ عن ابی بکرہ بلفظ رفع اللہ عن ہذہ الامۃ ثلاثاً الخطاء والنسیان وما یکرہون علیہ ورواہ الطبرانی فی الاوسط عن عقبۃ بن عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بلفظ وضع عن امتی الخطأ والنسیان وما استکروہا علیہ“ وفیہ ابن لہیعۃ وحدیثہ حسن وفیہ ضعف وھکذا یتھران لفظ ”رفع عن امتی.....“ لیس موجوداً وان کان الفقہاء لایذکرونہ الا بہذا اللفظ (راجع نصب الراۃ ۲ ص ۶۲ التلخیص الحبر: ۱ ص ۱۰۹ مجمع الزوائد: ۶ ص ۲۵۰)۔

الفقه الاسلامی وادلت..... جلد چہارم..... ۵۸۲..... باب الایمان

یمین منعقدہ کی قسمیں..... قسم کے منعقد ہونے کے لئے یہ شرط ہے کہ جس کام پر قسم اٹھائی جا رہی ہے قسم کے وقت اس کے وجود کا ہونا ممکن ہو اور قسم کے باقی رہنے کے لئے یہ بھی شرط ہے کہ وہ کام قسم کے بعد بھی متصور الوجود ہو حقیقت میں، اس بنیاد پر خفی کے نزدیک یمین منعقدہ کی کئی قسمیں ہوں گیں۔

پہلی قسم..... قسم ایسے کام پر ہو جس کا وجود عادتاً ممکن ہو۔

دوسری قسم..... قسم ایسے کام پر ہو جو بالکل ممکن ہی نہیں۔

تیسری قسم..... قسم ایسے معاملے پر جو اصل کے اعتبار سے ممکن تو ہو لیکن عادتاً پایا نہ جاتا ہو۔

پہلی قسم..... قسم عادتاً متصور معاملہ پر اٹھائی جائے: جب مخلوف علیہ ایسی چیز ہو جس کا پایا جانا ممکن ہو تو قسم یا اثبات کے اعتبار سے ہوگی یا سلب کے اعتبار سے۔ اگر قسم اثبات کی صورت میں ہو تو اثبات مطلق عن الوقت ہوگا یا وقت کے ساتھ مقید ہوگا۔

(الف)..... اگر قسم اثبات میں وقت سے مطلق ہو مثلاً ”اللہ کی قسم میں یہ چپائی کھاؤں گا یا گھر میں ضرور داخل ہوں گا یا دمشق آؤں گا“ تو جب تک حالف و مخلوف موجود ہیں تو قسم باقی ہے ٹوٹے گی نہیں کیونکہ ٹوٹنا تو اس وقت ہوگا جب قسم پوری نہ کی جائے اور اس حالت میں قسم کا پورا کرنا ممکن ہے وہ اس طرح کہ اس کام کو زندگی میں ایک مرتبہ کر لیا جائے۔ اگر حالف یا مخلوف علیہ میں سے کوئی ایک چیز ہلاک ہو جائے تو قسم ٹوٹ جائے گی کیونکہ قسم پوری کرنے سے عاجز ہونا پایا گیا۔ البتہ مخلوف علیہ اگر ہلاک ہو جائے تو اس کی ہلاکت کے وقت قسم ٹوٹ جائے گی اور اگر حالف مر جائے تو اس کی زندگی کے آخری حصہ میں حانث ہوگا۔

(ب)..... اگر قسم اثبات میں موقت ہو مثلاً میں یہ چپائی آج ضرور کھاؤں گا یا بخدا آج میں اس گھر میں ضرور داخل ہوں گا تو جب تک حالف و مخلوف علیہ موجود ہوں اور وقت باقی ہو تو حانث نہ ہوگا کیونکہ وقت کے اندر قسم کے پورا کرنے کی امید ہے۔ اگر حالف و مخلوف علیہ تو موجود ہوں لیکن وقت چلا جائے تو احناف کے نزدیک بالاتفاق حانث ہو جائے گا کیونکہ قسم موقت تھی جب مخلوف علیہ کو وقت ختم ہونے تک نہ کیا تو حانث ہو گیا۔ اگر اس متعین وقت میں کوئی ایک ہلاک ہو جائے تو اگر قسم اٹھانے والا وقت کے اندر فوت ہو جائے پھر وقت گزرے اور خفی اور حنبلی حضرات کا اتفاق ہے کہ حانث نہ ہوگا کیونکہ یمین موقت میں حانث وقت کے آخری جز میں ہوتا ہے اور وہ شخص اس حالت میں میت ہے اور میت کو حث نہیں ہوتا۔

اگر وقت گزرنے سے پہلے مخلوف علیہ ہلاک ہو جائے مثلاً ”روٹی“ تو طرفین رحمۃ اللہ علیہ اور امام زفر رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک قسم باطل ہو جائے گی اور امام ابو یوسف، شافعی و حنبلی حضرات فرماتے ہیں کہ قسم باطل نہ ہوگی البتہ حانث ہو جائے گا، کفارہ لازم ہوگا اور حانث ہونے کے وقت کے بارے میں روایات مختلف ہیں ایک روایت ہے کہ اس متعین وقت کے سورج غروب ہونے کے آخری لمحہ میں حانث ہوگا۔ ایک روایت میں اسی وقت حانث ہوگا، اور یہ روایت ہی ان کے مذہب سے صحیح ہے۔

ثانیاً..... ”اگر قسم نفی کی حالت میں ہو پھر نفی موقت ہوگی یا مطلق عن الوقت ہوگی، اگر نفی وقت سے مطلق ہو مثلاً بخدا میں یہ چپائی نہیں کھاؤں گا بخدا اس گھر میں داخل نہیں ہوں گا“ تو اگر ایک مرتبہ بھی ایسا کر لیا حانث ہو جائے گا کیونکہ قسم کا پورا کرنا نہیں پایا گیا۔ اگر اس کام کے کرنے سے پہلے ہی حالف و مخلوف علیہ ہلاک ہو جائیں تو حانث نہ ہوگا کیونکہ قسم پورا کرنے کی شرط یعنی قسم والے فعل سے رکنا پایا گیا۔

(ب)..... اگر قسم موقت نفی میں تھی مثلاً خدا کی قسم میں آج اس روٹی کو نہیں کھاؤں گا تو اگر اس کو کھانے سے پہلے دن گزر گیا اور حالف و مخلوف علیہ دونوں موجود تھے تو اس کی قسم پوری ہوگئی کیونکہ قسم پوری ہونے کی شرط پائی گئی یعنی اس پورے دن میں چپائی کا نہ کھانا۔ اگر اس دن حالف و مخلوف علیہ میں سے کوئی اس دن ہلاک ہو جائے تو بھی قسم پوری ہو جائے گی کیونکہ شرط پائی گئی اور اگر حالف نے مخلوف علیہ اس متعین

وقت میں کر لیا تو قسم ٹوٹ گئی کیونکہ حاث ہونے کی شرط پائی گئی (یعنی اس وقت میں اس کام کا کرنا)۔

دوسری قسم..... اس کام پر قسم اٹھانا جس کا وجود ممکن ہی نہیں۔

یہ وہ ہے جو عقلاً محال ہو مثلاً کوئی شخص کہے: ”اللہ کی قسم میں اس برتن میں جو پانی ہے اس کو پیوں گا“ جب کہ اس میں پانی نہ ہو یا وہ کہے: ”میں فلاں کا قرض کل ادا کروں گا“ اور ادائیگی آج ہی کردی یا قرض خواہ نے اس کو قرض سے آج ہی بری کر دیا، اس قسم کا حکم یہ ہے کہ ابو حنیفہ رحمہ زفر، مالک اور حنابلہ رحمہم اللہ میں سے ① ابو الخطاب رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک یہ قسم منعقد ہی نہ ہوگی کیونکہ قسم جس کام پر ہو اس کے لئے ضروری ہے کہ اس کا وجود ممکن ہو یا امکان کا تو ہم ہو اور مذکورہ صورت میں ایسا نہیں، جب قسم کا پورا کرنا ممکن ہی نہیں تو قسم کا ٹوٹنا بھی متصور نہیں لہذا قسم منعقد کرنے میں کوئی فائدہ نہیں۔ امام ابو یوسف رحمۃ اللہ علیہ، امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ اور حنابلہ میں سے قاضی رحمۃ اللہ علیہ ② فرماتے ہیں کہ قسم منعقد ہوگی اور اسی وقت کفارہ لازم ہوگا کیونکہ حالف نے اپنے ذاتی مستقبل کے کام پر قسم اٹھائی ہے جیسے وہ قسم اٹھائے کہ اپنی بیوی کو طلاق دے گا اور وہ عورت طلاق سے پہلے مر جائے۔

ان حضرات کے نزدیک قسم کے لئے ضروری نہیں کہ اس کا وجود ممکن ہو۔ اگر حالف کو پتہ تھا کہ اس برتن میں پانی نہیں تو تینوں حنفی ائمہ کے نزدیک قسم منعقد ہوگی، امام زفر رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک منعقد نہ ہوگی۔

یہی پچھلا اختلاف اس صورت میں بھی ہوگا جب وہ کہے ”میں فلاں کو ضرور قتل کروں گا“ اور اسے اس کے مرنے کا پتہ نہ ہو تو امام ابو حنیفہ، محمد زفر اور ان کے موافقین کے نزدیک قسم منعقد نہ ہوگی اور امام ابو یوسف رحمۃ اللہ علیہ اور ان کے موافقین کے ہاں منعقد ہوگی۔ ③ اگر قسم اٹھانے والے کو اس شخص کے مرنے کا علم تھا تو جمہور کے نزدیک قسم منعقد ہو جائے گی یہ محال عادی والی تیسری قسم کی طرح ہے کیونکہ اس کا تصور نہیں کہ اللہ تعالیٰ اس کو زندہ کریں اور وہ اس کو قتل کر سکے اور قسم پوری ہو سکے یہ عادت کے خلاف ہے۔ اور امام زفر رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں اس کی قسم منعقد نہ ہوگی۔

تیسری قسم..... قسم جب محال عادی کام پر ہو۔ جب مخلوف علیہ کام اپنی ذات میں متصور الوجود ہو لیکن عادی ناممکن ہو جیسے آسمان پر چڑھنا، ہوا میں اڑنا، پتھر کو سونا بنانا، دجلہ کا سارا پانی پینا، چند لچھوں میں لمبی مسافت طے کرنا، اس صورت میں امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ، صاحبین اور باقی مذاہب ④ میں بھی قسم منعقد ہو جائے گی کیونکہ قسم کا پورا کرنا ممکن ہے کہ اللہ تعالیٰ حالف کو اس کی قدرت دے دیں۔ جس طرح ملائکہ، انبیاء کرام علیہم السلام اور جنات کو آسمان پر چڑھنے کی قدرت دی۔ اسی طرح پتھر کو سونے سے بدلنا ممکن ہے اللہ تعالیٰ کے تبدیل کرنے سے اسی طرح ساری ذکر کردہ چیزیں، لیکن حالف عادی اس کام کو کرنے سے عاجز ہے۔ پس فی نفسہ مخلوف علیہ کے ممکن ہونے کی وجہ سے قسم منعقد ہوگی اور عادی اس کام کو نہ کر سکنے کی وجہ سے حاث ہو جائے گا اور کفارہ لازم ہوگا جس طرح قسم اٹھائی کہ اپنی بیوی کو طلاق دے گا اور وہ طلاق سے پہلے مر گئی۔ امام زفر رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں حالف کی یہ قسم منعقد نہ ہوگی کیونکہ یہ عادی محال ہے پس اس کو محال حقیقی کے ساتھ شامل کیا جائے گا

①..... البدائع ۳ ص ۱۱۔ تبیین الحقائق ۳ ص ۱۳۳، الدر المختار ۳ ص ۱۰۹ المغنی: ۸ ص ۴۳۰، القوانین الفقہیہ ص ۱۶۳۔ ②..... المراجع السابق، مغنی المحتاج: ۳ ص ۳۲۰۔ ③..... حنفیوں کے نزدیک ائمہ کے قول لینے کی ترتیب یہ ہے کہ قاضی اور مفتی امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کا قول ہی لے گا خواہ وہ منفرد ہوں یا ان کے ساتھ کسی کا قول بوالبتہ قضاء اور میراث میں ابو یوسف رحمۃ اللہ علیہ کا قول لیا جائے گا تجربہ زیادہ ہونے کی وجہ سے۔ پھر ابو یوسف رحمۃ اللہ علیہ کا پھر محمد رحمۃ اللہ علیہ پھر امام زفر رحمۃ اللہ علیہ کا اور پھر حسن بن زیاد رحمۃ اللہ علیہ کا قول لیا جائے گا۔ اور صاحبین جب امام کی مخالفت کریں اور اختلاف زمان کی تبدیلی کی وجہ سے ہو تو صاحبین کا قول لیا جائے گا اسی طرح جس میں متاخرین کا اجماع ہو جیسے مزارعت وغیرہ میں۔ (الدر المختار مع رد المحتار: ۳ ص ۱۳۱۵/۶۵) ④..... البدائع: ۳ ص ۱۱ وما بعدها۔ تبیین الحقائق ۳ ص ۱۳۵ الدر المختار ۳ ص ۱۱۱۔ مغنی المحتاج ۳ ص ۳۲۰ المہذب ۳ ص ۱۲۰۔ الشرح الکبیر للدر دیر ۲ ص ۱۲۶ المغنی ۸ ص ۴۳۰ المیزان: ۲ ص ۱۳۲/۱۲۹۔

الفقه الاسلامی وادلتہ..... جلد چہارم..... ۵۸۴..... باب الایمان

پس جس طرح محال حقیق میں قسم منعقد نہیں ہوتی اسی طرح محال عادی میں بھی منعقد نہ ہوگی۔ ① اگر یہ قسم موقت ہو مثلاً: اللہ کی قسم میں آج آسمان پر چڑھوں گا تو طرفین کے نزدیک دن کے آخر میں حادث ہوگا کیونکہ ان کے نزدیک موقت میں قسم کا پورا کرنا دن کے آخر میں لازم ہوتا ہے لہذا وقت وسعت والا ظرف ہوگا۔ اور امام ابو یوسف رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں اسی وقت حادث ہوگا کیونکہ قسم کو پورا کرنے سے اسی وقت عاجز ہے یہی ان کا صحیح مذہب ہے۔ ②

”بیمین الفور“ آئندہ زمانے پر کسی کام کے سلسلہ میں کھائی جانے والی قسموں میں سے ایک قسم بیمین فوری ہے۔ جس میں قسم معنی کے اعتبار سے یا دلالت کے اعتبار سے موقت ہو لیکن لفظوں کے اعتبار سے بیشکی پر دلالت کرے اس کو بیمین فور کہتے ہیں چنانچہ ہر وہ قسم ہے جو کسی کلام کے جواب میں آئے یا کسی کام کی بنیاد پر ہو لہذا حال کی دلالت کی وجہ سے مقید ہوگی مثلاً وہ کسی شخص سے کہے ”آئیے میرے ساتھ کھانا کھائیے“ وہ کہے: بخدا میں نہیں کھاؤں گا“ پھر اس نے کھانا نہ کھایا اور گھر واپس آیا اور گھر کھانا کھایا“ اس کا حکم یہ ہے کہ احتساباً حادث نہ ہوگا۔ قیاس کے لحاظ سے ہو جائے گا۔ یہی امام زفر رحمۃ اللہ علیہ کا قول ہے۔

قیاس کی وجہ یہ ہے کہ حالف نے ہر حالت میں اپنے آپ کو کھانے سے روکنے کی قسم اٹھائی لہذا بعض حالات کے ساتھ قسم کو مقید کرنا یہ عام کی تخصیص ہے (جو درست نہیں) احتسان کی وجہ یہ ہے کہ یہ کلام سوال کے جواب میں آیا ہے لہذا جواب سوال کے واقعے کی طرف پھرے گا۔ اور سوال دعوت دیئے گئے دو پہر کے کھانا کا تھا تو جواب کا تعلق بھی اسی سے ہوگا گویا اس نے سوال دہرایا اور کہا: اللہ کی قسم میں وہ کھانا نہیں کھاؤں گا جس کی طرف آپ نے مجھے دعوت دی ہے۔ یعنی عرف کے لحاظ سے حالف اسی کھانے سے روکنے کا ارادہ کر رہا ہے جس کی طرف اسے بلایا گیا اور قسموں کا مدار عرف پر ہے خفیوں کے ہاں جیسا کہ اس کا بیان آئندہ آئے گا۔ بیمین فوری ایک اور مثال ہے: ایک عورت نے گھر سے نکلنا چاہا تو اس کے شوہر نے کہا: ”اگر تو نکلی تو تجھے طلاق“ تو وہ نکلنے کو چھوڑ کر تھوڑی دیر بیٹھ گئی اور پھر اس کے گھر سے نکلی تو احتساباً حادث نہ ہوگا کیونکہ حال کی دلالت نے قسم کو مقید کر دیا گویا اس نے یہ کہا ”اگر تو یہ نکلن نکل تو تجھے طلاق اگر اس نے مقصود کے خلاف کوئی بات ذکر کی مثلاً اس نے کہا کہ میری مراد اس دن مطلقاً نکلنے سے منع کرنا تھا تو بیمین فور کا اعتبار ختم ہو جائے گا۔ اسی طرح تعدی والے مسئلہ میں فور کا اعتبار ختم ہو جائے گا اگر وہ ”الیوم“ کا لفظ بڑھا دے۔ ③

وقت سے پہلے حق کی ادائیگی..... اگر کسی نے قسم اٹھائی کہ فلاں کا حق متعین وقت تک ادا کروں گا اور اس سے پہلے ہی دے دیا تو خفیوں اور حنبلیوں کے نزدیک حادث نہ ہوگا کیونکہ اس قسم کا تقاضا یہ ہے کہ وقت متعین کے نکلنے سے پہلے حق دے دوں گا تو متعین وقت سے پہلے دیا تو پھر بھی وقت نکلنے سے پہلے دے دیا بلکہ بہتری میں اضافہ کیا، نیز قسموں کی بنیاد نیت پر ہے اس کی نیت وقت نکلنے سے پہلے دینے کی ہے۔ ابن قدامہ کی روایت سے امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کا قول یہ ہے کہ حادث ہوگا اگر متعین وقت سے پہلے دیا کیونکہ اپنے ارادے سے اس نے جس پر قسم اٹھائی اس کو چھوڑ دیا یہ ایسا ہی ہے جس طرح وقت کے بعد ادائیگی کرے۔ ④

”بعض مخلوف علیہ کو انجام دینا“ اگر فلاں کام کرنے کی قسم اٹھائی تو حنابلہ کے نزدیک پورا کام کرنے پر ہی قسم پوری ہوگی، اگر قسم اٹھائی اور مطلق رکھا اور بعض کیا تو حنابلہ کی دو روایتیں ہیں رائج یہ ہے کہ بعض کے کرنے سے حادث ہوگا۔ ⑤

دوسری بحث: قسم کے صیغے کی..... جس لفظ کے ذریعے اٹھائی جائے اس کی لحاظ سے قسم پانچ قسموں پر منقسم ہو جاتی ہے:

(۱)۔ اللہ کے اسم حسنیٰ میں سے کسی کو صراحۃً استعمال کر کے قسم اٹھانا۔

(۲)۔ اللہ کی صفت میں سے صراحۃً کوئی صفت قسم میں استعمال کرنا۔

① مراجع الحنفیہ السابقہ۔ ② مراجع الحنفیہ السابقہ۔ ③ راجع المبسوط: ۸ ص ۱۳۱ البدائع ۳ ص ۱۳۔ الدر المختار ۳ ص ۹۲۔ فتح القدیر ۴ ص ۳۲۔ ④ المعنی ۸ ص ۹۰۔ الشرح الكبير ۱۵۳/۲۔ ⑤ المعنی ۸ ص ۹۲۔ ۷۹۲۔

(۴)..... یمین باللہ معنی کے اعتبار سے۔

(۵)..... غیر اللہ کی قسم صورت اور معنی کے اعتبار سے۔

۱: اللہ تعالیٰ کے نام کے ساتھ قسم..... اللہ کے نام ہی کے ساتھ قسم مباح ہے، غیر اللہ کی قسم اٹھانے والا گنہگار ہے۔ اللہ تعالیٰ کے ناموں کے ساتھ قسم اٹھانے کے جواز پر علماء کا اتفاق ہے خواہ وہ نام صرف اللہ تعالیٰ ہی کے لئے خاص ہو جیسے اللہ، الرحمن، یا مشترک ہو، اللہ اور غیر اللہ دونوں کے لئے استعمال ہوتا ہو جیسے: علیم، حلیم، کریم، حکیم وغیرہ یہ نام اگرچہ مخلوقات کے لئے استعمال ہوتے ہیں لیکن حال کی دلالت سے قسم میں خالق ہی کی طرف راجع ہوں گے کیونکہ غیر اللہ کی قسم قسم جائز نہیں تو اس نام سے اللہ تعالیٰ ہی مراد ہوں گے۔

قسم کے حروف..... با، واء، تاء، ہیں مثلاً قسم اٹھانے والا کہے: باللہ تالہ واللہ واللہ۔ یہ عرب کے استعمال کے لحاظ سے ہے اور شریعت لغت کی تائید میں آتی ہے مثلاً فرمان ربانی ہے:

اللہ کی قسم ہر مشرک نہ تھے۔ الانعام ۶/۲۳

اللہ کی قسم میں تمہارے بتوں کے بارے میں تدبیر کروں گا۔ الانبیاء ۲۱/۵۷

انہوں نے اللہ کی قسم اٹھائی۔ فاطر ۳۵/۴۲

حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تین مرتبہ: ”اللہ کی قسم میں ضرور قریش سے جنگ کروں گا“ پھر تیسری مرتبہ ”انشاء اللہ“ فرمایا۔ ❶

حضرت عمر رضی اللہ عنہ راوی ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: ”اللہ تعالیٰ منع فرماتے ہیں کہ تم اپنے آباء کے نام سے قسموں اٹھاؤ جس نے قسم اٹھانی ہو وہ اللہ کے نام کی اٹھائے ورنہ خاموش رہے“ حضرت عمر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں اس کے بعد میں نے قسم نہیں اٹھائی نہ یاد کے ساتھ نہ کسی دوسرے کی نقل کرتے ہوئے۔ ❷

باء اور واؤ استعمال کئے جاتے ہیں اللہ تعالیٰ کے اسماء و صفات میں سے ہر ایک کی قسم ساتھ البتہ تاہ صرف اللہ تعالیٰ کے اسم کے ساتھ استعمال کی جاتی ہے ”تاللہ“ کہہ سکتے ہیں۔ ”تالرحمن“ نہیں کہہ سکتے اگر حالف ان میں سے کوئی حرف قسم استعمال نہ کرے مثلاً صرف ”اللہ لا افععل کذا“ کہے تو جمہور کے ہاں اس صورت میں بھی قسم ہوگی۔ شافعی حضرات فرماتے ہیں: ”اللہ“ رفع، نصب یا جر کے ساتھ کہا تو یقین نیت سے ہی ہوگی۔ ﴿۷﴾

۲: اللہ تعالیٰ کی صفات کے ساتھ قسم..... اللہ تعالیٰ کی صفات کی تین قسمیں ہیں:

①..... رواه ابو داؤد وابن حبان والبيهقي وابويعلی وابن عدی عن عكرمة عن ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہم رواہ بعضہم مسنداً وبعضہم مرسلأ قال ابن ابی حاتم فی العلل: "الاشبه ارسالہ". وقال ابن القطان: الصحيح مرسل (جامع الاصول ۱۲ ص ۲۹۹). نصب الراية ۳ ص ۳۰۲ مجمع الزوائد ۴ ص ۱۸۲ نيل الاوطار ۸ ص ۲۲۰. رواه البخارى ومسلم واصحاب السنن الرواية ومالك واحمد والبيهقي عن عمر رضى الله تعالى عنه قال: رسول الله صلى الله عليه وسلم ان الله ينهاكم) ومعنى قول عمر رضى الله تعالى عنه "ما حلفت به ذاكرأى عن ذكر منى وعلم" و"ولا آثرا" ولا روايا لها عن احد أنه حلف بآييه. راجع جامع الاصول: ۱۲/۲۹۳، ۳۱۱ نصب الراية ۳ ص ۲۹۵ سيل السلام ۴ ص ۱۰۱، نيل الاوطار: ۸ ص ۲۲۷. البدائع ۵. فتح القدير ۵/۳. تبیین الحقائق للزبيلى ۳/۱۰۹، ۱۱۱ الدرالمختار ۳/۵۳، بداية المجتهد ۳۹۳ معنى المحتاج ۳۲۰/۳، ۳۲۳، المذهب ۲/۱۲۹ المغنى ۸/۶۷۷، ۶۹۳.

الفقه الاسلامی وادلتہ..... جلد چہارم..... ۵۸۶..... باب الایمان

پہلی قسم..... وہ صفت عرف و عادت میں صرف صفت ہی کے طور پر استعمال ہوتی ہو تو اس کے ساتھ قسم منعقد ہو جائے گی مثلاً اللہ کی عزت، عظمت، بزرگی یا بڑائی کی قسم اٹھانا، کیونکہ ان صفات کے ساتھ قسم لوگوں کے عرف میں معروف ہے۔

دوسری قسم..... ایسی صفت جو اللہ تعالیٰ اور غیر اللہ دونوں کے لئے برابر استعمال ہوتی ہو اس کے ساتھ بھی قسم ہو جائے گی جیسے ”اللہ تعالیٰ کی قدرت، قوت، ارادہ چاہت اور رضا اس کی محبت یا کلام کی قسم“ ❶ ”اس سے بھی حالف ہوگا کیونکہ یہ صفات اگرچہ غیر اللہ کے لئے استعمال ہوتی ہیں لیکن قسم کے قرینہ سے مراد متعین ہے کیونکہ اللہ تعالیٰ کے اسماء و صفات کے علاوہ قسم جائز نہیں۔ اس قسم کے ساتھ اللہ کی امانت کی قسم اٹھانا بھی لاحق ہے“ خفیوں کی ظاہر روایت میں اور مالکی و حنبلی مذہب بھی یہی ہے۔ امام محمد و رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ یہ قسم نہ ہوگی اگرچہ نیت بھی کرے۔ اس کی دلیل یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی امانت، عبادات، روزہ نماز کا نام ہے جیسا کہ ارشاد بانی ہے:

ہم نے امانت زمین و آسمان اور پہاڑوں پر پیش کی۔ الاحزاب ۷۲/۷۳

لہذا یہ قسم غیر اللہ کی ہوگی جو درست نہیں۔ ظاہر روایت کی دلیل یہ ہے: قسم کے وقت جو لفظ امانت اللہ تعالیٰ کی طرف منسوب ہوگا اس سے اللہ تعالیٰ کی صفت مراد ہوگی کیونکہ ”ایمن“ اللہ تعالیٰ کی صفت ہے اور یہ امانت سے مشتق ہے تو اس سے قسم میں بالخصوص اللہ تعالیٰ کی صفت ہی مراد ہوگی۔

مالکی حضرات فرماتے ہیں وہ یمنین منعقدہ جو کفارہ کا سبب ہے: جو لفظ اللہ اور اس کے دوسرے اسماء کے ساتھ ہو جیسے عزیز، رحیم یا اس کی صفات کے ساتھ جیسے علم، قدرت، سمیع، بصیر، کلام، وحدانیت، قدیم ہونا، باقی رہنا، عزت، جلال، عہد، یشاق، ذمہ، کفالت اور امانت اسی طرح لفظ ”اسم“ اور ”حق“ کے ساتھ۔ اور اس کے ساتھ مشہور قول پر مصحف اور قرآن بھی شامل ہے۔

شافعی حضرات فرماتے ہیں رائج قول کے مطابق: یمنین اللہ کی امانت کے لفظ سے نہ ہوگی، البتہ اگر اللہ تعالیٰ کی صفت مراد لے تو ہوگی کیونکہ امانت کا لفظ فرائض، حقوق اور دوسری امانتوں پر بولا جاتا ہے جیسا کہ گذشتہ آیت میں ہے، اسی قسم میں ”اللہ کا عہد“ کا لفظ بھی ہے یہ قسم ہے خفی، مالکی، اور حنبلی متفق ہیں اور ایک قول شافعیہ کا بھی ہے۔ کیونکہ عادت الناس یہی ہے کہ اس کے ساتھ قسم اٹھاتے ہیں اور قسموں کو سخت کرتے ہیں جس طرح اللہ تعالیٰ کے اسماء و صفات سے ہوتا ہے اور شافعی حضرات کے نزدیک دوسرا رائج قول یہ ہے: کہ نیت کے بغیر اس سے قسم نہ ہوگی، کیونکہ ”عہد“ سے مراد اللہ تعالیٰ کا مستحق عبادت ہونا ہو تو قسم ہوگی یا جو ہم پر عبادات کا عہد لیا ہے وہ مراد ہو تو قسم نہ ہوگی کیونکہ یہ حادث کی قسم ہے۔ ❷

اسی قسم میں سے ”ووجه اللہ“ اللہ کے چہرے کی قسم بھی ہے اس سے قسم ہوگی کیونکہ ”وجه“ جب اللہ تعالیٰ کی طرف منسوب کیا جائے تو اس سے ذات مراد ہوتی ہے: ارشاد بانی ہے: ہر چیز ہلاک ہونے والی ہے سوائے اس کے چہرے کے۔ القصص ۲۸/۸۸

یعنی اس کی ذات اگر حالف نے ”ایم اللہ“ کہا اسی طرح ”لعمرا اللہ“ سے بھی قسم ہوگی۔ ❸ شافعی حضرات فرماتے ہیں: ایسم اللہ اور لعمر اللہ سے قسم تب ہوگی جب نیت بھی کرے۔ ❹ مالکی حضرات فرماتے ہیں: خفی اور حنبلی بھی کہ جب حالف ”ایم اللہ یا ایمن اللہ“ یعنی اللہ کی برکت کی قسم کہے تو یہ قسم ہے اس سے کفارہ واجب ہے کیونکہ اس سے قسم اٹھانا متعارف ہے اسی طرح لعمر اللہ سے قسم اٹھانا بھی۔ ❺ تیسری قسم ان صفات کی ہے..... ایسی صفت سے قسم اٹھائے جو اللہ تعالیٰ اور اس کے غیر دونوں میں استعمال ہوتی ہو لیکن غیر اللہ میں استعمال زیادہ ہو تو اس کے ساتھ قسم نہ ہوگی۔

❶..... کلام اللہ کی قسم یعنی جو اللہ کی صفت ہے وہ یمنین ہے: البدائع ۶۳/۳۔ ❷..... مذهب ابی حنیفہ و صاحبہ صاحب الدر فرماتے ہیں: کلام اللہ کی قسم کا تعلق عرف سے ہے کیونکہ کلام مشترک صفت ہے اور عرف کا اعتبار مشترک صفات میں ہے الدر ۵۶۱/۲۔ ❸..... عبد اللہ سے مراد اللہ تعالیٰ کا ہمیں مکلف بنانا ہے۔ البدائع ۶۳/۳، فتح القدیر ۱۳/۳، فتاویٰ ہندیہ ۳۹/۲۔ الشرح الکبیر للرد دیر ۱۲۷/۳ المغنی ۸/۲۹۷، ۷۰۳۔ المہذب ۱۳۰/۲ القوائین الفقہیہ ص ۱۵۸۔

الفقه الاسلامی وادلتہ..... جلد چہارم..... ۵۸۷..... باب الایمان

مثلاً حالف کہے: اللہ تعالیٰ کے علم، رحمت، کلام، غضب، ناراضگی یا اس کی رضا کی قسم تو یہ قسم نہ ہوگی، کیونکہ ان اشیاء سے ان کے آثار مراد ہیں نہ کہ یہ خود مثلاً علم سے معلوم مراد ہے رحمت سے جنت مراد ہے۔ ارشاد بانی ہے: (اللہ کی رحمت میں وہ ہمیشہ رہیں گے)۔ آل عمران ۱۰۷/۳

غضب اور ناراضگی سے مراد ان کا اثر ہے یعنی عذاب اور سزا نہ کہ یہ صفت خود، لہذا اس سے حالف نہ ہوگا البتہ اگر نیت کرے تو قسم ہو جائے گی، اسی طرح اللہ کے علم کے ساتھ قسم عربوں میں معروف نہیں ہے لہذا نیت کے بغیر قسم نہ ہوگی۔ خلاصہ یہ ہے: کہ اعتبار عرف پر ہے، جس کو عرف اور رواج میں قسم سمجھا جاتا ہو وہ قسم ہے ورنہ نہیں۔ شافعی اور حنبلی حضرات فرماتے ہیں: اللہ کے کلام، علم اور قدرت کے ساتھ قسم معتبر ہے ہاں اگر علم سے معلوم اور قدرت سے مقدر مراد ہو تو قسم نہ ہوگی مثلاً کہے: یا اللہ! ہمیں معاف فرما جو آپ کا ہمارے بارے میں علم ہے یعنی آپ جو ہماری لغزشوں کو جانتے ہیں اور کہا جاتا ہے: ”اللہ تعالیٰ کی قدرت کو دیکھ“، یعنی مقدر کو۔

مصحف پر قسم اٹھانا..... اور قرآن یا مصحف پر قسم اٹھانا شافعی، مالکی اور حنبلی حضرات کے اتفاق کے ساتھ اور حنفی مسلک ابن الہمام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ترجیح کے مطابق کیونکہ حالف مصحف کی قسم میں لکھی ہوئی چیز کی قسم اٹھا رہا ہے یعنی قرآن کی کیونکہ قرآن اور مصحف وہ ہے جو مصاحف کے دو گنتوں کے درمیان ہو مسلمانوں کے اجماع کے مطابق البتہ اگر حالف قرآن سے خطبہ، یا نماز اور مصحف سے ورق، جلد یا نقوش مراد لے تو قسم نہ ہوگی۔ حنفیوں کا خیال تھا کہ مصحف کی قسم درست نہیں کیونکہ یہ غیر اللہ کی قسم ہے لیکن قرآن کلام اللہ ہے لہذا اللہ کی صفات میں سے ہے اسی لئے ابن الہمام نے فرمایا: کہ اب قرآن کی قسم متعارف ہے پس قسم ہوگی اور عینی نے فرمایا: میرے نزدیک مصحف یقین ہے بالخصوص ہمارے زمانے میں جس نے قرآن کے حق کی قسم اٹھائی تو جمہور کے نزدیک ایک کفارہ لازم ہے کیونکہ اللہ تعالیٰ کے نام کے تکرار کے ساتھ قسم سے بھی ایک کفارہ لازم ہوتا ہے پس اللہ تعالیٰ کی صفت سے بدرجہ اولیٰ ایک کفارہ لازم ہوگا اور امام احمد رحمۃ اللہ علیہ نے صراحت فرمائی ہے کہ ہر آیت کے بدلے ایک کفارہ لازم ہوگا کیونکہ اثر رحمۃ اللہ علیہ نے مجاہد رحمۃ اللہ علیہ سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: جس نے قرآن کی سورت کی قسم اٹھائی تو اس پر ہر آیت کے بدلے قسم کا کفارہ ہے جو چاہے قسم پوری کرے جو چاہے توڑ دے۔

حق اللہ کی قسم..... مالکی حنبلی اور صحیح قول شوافع کا ہے کہ حق اللہ کی قسم سے قسم منعقد ہوگی جس کا کفارہ دیا جائے گا کیونکہ حق اللہ تعالیٰ کا نام ہے یا اللہ کی صفت مراد ہے کیونکہ اللہ کے حقوق ہیں جن کے وہ مستحق ہیں مثلاً باقی رہنا، عظمت، جلال اور عزت تو ”حق“ کی قسم ایسے ہی ہے جیسے اللہ کی قدرت کی قسم اٹھائے حق اللہ میں حنفی مسلک مختلف ہے: صاحبین اور ایک روایت ابو یوسف رحمۃ اللہ علیہ کی ہے یقین نہ ہوگی کیونکہ طاعات اللہ کے حقوق ہیں جس طرح یہ بات جلد سمجھ آتی ہے شرعاً اور عرفاً لہذا یہ غیر اللہ کی قسم ہے۔ اور انہوں نے فرمایا اگر ”حق کی قسم“ کہے تو یقین ہوگی بالاتفاق اور اگر ”حقاً“ کہے تو یقین نہ ہوگی کیونکہ حق اللہ کے اسماء میں سے ہے۔ ارشاد بانی ہے:

”اور وہ جانتے ہیں بے شک اللہ حق یقین ہے“۔ النور ۲۵/۲۴

تو جب الف لام کے ساتھ معرف ذکر کیا جائے تو اللہ تعالیٰ مراد ہوں گے اور اس کی حلف متعارف ہے تاہم جب الف لام کے بغیر نکرہ ہو تو یہ مفعول مطلق ہوگا فعل مقدر کا گویا اس نے یوں کہا ”یہ فعل میں ضرور کروں گا تو اس سے مراد وعدے کی تحقیق چٹکنی ہوگی پس تھا صدقاً کی طرح ہے اور اس میں قسم کا معنی بالکل نہیں اور امام ابو یوسف رحمۃ اللہ علیہ کی دوسری روایت یہ ہے کہ اللہ کے حق کی قسم یقین ہے کیونکہ حق اللہ کی صفات میں سے ہے یعنی اللہ کی حقیقت یعنی اس کی ذات کا ثابت و موجود ہونا گویا یوں کہا ”اللہ برحق کی قسم“ اور اس سے قسم متعارف ہے لہذا اس سے یقین ہونا واجب ہے یہی رائے باقی ائمہ کرام کی ہے جیسے ہم نے پہچان لیا۔

”عمر اللہ“ کی قسم بھی یقین ہے اور کفارہ کا سبب ہے کیونکہ اس شخص نے اللہ تعالیٰ کی صفات میں سے ایک صفت کی قسم اٹھائی ہے جیسے اللہ کے بقاء کی قسم۔ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں اگر اس نے قسم کی نیت کی تو ہوگی ورنہ نہیں اگر اس نے ”ایم اللہ یا ایمن اللہ“ تو

جمہور کے مال یمین ہے امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کے ہاں اگر نیت ہو تو قسم ہے ورنہ نہیں جیسا کہ پہلے لزر چکا۔ ۳

”اقسم باللہ“ جیسے الفاظ سے قسم اٹھانا اگر حالف نے ”اقسم باللہ یا احلف باللہ اشہد باللہ، اعزمہ باللہ میں ایسا کروں گا“ کہا تو یہ قسم ہے نیت کرے یا نہ کرے مخفی اور جنہی حضرات کے قول پر اور شوافع کا مطلق ہونے کی صورت میں صحیح قول یہی ہے۔ مالکی حضرات فرماتے ہیں قسم تب ہوگی جب نیت اللہ کے نام کے ساتھ قسم کی کرے ورنہ نہ ہوگی اور نیت سے مراد تقدیر ماننا ہے یعنی یہ مقدّر مانے کہ یہ لفظ قسم ہے اگر اس نے اس کا لحاظ نہیں کیا تو قسم نہ ہوگی ان الفاظ کے ساتھ قسم ہو جانے کی دلیل لوگوں کا عرف اور ان کی عادت و استعمال ہے ارشاد بانی ہے:

وہ دونوں اللہ کی قسم کھاتے ہیں۔ اللہ ۵: ۱۰۶

انہوں نے اللہ کی قسم اٹھائی۔ الانعام ۶: ۱۰۹

اس پر یہ مسئلہ بھی دلالت کرتا ہے کہ اگر حالف نے قسم یا احلف کے بغیر لفظ باللہ کہا تو بھی یمین ہوگی فعل کو ذکر کر کے بغیر۔ یہ فعل کے بغیر قسم اس لئے ہے کہ فعل مقدّر ہے کیونکہ ”یا“ فعل مقدّر سے متعلق ہوتا ہے تو جب فعل ”یا“ اور مقدّر کا تلفظ کیا تو بطلان اولی حکم ثابت ہوگا یہی حکم ہے اگر فعل کو ماضی کے صیغے کے ساتھ ذکر کیا اور ”یا“ میں نے اللہ کی قسم اٹھائی“ تو بھی یمین ہوگی۔

غیر پر قسم اٹھانا..... امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ اور دیگر حضرات فرماتے ہیں ❶ اگر کسی نے دوسرے سے کہا ”میں آپ پر اللہ کی قسم اٹھاتا ہوں“ یا اللہ کے نام کے ساتھ آپ سے مطالبہ کرتا ہوں کہ آپ ایسا کریں اور اس نے اس سے اس کی قسم مراد لی تو یہ قسم ہے اور مخاطب کے لئے مسنون ہے کہ حالف کی قسم پوری کرے کیونکہ بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے روایت کیا ”حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے قسم دینے والے کی قسم کو پورا کرنے کا حکم دیا ہے لیکن یہ مستحب ہے واجب نہیں کیونکہ حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا یا رسول اللہ! میں آپ کو قسم دیتا ہوں کہ آپ ضرور بتلائیے میں نے کیا درست کہا اور کیا غلطی کی تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: اے ابو بکر قسم نہ دو اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں بتلایا اگر قسم پوری کرانی واجب ہوتی تو ضرور بتلاتے۔ اگر قسم پوری نہ کی تو کفارہ قسم اٹھانے والے پر ہوگا اگر حالف نے اس سے مخاطب کی قسم مراد لی یا قسم پوری نہ کی تو کفارہ قسم اٹھانے والے پر ہوگا اگر حالف نے اس سے مخاطب کی قسم مراد لی یا قسم کا ارادہ ہی نہ کیا یا محض اللہ کا واسطہ مراد لیا تو قسم نہ ہوگی۔

”میں قسم اٹھاتا ہوں کہ ایسا کروں گا“ کے الفاظ سے قسم۔ اگر حالف نے قسم اور جس کی قسم اٹھا رہا ہے اس کو ذکر کیا لیکن اللہ تعالیٰ کا نام گرامی ذکر نہ کیا بایں طور کہ یوں کہا میں گواہی دیتا ہوں یا احلف، قسم اٹھاتا ہوں یا پکا ارادہ کرتا ہوں کہ ایسا کروں گا تو جمہور حنفیوں کے ہاں یہ قسم ہوگی امام احمد کی ایک روایت جو ان کا راجح مذہب بھی ہے یہی ہے۔ کیونکہ جب غیہ اللہ کے قسم جائز نہیں تو معلوم ہوا کہ قسم بلفظ اللہ ہے اور محذوف ہے۔ مثلاً ”گاؤں سے پوچھو“ یعنی گاؤں والوں سے نیز یہ کہ اس طرح قسم عربوں کے ہاں متعارف ہے ارشاد بانی ہے: ”وہ قسم اٹھاتے ہیں تمہارے لئے تاکہ تم راضی ہو جاؤ“ (البقرہ ۹: ۹۶) یہ نہیں فرمایا ”اللہ کی قسم اٹھاتے ہیں۔

نیز ارشاد بانی ہے ”جب انہوں نے قسم اٹھائی کہ اس کو صبح کے وقت کاٹ دیں گے۔ (القصص ۶۸: ۱۰) یہاں بھی ”اللہ“ کا لفظ نہیں ہے۔ فرمایا ”جب منافق آپ کے پاس آتے ہیں تو کہتے ہیں ہم گواہی دیتے ہیں آپ اللہ کے رسول ہیں۔ انہوں نے اپنی قسموں کو ڈھال لیا ہے۔“ (التافقون ۲۳: ۱۱) تو اللہ تعالیٰ نے اس کو یمین کا نام دیا۔

مالکی حضرات ایسا فرماتے ہیں جس طرح ان کا قول مقسم بہ کے ذکر کے وقت ہے یہ امام احمد رحمۃ اللہ علیہ کی دوسری روایت ہے۔ احناف امام زفر کا قول یہ ہے کہ اگر ”یمین باللہ“ کی نیت ہو تو یمین ہوگی ورنہ نہیں کیونکہ اس میں اللہ تعالیٰ اور غیر اللہ کی قسم دونوں کا احتمال ہے۔

”مقسم بہ کا دھنا“ اگر خالف نے حرف عطف کے بغیر مقسم بہ کو بڑھایا مثلاً اللہ رحمٰن رحیم طالب کی قسم تو بغیر اختلاف کے یہ ایک ہی قسم ہوگی۔ اگر صرف عطف کے ساتھ دھرایا مثلاً ”اللہ اور اللہ کی قسم“ یا اللہ اور رحمن کی قسم میں ایسا نہیں کروں گا تو امام زفر رحمۃ اللہ علیہ کے علاوہ حنفیوں کی دو روایتوں میں سے راجح روایت میں دہشتمیں ہوں گی کیونکہ ایک قسم تو دوسرے پر عطف کیا جائے تو دوسرا پہلے کا غیر ہوتا ہے کیونکہ معطوف معطوف علیہ کا غیر ہوتا ہے تو ہر ایک الگ قسم ہوگی لیکن اگر دوسرے کا عطف نہ کیا جائے تو دوسرا صفت ہوگا۔ امام زفر رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں اور یہی امام اعظم رحمۃ اللہ علیہ کی دوسری روایت ہے کہ ایک ہی قسم ہوگی دونوں صورتوں میں کیونکہ حرف عطف بھی استیناف اور کبھی صفت کے لئے استعمال ہوتا ہے کہا جاتا ہے:

اللہ تعالیٰ کی قسم یہ ہے ساتھ اگر کسی انسان نے اسلام سے نکلنے کی قسم اٹھائی مثلاً کہے: اگر میں نے ایسا کیا تو یہودی، عیسائی، آگ پرست یا اسلام یا رسول اللہ یا قرآن سے بڑی ہوں یا کافر ہوں (نعوذ باللہ) یا میں غیر اللہ کی عبادت کروں گا یا صلیب کی عبادت کروں گا یا اس کے علاوہ کوئی بات جس کا عقیدہ، رسم، کفر، بتو اسی طرح کے الفاظ میں ہمارے فقہاء کرام رحمۃ اللہ علیہم کا اختلاف ہے۔

حضرات حنفیہ نے فرمایا اور امام احمد رحمہ اللہ کی بھی ایک روایت ہے کہ یہ قسم ہوگی جو کفارہ کو واجب کرے گی اگر اس نے وہ کام جس پر قسم اٹھائی تھی کر لیا تو، کیونکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے وقت سے آج تک بغیر نکیہ کے لوگ ان الفاظ کے ساتھ قسم اٹھاتے آ رہے ہیں اور یہ قسم نہ ہوتی تو ان میں رواج نہ ہوتا کیونکہ غیر اللہ کی قسم گناہ ہے۔ پس ان کا رواج و اہانت رہا ہے کہ اس میں اللہ تعالیٰ کی ہی کنایہ قسم ہے اگرچہ اس میں کنایہ کی وجہ سمجھ نہیں آتی، جیسے عرب کہتے ہیں اللہ تعالیٰ کے لئے مجھ پر لازم ہے کہ میں اپنے کپڑے سے حطیم کعبہ کو ماروں ﴿۱۷﴾ تو یہ جملہ ان کے عرف میں صدقہ کی نذر ہے اگرچہ اس میں بھی کنایہ کی وجہ مجھ سے ماہ ہے۔ مگر شافعی اور حنبلی قول خلی حضرت کا بھی یہی ہے کہ یہ قسم نہیں کیونکہ اللہ تعالیٰ کے نام اور صفت سے خالی ہے اور اہانت ہونے کے لئے بھی لازم نہیں ہوگا اور یہ قسم گناہ ہے اس کا تلفظ حرام ہے۔ یہ اس صورت میں ہے جب اس

[illegible]

الفقه الاسلامی وادلتہ..... جلد چہارم..... ۵۹۰..... باب الایمان

نے اپنی قسم سے مخلوف علیہ کام سے اپنے آپ کو دور رکھنے کا ارادہ کیا لیکن اگر اس کا ارادہ ہو کہ اگر اس نے یہ کام کیا تو وہ یہودیت وغیرہ پر راضی ہے تو اسی وقت کافر ہو جائے گا اگر اس کے ارادہ کا پتہ نہ ہو تو اس کے کفر کا حکم نہیں لگایا جائے گا جیسا کہ شوافع نے اسی کو ترجیح دی ہے۔ ①
اس قول کی تائید اس حدیث سے ہوتی ہے جو حضرت بزرگہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے روایت کی کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: جس نے قسم اٹھائی کہ وہ اسلام سے بری ہے، تو اگر وہ جھوٹا تھا تو وہ ایسا ہی ہے جیسا اس نے کہا اور اگر وہ سچا ہے تو بھی اسلام کی طرف سالم واپس نہیں لوٹا۔

یہ اس صورت میں ہے جب قسم کو مستقبل کی طرف منسوب کرے اگر اس نے قسم کی نسبت ماضی کی طرف کی ”مثلاً کہا: کہ اگر میں نے ایسا کیا ہو تو میں یہودی یا عیسائی ہوں“ اور وہ جان بوجھ کر جھوٹ بول رہا ہو تو یہ یمین غموس ہے اس میں جمہور فقہاء کے نزدیک کفارہ نہیں ہے جیسا کہ پہلے واضح ہو گیا۔ لیکن کیا اس بات سے وہ کافر ہو گیا؟ حنفی مشائخ کا اس میں اختلاف ہے۔ صحیح قول وہ ہے جس کو حاکم شہید نے امام ابو یوسف رحمہ اللہ سے روایت کیا ہے کہ کافر نہ ہوگا کیونکہ اس نے نہ کفر کا ارادہ کیا نہ ہی اس کا عقیدہ رکھا بلکہ صرف اپنے کلام کی تصدیق اور ترویج کے لئے ایسا کیا۔ اسی طرح کافر نہیں ہوگا صحیح قول کے مطابق جب یوں کہے: اللہ جانتا ہے کہ میں نے ایسا کیا ہے“ حالانکہ اس نے ایسا نہیں کیا تو ایک قول میں ”نہ ہوگا“ اس کو معلوم ہو یہ جملہ کفریہ ہے، کیونکہ کفر پر اقدام کرنا کفر کو اختیار کرنا ہے اور کفر کو اختیار کرنا بھی کفر ہے۔

اپنے مال میں کسی شے کے حرام کرنے کی قسم..... حنفی اور حنبلی فرماتے ہیں اگر حالف نے کہا ”حلال مجھ پر حرام ہے“ یا یہ چیز مجھ پر حرام ہے اگر میں نے ایسا کیا، پھر اس نے ایسا کر لیا تو اسے اختیار ہے یا حرام کردہ چیز چھوڑ دے یا کفارہ دے۔ مالکی اور شافعی حضرات فرماتے ہیں: ”یہ قسم نہیں ہے اور کفارہ بھی نہیں کیونکہ مشروع کو بدلنے کا اس نے ارادہ کیا لہذا اس کا ارادہ لغو ہے رائج پہلی رائے ہے کیونکہ ارشاد بانی ہے: اے نبی آپ کیوں حرام کرتے ہیں جو چیزیں اللہ تعالیٰ نے آپ کے لئے حلال کی ہیں..... اللہ تعالیٰ نے تمہاری قسموں کو تم پر لازم کیا ہے۔“ تحریم ۱/۶۶

کیا قسم اٹھانے والے کی نیت کے اعتبار سے ہوگی یا قسم دلوانے والے کی نیت کا اعتبار ہے..... فقہاء کا اتفاق ہے کہ دعووں میں قسم دلوانے والے کی نیت کا اعتبار ہے البتہ وعدوں میں قسم میں بعض نے حالف اور بعض نے مستحلف کی نیت کا اعتبار کیا ہے۔ مالکی حضرات نے تو صرف مستحلف کی نیت ہی کا اعتبار کیا ہے حالف کی نیت غیر معتبر ہے کیونکہ مستحلف نے گویا یہ قسم اپنے حق کے عوض قبول کی ہے اور اس لئے بھی کہ حدیث پاک میں ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: ”قسم مستحلف کی نیت پر ہے“ اور ایک روایت میں ہے ”آپ کی قسم اس پر ہوگی جس پر آپ کا مقابل آپ کی تصدیق کرے آپ کو سچا جانے“۔

ابنہ خفیوں نے امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کی روایت میں تفصیل کی ہے کہ اگر حالف مظلوم ہو تو قسم اس کی نیت پر ہوگی کیونکہ وہ اپنی قسم سے اپنا حق لے رہا ہے لہذا گناہ نہ ہوگا اگرچہ اس نے اپنے کلام کا غیر مراد لیا ہے۔ اگر حالف ظالم ہے تو نیت مستحلف پر قسم ہوگی، کیونکہ اس وقت وہ گنہگار ہوگا اگر اس نے ظاہر کے خلاف نیت کی۔ خلاصہ یہ ہے کہ اصل میں نیت مستحلف کی معتبر ہے البتہ اگر قسم طلاق، یا آزادی وغیرہ کی ہو تو حالف کی نیت معتبر ہے جب کہ وہ ظاہر کے خلاف مراد نہ لے رہا ہو حالف ظالم ہو یا مظلوم ہو۔ اسی طرح اگر قسم اللہ تعالیٰ کی ہو اور حالف مظلوم ہو تو حالف کی نیت کا اعتبار ہوگا۔ ظالم وہ ہے جو اپنی قسم سے دوسرے کا حق باطل کر رہا ہو۔

حنبلی حضرات امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ سے متفق ہیں پس جس نے قسم تاویل کے ساتھ اٹھائی یعنی ظاہر کے خلاف احتمال رکھنے والا معنی مراد لیا تو مظلوم ہونے کی صورت میں اس کی نیت درست ہے ظالم ہونے کی صورت میں درست نہیں۔ شوافع نے فرمایا: کہ قسم میں صرف حالف کی نیت کا اعتبار ہے کیونکہ قسم سے وہ معنی مقصود ہے جو حالف کے نفس کے ساتھ قائم ہو ظاہر لفظ کا اعتبار نہیں ہے۔

①..... بدایۃ المجتہد ص ۴۰۳ جلد نمبر ۱۔ البدائع ۲۰/۳۔ الاشباہ والنظائر لابن نجیم ۸۱/۱، مغنی المحتاج ۴/۳۲۱ المغنی ۴۷۴، ۷۶۳، الشرح الكبير للدردیر وحاشیہ الدسوقی ۱۳۹/۲ القوانين الفقہیہ ص ۱۶۲ الفوائد البہیہ فی القواعد الفقہیہ للشیخ محمود حمزہ ص ۳۵۔

غیر اللہ کی قسم صورت اور معنی یعنی مخلوق کی قسم..... جب انسان غیر اللہ کی قسم اٹھائے جیسے اسلام، انبیاء کرام علیہم السلام، ملائکہ، کعبہ، نماز، روزہ، حج وغیرہ کی یا کہ مجھ پر اللہ کی نارسنگی اور اس کا عذاب بابا پ، ماں، بیٹے یا صحابہ کرام علیہم الرضوان، یا آسمان وزمین، سورج، چاند ستاروں وغیرہ کی قسم اٹھائے یا آپ کی زندگی، عمر، جس نے یا حق کی قسم اٹھائے تو بلا جماع یہ قسم نہیں ہے اور ایسا کرنا ناپسندیدہ ہے۔ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں: میں ڈرتا ہوں کہ یہ گناہ ہوگا تاہم کفارہ نہیں ہے کیونکہ غیر اللہ کی قسم اٹھائی ہے اور لوگ اگرچہ آباء وغیرہ کی قسم اٹھاتے ہیں لیکن شریعت نے منع کیا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت ہے آپ نے فرمایا: تم اپنے آباء اور بتوں کی قسمیں نہ اٹھاؤ، جس نے قسم اٹھائی ہو وہ اللہ تعالیٰ کی اٹھائے یا چھوڑ دے جس نے غیر اللہ کی قسم اٹھائی اس نے شرک کیا نیز اس طرح کی قسم جس کی قسم اٹھائی جا رہی ہے اس کی تعظیم کے لئے ہے اور اس طرح کی تعظیم کی مستحق اللہ تعالیٰ کی ذات ہے۔

”صورتہ غیر اللہ کی قسم لیکن معنی اور کنایہ کے اعتبار سے وہ اللہ تعالیٰ کی بنی قسم ہو“ وہ ایسی قسمیں ہیں جو اللہ تعالیٰ کے قرب والی عبادات کے غیر کے ساتھ اٹھائی جائیں۔

مثلاً طلاق، غلام کی آزادی، مکہ تک پیدل جانا، روزہ اور صدقہ وغیرہ کی قسم۔ یہ شرط اور جزاء کے ذکر کرنے کے ساتھ ہوگا اور اس وجہ سے کہ وہ شرط کے حاصل کرنے سے روکتا ہے اور قسم پوری کرنے کا باعث ہے لیکن اللہ تعالیٰ کے ذکر کی طرح ہو گیا یہ قسم ان اذلہ اذلالہ متبی متبی مہ، مہمہ، کلمہ میں سے کوئی ایک حرف شرط استعمال کرنے کے ساتھ ہوگا۔ مثلاً اپنی بیوی سے کہے: ”اگر تو گھر میں داخل ہوئی تو تجھے طلاق واجب ہوئی تو طلاق“ پس جب گھر میں داخل ہونا پایا جائے گا طلاق ہو جائے گی، کیونکہ یہ شرط کے حروف ہیں پس جب شرط پائی جائے گی وہ اپنی قسم میں حانث ہو جائے گا اگر اس کا داخل ہونا دوبارہ ہو جائے تو دوبارہ طلاق نہ پڑے گی کیونکہ یہ حروف تکرار کا تقاضا نہیں کرتے۔ اس کا حکم یہ ہے کہ جس چیز کی قسم اٹھائی اس کو نافذ کرنا لازم ہے اس میں کفارہ نہیں ہے۔

اگر اپنی بیوی کو یوں کہنا: ”تو جب بھی اس گھر میں داخل ہوئی تو تجھے طلاق ہے“ تو دخول دار کے ساتھ حانث ہو جائے گا اگر دخول دار مکرر ہو تو طلاق بھی مکرر ہوگی، لہذا ہر مرتبہ ایک طلاق واقع ہوگی۔ کیونکہ ”کلمہ“ کا لفظ فعل کا تکرار چاہتا ہے اور وہ ”دخول“، فعل پر داخل ہے۔ یہ اس صورت میں ہے جب دخول دار اسی نکاح میں مکرر ہو۔ اگر اس کو تین طلاقیں ہو جائیں پھر دوسری جگہ وہ نکاح کرے پھر پہلے شوہر کی طرف لوٹے اور اسی گھر میں داخل ہو جائے تو امام زفر رحمۃ اللہ علیہ کے علاوہ تمام حنفیوں کے ہاں طلاق نہ ہوگی کیونکہ جزاء کا محل فوت ہو گیا ہے۔ اگر کہنا ”جس عورت سے میں نکاح کروں اس کو طلاق ہے“ پھر ایک عورت سے شادی کی تو طلاق ہو جائے گی شرط کے پائے جانے کی وجہ سے پھر دوبارہ اگر اسی عورت سے شادی کی تو طلاق نہ ہوگی کیونکہ طلاق زواج پر موقوف ہے۔

تعلیق بالشرط کے علاوہ کیونکہ اس نے طلاق ایسی عورت پر واقع کی ہے جس سے وہ شادی کرے اور نکاح سے وہ اس کی بیوی کہلائے۔ اگر دوسری عورت سے نکاح کیا اس کو بھی طلاق ہو جائے گی کیونکہ ”کل“ کا لفظ اسماء کے عموم کا فائدہ دیتا ہے یعنی جو بھی عورت نام کے ساتھ متصف ہو اور ”کل“ افعال کے عموم و تکرار کا فائدہ نہیں دیتا۔

ایک قسم میں دو شرطوں کو جمع کرنا..... اگر قسم اٹھانے والے نے حرف عطف واو کے ذریعے دو شرطوں کو جمع کیا تو طلاق دونوں شرطوں کے پائے جانے کے بعد ہی واقع ہوگی۔ مثلاً کہے: ”اگر تو اس گھر اور اس گھر میں داخل ہوں تو تجھے طلاق“ تو دونوں گھر میں داخل ہونے کے بعد ہی طلاق واقع ہوگی چاہے شرط کلام میں مقدم ہو یا مؤخر یا درمیان میں اور ان گھروں میں داخل ہونے میں ترتیب بھی شرط نہیں، کیونکہ واو مطلق جمع کے لئے آتا ہے اور ایک شئی کو دوسری اسی جنس پر عطف کرنے کے لئے، لہذا شرط کا عطف شرط پر ہوگا جزاء پر نہیں۔ اس طرح اگر عطف فاء کے ذریعے کیا تو بھی دونوں شرطوں کا پایا جانا ضروری ہے مثلاً یوں کہنا: ”اگر تو اس گھر میں داخل ہوئی (مھر) فاء“ کے ساتھ فہذہ

الفقه الاسلامی وادلتہ..... جلد چہارم..... ۵۹۲..... باب الایمان

الدار کہا) پس تجھے طلاق ہے اس صورت میں دونوں گھروں میں ترتیب اور ایک دوسرے کے بعد بغیر مہلت کے داخل ہونا شرط ہے۔ اس طرح ”ثم“ کے ساتھ عطف میں بھی دونوں شرطوں کا پایا جانا ضروری ہے مثلاً کہا: اگر تو اس گھر میں داخل ہوئی پھر اس گھر میں تو تجھے طلاق ہے تو طلاق واقع ہوگی جب دونوں گھروں میں ترتیب اور مہلت کے ساتھ داخل ہو یعنی پہلے ایک گھر میں داخل ہو تو کچھ وقفہ کے بعد دوسرے میں داخل ہو کیونکہ ثم ترتیب مع التراخي کے لئے ہے۔ دونوں شرطوں کو جمع کرنے کی صورت میں حکم میں کوئی فرق نہیں آتا چاہے حرف عطف فعل کے ساتھ دوہرایا جائے یا فعل کے بغیر۔ فعل کے ساتھ جیسے اگر تو اس گھر میں داخل ہوئی اور اس گھر میں داخل ہوئی واو، فله یا ثم کے ساتھ یہی حکم ہے۔

اگر اس نے کہا ”قسمیں مجھے لازم ہیں“ تو مالکیہ کے ہاں اس صورت میں عرف مراد ہے اور بعض علاقوں میں اس سے مراد تین طلاقیں ہوتی ہیں لہذا لازم ہو جائیں گی۔

قسموں کا ایک یا دو مجلسوں میں دوہرانا..... اگر کسی نے قسم اٹھائی کہ خدا کی قسم میں فلاں سے بات نہیں کروں گا پھر اسی مجلس یا دوسری میں یہی قسم دھرائی یا اپنی بیوی سے کہا اگر تو اس گھر میں داخل ہوئی تو تجھے طلاق ہے پھر تھوڑی دیر بعد یہی جملہ دھرایا تو یہاں تین احتمال ہیں۔

(الف)..... یا دوسرے جملے سے کوئی نیت نہیں یا دوسرے جملے سے شدت پیدا کرنی ہے یا دوسرے جملے سے پہلا والا ہی مراد ہے۔ اگر کوئی نیت نہ ہو تو یہ دو قسمیں ہیں یہاں تک کہ اگر اس نے گفتگو کر لی تو دو کفارے لازم ہوں گے اور طلاق کی صورت میں دو طلاقیں ہوں گی اگر شرط پائی جائے۔ ①

(ب)..... اگر دوسری قسم سے تغلیظ مقصود تھی تو بھی دو قسمیں ہیں: اور کلام کی صورت میں دو کفارے اور طلاق کی صورت میں دو طلاقیں ہوں گی۔ ان دونوں صورتوں کی دلیل یہ ہے کہ اس نے جس پر قسم اٹھائی اور جس لفظ کے ساتھ اٹھائی ان دونوں کو دھرایا ہے لہذا معلوم ہوا کہ اس نے دوسری قسم کا ارادہ کیا ہے۔ ②

(ج)..... اگر دوسرے جملے سے پہلا ہی مراد ہے تو ایک قسم ہوگی کیونکہ اس صورت میں تکرار کی نیت کی ہے اور تاکید کے لئے عرف میں اس طرح استعمال ہوتا ہے لیکن طلاق کے مسئلے میں عداۃ کا روائی میں اس کی تصدیق نہیں کی جائے گی تاہم فتویٰ کی رو سے اس کی تصدیق کی جائے گی کیونکہ اس کا کلام قسم کے دھرانے میں ظاہر ہے تو ظاہر کے خلاف نیت کرے گا تو اس کے اور اس کے رب کے درمیان معاملے کے اعتبار سے اس کی بات مانی جائے گی۔ مالکی حضرات نے احناف رحمۃ اللہ علیہم کی طرح فرمایا ہے کہ جب ایک چیز پر کئی مرتبہ قسم اٹھائے تو کئی قسمیں ہوں گی اور ہر قسم کا کفارہ ہوگا البتہ اگر تاکید وغیرہ کی نیت کرے تو ایک قسم ہوگی۔ حنبلی حضرات فرماتے ہیں: اگر ایک شے پر قسم کو دھرایا مثلاً اللہ کی قسم میں قریش سے جنگ کروں گا، اللہ کی قسم میں قریش سے جنگ کروں گا۔ اللہ کی قسم میں قریش سے جنگ کروں گا اور پھر قسم توڑ دے تو ایک ہی کفارہ ہوگا۔ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کے دو قول ہیں ③ ایک حنا بلہ اور دوسرا مالکیہ کی طرح ہے راجح قول مالکیہ کی طرح ہے۔

اس اختلاف کی وجہ یہ ہے کہ کیا قسموں کی جنس الگ ہونا قسموں کے متعدد ہونے کا سبب ہے یا گنتی اور عدد میں ایک سے زیادہ ہونا معتبر ہے لہذا جنہوں نے ”عدد“ کا اختلاف معتبر مانا تو ان کے نزدیک ہر قسم پر الگ کفارہ ہے جب مکرر ہو اور جس نے جنس کے الگ ہونے کا اعتبار کیا تو ان کے ہاں ایک ہی کفارہ ہے اس مسئلے میں کیونکہ جنس ایک ہی ہے۔

① البدائع ص ۱۰ الفتاویٰ الہندیہ: ۵۳/۲، تحفۃ الفقہاء ۴/۲۶۶ و مابعدہا۔ ② المغنی ۵/۸۔ ③ المہذب ۲/۱۳۱

الفقه الاسلامی وادلتہ..... جلد چہارم..... ۵۹۳..... باب الایمان

تیسری بحث قسم کے صحیح ہونے کی شرائط..... قسم کے صحیح ہونے کے لئے حنفیوں نے چند شرائط لگائی ہیں: قسم اٹھانے والے کے لئے دو شرطیں ہیں: ایک یہ کہ قسم اٹھانے والا عقلمند اور بالغ ہو اور قسم کے نیت کر سکتا ہو لہذا بچے، پاگل اور سوئے ہوئے کی قسم معتبر نہیں۔ دوسری شرط یہ ہے کہ حالف مسلمان ہو لہذا کافر کی قسم نہ ہوگی کیونکہ قسم کا کفارہ عبادت ہے اور کافر عبادت کا اہل نہیں ہے۔ کفارے کے عبادت ہونے پر دلیل یہ ہے: کہ کفارہ نیت کے بغیر ادا نہیں ہوتا اسی طرح حائث کے علاوہ کوئی اور ادا کرے تو بھی ادا نہ ہوگا یہ دونوں حکم عبادت کے ساتھ خاص ہیں کیونکہ عبادت کے علاوہ میں نیت شرط نہیں اور قرض، غضب وغیرہ دوسرے کے ادا کرنے سے ادا ہو جاتے ہیں: لہذا کافر عبادت کا اہل نہیں تو اس کی قسم سے کفارہ لازم نہ ہوگا۔ حنفیوں کے علاوہ باقی حضرات فرماتے ہیں ❶ کہ کافر کی قسم بھی درست ہے اور اس پر کفارہ لازم ہوگا خواہ کفر میں حائث ہو یا اسلام لانے کے بعد۔ دلیل یہ ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جاہلیت میں نذر مانی تھی کہ مسجد حرام میں اعتکاف کریں گے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے نذر پوری کرنے کا حکم دیا ❷ نیز کافر اللہ تعالیٰ کی قسم اٹھانے کا اہل ہے ”ارشاد ربانی دلیل ہے“ پس وہ دونوں اللہ تعالیٰ کی قسم اٹھاتے ہیں۔ المائدہ ۱۰۶/۵

البتہ آزاد ہونا شرط نہیں لہذا غلام کی قسم بھی درست ہے اور غلام کی حالت میں وہ صرف روزوں کا کفارہ ادا کر سکتا ہے اسی طرح حنفیوں اور مالکیوں کے ہاں اپنے اختیار سے قسم اٹھانا بھی شرط نہیں لہذا جس پر جبر کیا جائے اس کی قسم بھی درست ہے کیونکہ ان تصرفات میں سے ہے جو خج کا احتمال نہیں رکھتے لہذا جبر قسم میں کوئی اثر نہیں ڈالے گا جس طرح طلاق نذر وغیرہ میں۔

امام شافعی و احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ حالف کا مختار ہونا شرط ہے لہذا مکرمہ (جس پر جبر کیا جائے) کی قسم منعقد نہ ہوگی کیونکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: جس پر قہر و جبر کیا جائے اس کی قسم نہیں ہے ❸ اور اس لئے بھی کہ اس بات پر اس کو ناحق مجبور کیا گیا لہذا درست نہیں جس طرح کفر کا کلمہ زبردستی کہلوایا جائے جیسا کہ اس کا بیان قسم کی قسموں میں گزر چکا۔

جس چیز پر قسم اٹھائی جائے اس کی شرطیں..... امام ابو حنیفہ و محمد و زفر رحمہم اللہ کے ہاں جس چیز پر قسم اٹھائی جائے (مخلف علیہ) کے لئے ایک ہی شرط ہے کہ اس کا پایا جانا ممکن ہو ❹ قسم کے وقت حقیقت میں پائی جائے اور قسم کی باقی رہنے کی حالت میں بھی۔ یا آئندہ کسی کام پر قسم اٹھانے اور قسم کے باقی رہنے کی بھی شرط ہے لہذا جس کا پایا جانا محال ہو اس کام کی قسم منعقد نہ ہوگی اسی طرح اگر وہ کام قسم کے بعد ایسا ہو جائے کہ اس کا پایا جانا محال ہو تو قسم باقی نہ رہے گی۔ امام ابو یوسف رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ یہ قسم کے منعقد ہونے اور باقی رہنے کے لئے شرط نہیں ہے بس شرط یہ ہے کہ قسم آئندہ کسی کام کی اٹھائی جائے۔ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ اور صاحبین رحمۃ اللہ علیہ اس بات پر متفق ہیں کہ قسم کے منعقد ہونے کے لئے اس کام کا عادت کے اعتبار سے پایا جانا ضروری نہیں البتہ امام زفر رحمۃ اللہ علیہ نے اس کو ضروری قرار دیا ہے کہ اس کے بغیر قسم منعقد نہ ہوگی۔ یہ اختلاف حقیقی محال اور عادی محال کی مثالوں سے واضح ہو جائے گا اس کی بعض مثالیں قسم کی اقسام میں گزر چکی ہیں: پہلی قسم کی مثالیں یعنی حقیقی محال کی مثالیں اگر کوئی آدمی کہے: ”بخدا میں اس برتن میں موجود پانی پئوں گا اور پتہ چلا کہ اس میں پانی نہیں ہے تو یہ قسم امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ و محمد رحمۃ اللہ علیہ و زفر رحمۃ اللہ علیہ کے ہاں منعقد نہ ہوگی کیونکہ قسم کے تحقق کی شرط نہیں پائی گئی (یعنی اس برتن میں موجود پانی کے پینے کا متصور ہونا) اور امام ابو یوسف کے ہاں قسم منعقد ہوگی کیونکہ ان کی رائے کے مطابق شرط پانی گئی یعنی محض مستقبل کی طرف اس کام کا منسوب ہونا اگر قسم اٹھانے والا جانتا ہو کہ برتن میں پانی نہیں تو یہ محال عادی ہے لہذا خفی آئمہ ثلاثہ کے ہاں قسم منعقد ہو جائے گی

❶..... مغنی المحتاج ۳۲۰/۳ المغنی ۶۷۶/۸ المیزان للشعرانی ۱۳۰/۲ صحاح ستہ میں ابن عمر رضی اللہ عنہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ سے روایت فرماتے ہیں: یا رسول اللہ! میں نے جاہلیت میں نذر مانی تھی کہ مسجد حرام میں ایک دن اعتکاف کروں گا۔ فرمایا: اپنی نذر پوری کرو، بخاری نے اضافہ فرمایا: ”ایک رات کا اعتکاف کرو“ امر کے صیغہ کے ساتھ۔ جامع الاصول ۱۸۵/۱۲۔ المالام ص ۳۱۲ سبل السلام ۱۱۵/۳، نیل الاوطار ۲۴۹/۸ نصب الراية ۳۰۰/۳۔ یہ حدیث ضعیف ہے اس کی تخریج گزر چکی ہے۔ ❷ یعنی اس قسم کو پورا کیا جاسکتا ہے۔

الفقه الاسلامی وادلتہ..... جلد چہارم۔ باب الایمان

سوائے امام زفر رحمۃ اللہ علیہ کے یہ اختلاف اس صورت میں بھی ہوگا جب قسم کو وقت کے ساتھ بیان کرے کہ بخدا میں آج اس برتن میں موجود پانی پیوں گا اگر خائف نے کہا: ”بخدا میں فلاں کو قتل کروں گا“ اور فلاں آدمی مر چکا تھا لیکن خائف کو اس کے مرنے کی خبر نہیں تو ابوحنیفہ رحمۃ اللہ علیہ و محمد رحمۃ اللہ علیہ و زفر رحمۃ اللہ علیہ کے ہاں قسم منعقد نہ ہوگی اور امام ابو یوسف رحمۃ اللہ علیہ کے ہاں منعقد ہوگی۔ یہ اختلاف اس صورت میں بھی ہوگا جب کوئی کہے: ”بخدا میں فلاں کا قرض کل ادا کروں گا“ پھر اسی دن ادا کر دیا یا صاحب قرض نے کل آنے سے پہلے ہی اسے معاف کر دیا تو طرفین و زفر رحمۃ اللہ علیہ کے ہاں حاث نہ ہوگا اور امام ابو یوسف رحمۃ اللہ علیہ و الشافعی رحمۃ اللہ علیہ کے ہاں حاث ہو جائے گا۔ اسی طرح شوہر نے طلاق کی قسم میں کہا: اگر میں یہ پانی آج نہ پوں تو میری بیوی کو طلاق ہے پھر وہ دن ختم ہونے سے پہلے ہی پانی گرا دیا گیا تو طرفین و زفر رحمۃ اللہ علیہ کے ہاں حاث نہ ہوگا امام ابو یوسف رحمۃ اللہ علیہ و الشافعی رحمۃ اللہ علیہ کے ہاں حاث ہو جائے گا۔

دوسری قسم یعنی جو عادیہ محال ہو اس کی مثالیں..... اگر کوئی کہے: ”اللہ کی قسم میں آسمان کو ضرور چھوؤں گا“ یا آسمان پر چڑھوں گا“ اس پتھر کو سونا بناؤں گا، اس کا حکم یہ ہے کہ تینوں حنفی ائمہ کے ہاں سوائے امام زفر رحمۃ اللہ علیہ کے قسم منعقد ہو جائے گی۔

دلائل..... محال حقیقی پر امام ابو یوسف رحمۃ اللہ علیہ کی دلیل یہ ہے کہ قسم اٹھانے والے نے اپنے حاث ہونے کے لئے شرط لگائی کہ مذکورہ کام قتل، پانی پینا وغیرہ نہ پائے جائیں جب شرط پائی جائے تو حاث ہو جائے گا جس طرح محال عادی میں ہوتا ہے طرفین اور امام زفر رحمۃ اللہ علیہ کی دلیل یہ ہے کہ قسم منعقد ہوتی ہی اسی لیے ہے کہ اس کو پورا کیا جائے اور کفارہ اس لیے لازم ہوتا ہے کہ قسم توڑنے سے لازم ہونے والے گناہ کو چھپایا جائے پس جب اس قسم کو پورا کرنا ممکن ہی نہیں تو قسم کے منعقد کرنے میں بھی کوئی فائدہ نہیں اس لئے منعقد نہ ہوگی اس کے برخلاف جو محال عادی ہے اس میں قسم کا پورا کرنا ممکن ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کو آسمان پر چڑھنے کی قدرت عطا فرمائیں جس طرح انبیاء علیہم السلام اور فرشتوں کو یہ قدرت عطا فرمائی ہے لیکن عادت کے اعتبار سے چونکہ وہ شخص عاجز ہے لہذا عادیہ قسم کو پورا نہ کر سکنے کی وجہ سے حاث ہو جائے گا۔ امام زفر رحمۃ اللہ علیہ نے محال عادی میں قسم کے منعقد نہ ہونے کی یہ دلیل دی ہے کہ محال عادی محال حقیقی کی طرح ہے تو جس طرح محال حقیقی میں قسم منعقد نہیں ہوتی اسی طرح محال عادی میں بھی نہ ہوگی۔ محال عادی میں قسم کے منعقد ہونے پر جمہور حنفیوں نے یہ استدلال کیا ہے کہ کسی بھی چیز کی حقیقت اور عادت دونوں کی رعایت رکھنی چاہئے جب تم نے قسم کا منعقد ہونا ثابت کیا تو گویا حقیقت اور عادت دونوں کا اعتبار کیا اور یہ صرف عادت کا اعتبار کرنے سے بہتر ہے یا حقیقت کو بالکل کو لغو کر دینے سے جس طرح کہ امام زفر رحمۃ اللہ علیہ کا خیال ہے۔

خلاصہ..... یہ ہے کہ امام زفر رحمۃ اللہ علیہ نے محال حقیقی اور عادی دونوں کا ایک ہی حکم رکھا ہے کہ قسم منعقد نہیں ہوگی اور امام ابو یوسف رحمۃ اللہ علیہ نے دونوں کو برابر قرار دیا کہ قسم منعقد ہوگی اور طرفین نے محال حقیقی میں قسم کو غیر منعقد اور محال عادی میں منعقد قرار دے کر دونوں قسموں میں فرق کیا۔

باقی ائمہ کرام رحمۃ اللہ علیہم نے بھی محال عادی میں جمہور حنفیوں کی رائے کی موافقت کی ہے البتہ محال عقلی میں امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ اور حنابلہ میں سے قاضی رحمۃ اللہ علیہ امام ابو یوسف رحمۃ اللہ علیہ کے ساتھ متفق ہیں جس طرح کہ امام مالک رحمۃ اللہ علیہ اور ابو الخطاب حنبلی طرفین اور امام زفر رحمۃ اللہ علیہ کے ساتھ ہیں اس سب کا تذکرہ پہلے ہو چکا ہے۔

قسم کے رکن کی شرط..... جو لفظ اللہ تعالیٰ کے نام کے ساتھ قسم میں استعمال ہو وہ مقسم بہ اور مقسم علیہ سے مرکب ہوتا ہے۔ مقسم بہ کی بحث قسم کے صیغوں کے عنوان کے تحت ہو چکی ہے۔ ”قسم میں استثناء“ جمہور فقہاء کرام نے شرط لگائی ہے کہ قسم استثناء سے خالی ہونی چاہئے مثلاً ”انشاء اللہ“ اگر اللہ تعالیٰ نے چاہا یا ”ماشاء اللہ“ وغیرہ الفاظ نہ کہے یا اگر اس کے علاوہ کوئی اور بات ظاہر ہو جائے یا اگر اس کے علاوہ دیکھوں یا اس کے علاوہ پسند کروں یا کہے اگر اللہ تعالیٰ نے میری مدد فرمائی یا اگر یہ بات اللہ تعالیٰ کو پسند ہو یا اللہ تعالیٰ کی مدد کے ساتھ یا اس کے آسان

استثناء اگر ان شاء اللہ سے یا ”الا“ سے تو اس سے قسم کے غیر منعقد ہونے کے لئے مالکی حضرات نے تین شرطیں ذکر فرمائی ہیں اور وہ یہ ہیں: پہلی شرط یہ ہے کہ انشاء اللہ وغیرہ کا تلفظ زبان سے کیا جائے صرف اس کی نیت کافی نہیں ہے۔ دوسری شرط یہ ہے کہ انشاء اللہ وغیرہ قسم کے ساتھ ملے ہوئے ہوں البتہ کھانسی، چھینک یا جمائی وغیرہ سے فرق نہیں پڑے گا اور امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ اگر کھوڑا سا وقفہ یا ددھانی یا سانس لینے یا آواز کے ختم ہونے کی وجہ سے ہو تو کوئی فرق نہیں پڑے گا۔ تیسری شرط یہ ہے کہ استثناء سے مقصود قسم کو ختم کرنا ہو اگر اس کا مقصد قسم کو پکا کرنا یا اللہ تعالیٰ کے سپرد کرنا یا ان الفاظ سے ادب یا برکت حاصل کرنا ہو تو استثناء کے باوجود قسم ہو جائے گی تاہم نذر اور منت میں انشاء اللہ کہنے سے کوئی فرق نہیں پڑے گا۔ باقی فقہاء کرام پہلی دو شرطوں میں ان حضرات کے ساتھ متفق ہیں۔ ۱۰ اگر حالف یہ کہے: ”اگر فلاں چاہے“ تو اگر اس کی چاہت کا علم نہ ہو اس وجہ سے کہ وہ موجود نہیں یا یا گل ہے یا فوت ہو چکا ہے تو قسم ختم ہوگئی کیونکہ شرط نہیں پائی گئی اور اگر اس کی چاہت کا پتہ چل جائے اور وہ چاہے تو حالف پر وہ کام لازم ہو جائے گا۔

اس قسم کے احوال کا ذکر ہے۔ عام طور پر انسان ان کاموں پر قسم اٹھاتا ہے جو اس کو اکثر پیش آتے ہیں۔ مثلاً کھانا، پینا گھر میں داخل ہونا، ٹکٹا، بیٹھنا، سوار ہونا، کپڑے پہننا، گفتگو کرنا اور مارنا وغیرہ اور اس کا ارادہ یہ ہوتا ہے کہ ان افعال پر اپنے آپ کو ابھارا جائے یا نفس کو ان سے روکا جائے تو اگر وہ اپنی قسم کے خلاف کرے تو حادث ہوگا اور کفارہ لازم ہوگا۔ اس لئے مناسب ہے کہ اس بحث کو یہ نام دیا جائے ”جن کاموں کا لوگوں میں کثرت سے پایا جانا ہے جن پر گفتگو گیارہ مقاصد میں ہوگی ان افعال کی قسم کے حالات کا بیان، ان مقاصد کو شروع کرنے سے پہلے فقہاء کرام رحمہم اللہ کے اختلافی مسائل کو ثابت کرتا ہوں نیز وہ مسائل جن کے جاننے پر اصل مقاصد موقوف ہیں ان کو ذکر کرتا ہوں۔ کیا قسموں کا مدار عرف پر ہے یا نیت پر یا قسم کی لفظ پر؟ احناف فرماتے ہیں کہ قسمیں عرف اور عادت و رواج پر مبنی ہیں نہ کہ نیت اور مقصد پر کیونکہ حالف کا مقصد اس کے نزدیک متعارف معاملہ ہے لہذا اس کی قسم اس کی غرض کے ساتھ متعین ہوگی یہی اصول خفیوں کے ہاں اکثر ہے اور کبھی ان کے ہاں قسموں کا مدار الفاظ پر بھی ہوتا ہے نہ کہ مقاصد پر۔“

شوافع حضرات فرماتے ہیں کہ قسموں کا تعلق لفظ کے صیغہ سے ہے کیونکہ حقیقت زیادہ حق دار ہے کہ اس کا ارادہ کیا جائے البتہ کسی چیز کی نیت کرے تو اس کی نیت پر عمل کیا جائے گا۔ مثلاً اس نے قسم اٹھائی کہ ”سروں“ کو نہیں کھائے گا اور مچھلی کے ”سر“ کھائے تو جس نے عرف کا

①.....رواہ الترمذی والنسائی وابن ماجہ عن ابی ہریرۃ رضی اللہ تعالیٰ عنہ (راجع جامع الاصول ۱۲/ ۲۹۸ نصب الراية ۳/ ۳۰۲) ②رواہ اصحاب السنن الاربعة (راجع، مجمع الزوائد ۱۸۲/ ۴، اللام ص ۴۷، نیل الاوطار ۸/ ۲۱۹ سبل السلام ۴/ ۱۰۳ والمرجعان السابقان. ③المغنی ۸/ ۷۶ وما بعدها. ④ابن عابدین رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے رسائل میں فرمایا (۱/ ۳۰۴) کہ یہ دونوں قاعدے دوسرے مقید ہیں پس یہ قاعدہ کہ قسموں کا مدار عرف پر ہے تو اس سے مراد وہ عرف ہے جو لفظ سے بھی ثابت ہو سکے اور یہ قاعدہ کہ قسموں کا تعلق الفاظ سے ہے اس سے مراد بھی عرفی الفاظ ہیں جب ان دونوں میں تعارض ہو تو عرف کو ترجیح ہوگی۔

الفقه الاسلامی وادلتہ..... جلد چہارم..... ۵۹۶..... باب الایمان

لحاظ رکھا اس کے ہاں حائث نہ ہوگا اور جس نے لفظ کے لغوی معنی کی دلالت کا لحاظ رکھا تو ان کے یہ شخص حائث ہوگا اسی طرح جس نے قسم اٹھائی کہ گوشت نہیں کھائے گا اور اس نے چربی کھائی تو لفظ کی رعایت والوں کے ہاں حائث ہوگا دوسروں کے ہاں حائث نہ ہوگا۔ خلاصہ یہ ہے کہ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ اکثر و بیشتر لغت کی دلالت کا اعتبار کرتے ہیں جب لغت ظاہر اور شامل ہو اور کبھی عرف کی اتباع کرتے ہیں جب عرف مشہور اور جامع ہو۔

امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کے مذہب کی مشہور روایت یہ ہے: کہ وہ معاملات جن کا تعلق لوگوں سے نہیں ہے۔ ❶ تو ان میں نیت کا اعتبار ہوگا (یعنی دعووں میں نیت معتبر نہ ہوگی بلکہ اس میں قسم دلوانے والے کی نیت معتبر ہے۔)

اگر نیت نہ ہو تو قرینہ حالیہ کا اعتبار ہوگا اگر قرینہ بھی نہ ہو تو لوگوں کے ہاں اس لفظ سے جو مراد ہو اس کا اعتبار ہوگا اگر عرف بھی نہ ہو تو لغت کی دلالت کا اعتبار ہوگا اور ایک قول یہ ہے کہ نیت یا لفظ کا لغوی معنی مراد لیا جائے گا اور ایک قول یہ ہے کہ نیت اور قسم کے سبب کا اعتبار ہوگا ❷ جیسے علم معانی میں مقام یا سیاق کا قرینہ کہا جاتا ہے اور نذر و منت میں انشاء اللہ وغیرہ کا استثناء مفید نہ ہوگا۔ رہی وہ قسمیں جن میں قسم اٹھانے والے کے خلاف عدالتی فیصلہ ہوتا ہے تو فتویٰ کے میدان میں ترتیب کے ساتھ ان شرائط کا اعتبار کیا جائے گا تو اگر اس کے خلاف ہو تو اس میں صرف لفظ کی ہی رعایت کی جائے البتہ اس کی نیت کی تائید اگر قرینہ یا عرف سے ہو تو نیت معتبر ہوگی۔

امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کے مذہب میں دلیل کو عرف کی وجہ سے چھوڑ دیا جاتا ہے تو انہوں نے قسموں کو عرف کی طرف لوٹایا ہے اگرچہ الفاظ میں عرف کے خلاف معنی ہو جس طرح کسی نے قسم اٹھائی کہ گھر میں داخل نہ ہوگا تو مسجد میں داخل ہونے سے قسم نہ ٹوٹے گی کیونکہ عرف میں اس کو ”بیت“ نہیں کہا جاتا۔ ❸ جنہی حضرات فرماتے ہیں کہ قسموں میں حالف کی نیت کا اعتبار ہے اگر وہ اپنی قسم سے لفظ کا احتمالی معنی مراد لے تو اس کی قسم کو اس طرف پھیرا جائے گا چاہے اس کا مراد لیا ہو یا معنی لفظ کے ظاہر کے موافق ہو یا مخالف ہو۔ ❹

کیونکہ حدیث پاک ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: اعمال کا مدار نیت پر ہے اور ہر انسان کے لئے وہی ہے جو اس نے نیت کی۔ ❺ اگر اس کی کوئی بھی نیت نہ ہو تو اس سبب کی طرف لوٹیں گے جس نے اس کو قسم پر ابھارا ہے کیونکہ وہ سبب نیت پر دلالت کرے گا۔ اگر اس نے قسم اٹھائی کہ وہ اپنی بیوی کے ساتھ اس گھر میں رات نہیں گزارے گا تو اس قسم کا سبب گھر کی نفرت ہو کسی تنگی تکلیف کی وجہ سے جو اس گھر کی وجہ سے لاحق ہوئی تو قسم اس گھر کے ساتھ خاص ہوگی اور اگر اس قسم کی وجہ عورت ہے کہ اس نے کوئی تکلیف پہنچائی ہے اور اس میں گھر کا کوئی دخل نہ ہو تو اس قسم کا تعلق عورت کے ساتھ رات گزارنا ہے جس گھر میں ہو۔ ہم پہلے جان چکے ہیں کہ یہ بحث گیارہ مسائل پر مشتمل ہے:

۱: پہلا مسئلہ: داخل ہونے پر قسم اٹھانا..... میں شروع کرتا ہوں ان افعال سے جن کے کرنے پر قسم اٹھائی جاتی ہے ان میں پہلا گھر یا کسی جگہ میں داخل ہونا ہے کیونکہ یہ ان اہم اسباب میں سے ہے جو مشکلات پیدا کرتے ہیں اور تقاضہ کرتے ہیں کہ اٹھائی ہوئی قسم کو ختم کیا جائے کیونکہ انسان خود یا کوئی اور کسی جگہ میں داخل ہونے سے رکا ہوا ہوتا ہے۔ ”دخول کا معنی“ باہر سے اندر منتقل ہونے کو دخول کہا جاتا ہے۔ اگر

❶..... جن چیزوں کا تعلق حقوق العباد وغیرہ سے ہے تو اس میں حالف کی نیت کا اعتبار نہ ہوگا۔ ❷ حدود ابن عرفہ ص ۱۳۷ ❸ العاتصام ۱۲۱/۲ ❹ تبیین الحقائق ۱۱۶/۳، البدائع ۳۸/۳، الفتاویٰ الہندیہ ۶۳/۲ الدر المختار ۸/۳ رسائل ابن عابدین ۲۹۲/۱، الشباہ والنظائر لابن نجیم ص ۸۲، بدایۃ المجتہد ۳۹۸/۱، ۴۰۲ وما بعدہ الشرح الکبیر للدر دیر ۱۳۵/۲، ۱۳۹، مغنی المحتاج ۳۳۵/۳، المغنی، ۶۳/۸ القوانین الفقہیہ ص ۱۶۱، ۱۷۱۔ ❺ رواہ البخاری ومسلم عن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ متواتر حدیث ہے تمسحاً بکرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم سے مروی ہے۔ (شرح مسلم ۵۳/۱۳ الاربعین النوویہ ص ۱۶، النظم المتناثر من الحدیث المتواتر للسید جعفر الکتانی ص ۱۷۔)

الفقه الاسلامی وادلتہ..... جلد چہارم..... ۵۹۷..... باب الایمان

کسی نے قسم اٹھائی کہ اس گھر میں داخل نہیں ہوگا حالانکہ وہ اس میں تھا پھر قسم کے بعد اس میں ٹھہرا ہوا تو احتساباً حادث نہ ہوگا قیاس کا تقاضا یہ ہے کہ حادث ہو جائے یہی قول ہے خفیوں کے علاوہ حضرات کا۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ فعل پر باقی رہنا ایسا ہی ہے جیسا کہ نئے سرے سے فعل کیا ہے اور احتساب کی وجہ یہ ہے کہ دخول کا معنی اس میں نہیں پایا جا رہا کیونکہ دوام ٹھہرنا ہے اور ٹھہرنا انتقال نہیں ہے (جب کہ دخول کا معنی باہر سے اندر منتقل ہونا ہے لہذا دوام میں نہیں پایا جا رہا) اگر قسم اٹھائی کہ گھر، مسجد یا حمام میں داخل نہیں ہوگا تو جس طرح بھی داخل ہو چاہے دروازے سے داخل ہو یا کسی اور طرح سے حادث ہو جائے گا کیونکہ داخل ہونا پایا گیا اگر اس کی چھت پر اتر تو شوافع کے علاوہ باقی جمہور کے ہاں حادث ہوگا کیونکہ چھت بھی گھر کا حصہ ہے اسی طرح اگر اس کی کسی دیوار پر کھڑا ہو جائے تو بھی حادث ہوگا کیونکہ وہ بھی گھر میں داخل ہے لہذا دیوار چھت کی طرح ہوگی یہی مذہب مالکی اور حنبلی حضرات کا ہے کہ چھت گھر کا حصہ ہے اس کا بھی وہ حکم ہے۔

شوافع فرماتے ہیں کہ اگر باہر سے چھت پر چڑھائے تو حادث نہ ہوگا کیونکہ چھت کو لغت اور عرف میں گھر کے اندر شمار نہیں کیا جاتا کیونکہ چھت ایک رکاوٹ ہے جو گھر کو گرمی، سردی وغیرہ سے بچاتی ہے لہذا یہ دیواروں کی طرح ہے۔

اگر گھر کے سائبان پر کھڑا ہوا تو اگر ان کے کھنسنے کا رخ گھر کی طرف ہے تو حادث ہوگا کیونکہ اس کی نسبت گھر کی طرف کی جاتی ہے اس لئے گھر کا حصہ ہوگا اگر وہ باہر کی طرف رخ ہو تو حادث نہ ہوگا۔ اگر دروازہ کی چوکھٹ پر کھڑا ہو جائے تو اگر دروازہ بند ہونے کی صورت میں چوکھٹ باہر رہتی ہو تو حادث نہ ہوگا اگر اندر کی طرف ہو تو قسم ٹوٹ جائے گی کیونکہ دروازہ گھر میں شامل چیزوں پر بند کیا ہے نہ کہ گھر سے باہر کی چیزوں پر۔ اگر گھر کی دلیز میں داخل ہوا تو خفی شافعی حضرات کے اتفاق سے حادث ہے کیونکہ دلیز گھر میں داخل ہے۔ اگر گھر کے دروازے کے چھجے میں داخل ہوا تو حادث نہ ہوگا۔ کیونکہ سائبان گھر سے خارج ہے۔ اگر حالف نے اپنی ایک ٹانگ گھر میں داخل کی اور دوسری داخل نہ کی تو بالاتفاق حادث نہ ہوگا کیونکہ اس صورت میں داخل ہونا نہیں پایا گیا (یعنی مکمل منتقل ہونا) کیونکہ دخول بعض کا ہوا ہے اسی طرح اگر سر داخل کرے اور قدموں کو داخل نہ کرے۔ ❶

اگر قسم اٹھائی کہ اس گھر میں داخل نہ ہوگا پھر اس کے گرنے کے بعد داخل ہوا اور تعمیر باقی نہیں تو حادث نہ ہوگا اگر اس نے جس پر قسم اٹھائی اس کو متعین کیا اور کہا کہ اللہ کی قسم میں اس گھر میں داخل نہ ہوں گا پھر اس کی قسم کے بعد تعمیر ختم ہو گئی پھر داخل ہوا تب بھی حادث ہوگا دونوں صورتوں میں فرق یہ ہے: کہ جب حالف گھر کو متعین کئے بغیر ذکر کیا تو اس سے مراد عرف میں تعمیر شدہ گھر ہوتا ہے تو جب تعمیر نہ پائی گئی حادث نہ ہوگا اور جب گھر کو متعین کیا تو یہ متعین چیز کی طرف اشارہ ہے تو اس سے متعین چیز کی ذات مراد ہے صفت مراد نہیں ہے کیونکہ صفت تو پہچان کے لئے ہوتی ہے اور اشارہ پہچان کے لئے کافی ہے اور گھر کی ذات گرنے کے باوجود قائم ہے کیونکہ ”دار“ تو خالی کھلی جگہ کو کہا جاتا ہے: کہا جاتا ہے یہ دار تعمیر شدہ ہے اور یہ دار غیر تعمیر شدہ ہے عربی کے اشعار اس کی گواہی دیتے ہیں:

اور کھلی جگہ عمارت کے گرنے کے بعد بھی موجود ہے۔ اگر تعمیر دوبارہ کر دی گئی اور اس میں داخل ہوا تو حادث ہوگا خواہ لفظ دار نکرہ ہو یا معرفہ ❷ شافعی اور مالکی حضرات فرماتے ہیں: اگر اس نے گھر کو متعین کیا تھا اور وہ گر گیا پھر خالی میدان رہا یا اس میں کوئی دکان، مسجد، باغ یا حمام وغیرہ بنا دیا گیا اور وہ شخص اس میں داخل ہوا تو حادث نہ ہوگا کیونکہ اس سے ”دار“ کا لفظ ختم ہو چکا ہے پھر اس کی تعمیر نئے پتھروں اور سینٹ وغیرہ سے کی تو اس میں داخل ہونے سے حادث نہ ہوگا۔

❶..... البدائع ۳/۳۶، المبسوط ۸/۱۶۸، الفتاویٰ الہندیہ ۲/۶۴، تبیین الحقائق ۳/۱۱۸، فتح القدیر ۴/۲۹۳، الدر المختار: ۳/۸۰، المغنی ۸/۷۷۲، ۷۷۵، ۷۷۸، مغنی المحتاج ۴/۳۳۲، المہذب ۲/۱۳۲، القوانین الفقہیہ ص ۱۶۲ الشرح الكبير ۲/۱۵۴۔ ❷ البدائع ص ۳۷ الدر المختار ۳/۸۱، فتح القدیر ۴/۳۰۳، شاعر نے کہا: دار دار ہے اگر چہ اس کی دیواریں گر جائیں اور بیت گر جانے کے بعد بیت نہیں ہے۔

الفقه الاسلامی وادلتہ..... جلد چہارم..... ۵۹۸..... باب الایمان

کیونکہ وہ اس گھر کا غیر ہے اور اگر کسی پرانی حالت پر تعمیر کیا گیا تو اس میں دو روایتیں ہیں صحیح یہ ہے کہ حانث ہوگا دوسری یہ کہ حانث نہ ہوگا۔ مسجد میں داخل نہ ہونے پر قسم..... اگر کسی نے قسم اٹھائی کہ اس مسجد میں داخل نہ ہوگا اگر وہ گر کر صحرا ہوگئی پھر داخل ہوا تو بھی حانث ہوگا کیونکہ وہ مسجد ہے اگرچہ تعمیر شدہ نہیں اور اگر مسجد کی چھت پر گیا تو بھی حانث ہوگا کیونکہ وہ مسجد ہے۔

بیت میں داخل نہ ہونے کی قسم..... اگر قسم اٹھائی کہ فلیٹ یا اس فلیٹ میں داخل نہ ہوں گا پھر اس کے گرنے کے بعد داخل ہوا تو حانث نہ ہوگا کیونکہ ”بیت“ اس کو کہتے ہیں جس میں رات گزاری جائے اور رات تو تعمیر شدہ میں گزاری جاتی ہے اسی طرح بیت کا لفظ صرف تعمیر شدہ چھت والی عمارت پر ہی بولا جاتا ہے۔ ”خیمے میں داخل نہ ہونے کی قسم اٹھانا“ اگر قسم اٹھائی کہ اس خیمے میں داخل نہ ہوں گا اور وہ کسی جگہ میں لگایا گیا تھا پھر اکھاڑ کر کسی دوسری جگہ لگا دیا گیا پھر اس میں داخل ہوا تو حانث ہو جائے گا کیونکہ قسم اس چیز کی ذات پر ہوتی ہے اور جگہ بدلنے سے اس کی ذات نہیں بدلی۔

دیوار یا ستون سے ٹیک لگا کر نہ بیٹھنے کی قسم..... اگر قسم اٹھائی کہ اس دیوار یا ستون سے ٹیک لگا کر نہ بیٹھوں گا پھر وہ دیوار یا ستون گر گئے پھر اسی بلے سے ان کو تعمیر کیا گیا پھر وہ شخص بیٹھا تو حانث نہ ہوگا کیونکہ نئی چیز پرانی کا غیر ہے کیونکہ دیوار جب گر گئی تو اس کا نام ختم ہو گیا اسی طرح ستون ہے۔

قلم، چاقو وغیرہ پر قسم اٹھانا..... اگر قسم اٹھائی کہ اس قلم سے نہیں لکھوں گا پھر قلم توڑ دیا کہ اس کی صورت بدل گئی پھر اسے چھیل کر اس سے لکھا تو حانث نہ ہوگا کیونکہ جب اس کو توڑا تو اس پر سے قلم کا نام ختم ہو گیا لہذا قسم باطل ہوگئی اسی طرح اگر چاقو، چھری یا تلوار پر قسم اٹھائی پھر اس کو توڑ دیا اور دوبارہ بنایا تو بھی حانث نہ ہوگا کیونکہ توڑ دینے سے چیز کا نام بدل جاتا ہے۔ اگر حالف نے چاقو یا چھری کے دستہ کی جگہ دوسرا لگا دیا تو حانث ہوگا کیونکہ اس کا نام ختم نہیں ہوا صرف ترکیب کی صفت بدلی ہے۔

قسم اٹھائی کہ گھر میں داخل نہ ہوگا پھر اس کو باغ یا مسجد وغیرہ بنایا گیا تو حانث نہ ہوگا کیونکہ یہ نفع اور استعمال کے اعتبار سے الگ چیز ہے۔ اگر قسم اٹھائی کہ ”بیت“ میں داخل نہ ہوگا پھر مسجد، چرچ، مندر میں داخل ہوا یا کعبہ میں داخل ہوا یا حمام میں، یا دہلیز یا سائبان میں داخل ہوا تو بالاتفاق حانث نہ ہوگا کیونکہ بیت اس کو کہتے ہیں جس کو رات گزارنے کے لئے بنایا گیا ہو اور یہ جگہیں رات گزارنے کے لئے نہیں بنائی گئیں نیز عرف میں ان کو بیت نہیں کہا جاتا اور یہ بات معلوم ہے کہ خفیوں کے ہاں قسموں کا مد اعراف پر ہے اسی طرح ہمارے عرف میں چبوترے میں داخل ہونے سے حانث نہ ہوگا کیونکہ اس کو بھی عرف میں بیت نہیں کہا جاتا۔ یہی ثابت شدہ حکم ہے شوافع کے ہاں کیونکہ یہ چیزیں ”بیت“ میں شامل نہیں ہیں۔ کیونکہ ”بیت“ کا لفظ اس کے لئے ہے جس میں رہائش اور ٹھکانا اختیار کیا جائے اور یہ چیزیں نہ تو اس کے لئے بنائی گئی ہیں نہ عرف میں ان پر گھر کا لفظ بولا جاتا ہے اور ان کے ہاں قسم ٹوٹ جائے گی جس رہائش کے لئے بنائی ہوئی چیز میں داخل ہوخوا وہ گارے کی ہو یا پتھر، اینٹ کی یا خیمہ ہو یا کھال یا اون وغیرہ سے بنایا ہو یا ہو کیونکہ لغت کے لحاظ سے ان پر بھی بیت کا لفظ بولا جاتا ہے قسم اٹھانے والا شہری ہو یا دیہاتی مائیک حضرات نے ان کی مخالفت کی ہے اور فرمایا کہ اگر قسم اٹھائی کہ فلاں کے پاس بیت میں داخل نہیں ہوگا پھر حمام میں اس کے پاس داخل ہوا تو حانث ہوگا البتہ مسجد میں داخل ہونے سے حانث نہ ہوگا۔

”گھر کے دروازے سے داخل نہ ہونے کی قسم“..... اگر قسم اٹھائی کہ اس گھر کے دروازے سے داخل نہ ہوگا پھر دروازے کے علاوہ کسی جگہ سے داخل ہوا تو بالاتفاق حانث نہ ہوگا۔ کیونکہ شرط یعنی دروازے سے داخل ہونا نہیں پائی گئی۔ اگر اس گھر میں ایک اور دروازہ بنایا اور اس سے داخل ہوا تو حانث ہو جائے گا کیونکہ قسم اس دروازے کی تھی جو بھی اس گھر کی طرف منسوب ہو لہذا پرانا اور نیا دونوں برابر ہیں تاہم

اگر اس نے اپنی قسم میں دروازہ بھی متعین کیا ہو تو حادث نہ ہوگا۔ اگر اس نے نیت کی لیکن الفاظ میں متعین نہ کیا تو آخرت کے معاملہ میں اس کی تصدیق کر دی جائے گی کیونکہ لفظ میں اس کا احتمال ہے لیکن عدالتی کاروائی میں اس کی نیت کا اعتبار نہ ہوگا کیونکہ یہ ظاہر کے خلاف ہے کیونکہ وہ مطلق سے مقید مراد لے رہا ہے۔

اگر قسم اٹھائی کہ گھر کے دروازے سے داخل نہ ہوگا تو جس دروازے سے بھی داخل ہو حادث ہوگا البتہ اگر اس نے کوئی خاص دروازہ مراد لیا تو فتویٰ میں اس کی تصدیق کی جائے گی عدالتی فیصلے میں تصدیق نہ ہوگی۔ ❶

کسی خاص آدمی کے گھر میں داخل نہ ہونے کی قسم..... اگر قسم اٹھائی کہ فلاں کے گھر میں داخل نہ ہوگا اور پھر اس گھر میں داخل ہو جس میں وہ فلاں اور کوئی بھی رہتے ہیں تو فلاں شخص اس میں کرایہ پر رہتا ہو تو قسم ٹوٹ جائے گی اسی طرح اگر فلاں آدمی اس گھر کے بعض حصہ کا مالک ہو تو بھی یہ حادث ہو جائے گا۔ اگر وہ اس میں نہ رہتا ہو تو حادث نہ ہوگا کیونکہ گھر دو کی طرف منسوب کیا گیا ہے ملکیت کی اضافت کے ساتھ اور پورا گھر کسی ایک کا بھی نہیں ہے کیونکہ کچھ حصہ کو گھر تو نہیں کہا جاتا۔ گھر کا مسئلہ اس صورت سے مختلف ہے جب قسم اٹھائی کہ فلاں کی زمین کو کاشت نہیں کروں گا پھر ایسی زمین کاشت کی جو فلاں اور کسی اور کے درمیان مشترک ہو اس صورت میں حادث ہوگا کیونکہ زمین کا ہر حصہ زمین کہلاتا ہے جبکہ گھر کا بعض گھر نہیں کہلاتا۔ مالکی حضرات اور شوافع کی بھی راجح روایت یہ ہے۔ ❷ جس نے قسم اٹھائی کہ زید کی پاس داخل نہیں ہوگا پھر داخل ہوا ایسے گھر میں جس میں زید تھا تو حادث ہو جائے گا کیونکہ اس پر داخل ہونے کی صورت پائی گئی، لیکن اگر قسم اٹھائی کہ فلاں کو سلام نہیں کروں گا پھر ایک مجمع کو سلام کیا جس میں زید بھی تھا لیکن اس نے زید کا استثناء کیا تو حادث نہ ہوگا۔ اگر زید کا استثناء نہ کیا تو ظاہر روایت یہ ہے کہ حادث ہوگا جس طرح داخل ہونے کے مسئلہ میں ہے۔

فلاں کے گھر میں داخل نہ ہونے کی قسم..... اگر کسی نے قسم اٹھائی کہ فلاں کے گھر میں داخل نہ ہوگا اس کی کوئی خاص نیت نہ تھی پھر اس کے رہائشی گھر کے صحن میں داخل ہوا تو حادث نہ ہوگا کیونکہ صحن کو گھر نہیں کہا جاتا گھر تو وہ ہے جس میں رات گزاری جائے اور صحن میں رات نہیں گزاری جاتی اگر اس نے نیت کی تو حادث ہوگا کیونکہ اس نے اپنے اوپر زیادہ سختی کی ہے۔

گھر میں داخل نہ ہونا مگر صرف گزرتے ہوئے..... اگر قسم اٹھائی کہ اس گھر میں داخل نہ ہوگا مگر صرف بطور راستے کے گزرتے ہوئے پھر داخل ہوا اور بیٹھنے کا ارادہ نہ تھا تو قسم نہ ٹوٹے گی کیونکہ وہ اپنی استثناء کردہ صفت پر داخل ہوا ہے۔ اگر کسی بیمار کی عیادت کے لئے اس گھر میں داخل ہوا اور اس کے پاس بیٹھنے کا ارادہ بھی تھا تو قسم ٹوٹ گئی کیونکہ وہ اپنی استثنائی صفت کے علاوہ داخل ہوا۔ اگر بیمار کے پاس بیٹھنے کا ارادہ نہ تھا لیکن اندر داخل ہونے کے بعد خیال آیا اور بیٹھ گیا تو حادث نہ ہوگا کیونکہ صرف داخل ہونے سے تو حادث نہ ہوا تو پھر دخول پر باقی رہنا تو دخول نہیں ہے۔ اگر اس شخص نے اپنے اس استثناء سے ”مگر صرف بطور راستے کے گزرتے ہوئے“ پھر مراد لیا تھا کہ اس میں دوام اور ہمیشگی نہ ہوگی تو صرف بیٹھنے سے قسم نہ ٹوٹے گی کیونکہ ”عابر سبیل“ اس کو کہا جاتا ہے جو دائمی اور لمبا قیام نہ کرے۔ ❸

فلاں پر داخل نہ ہونے کی قسم..... اگر قسم اٹھائی کہ فلاں پر داخل نہ ہوگا پھر اس کے گھر میں اس پر داخل ہوا تو اگر گھر میں ہونے سے اس کے پاس جانے کی نیت تھی تو حادث ہوگا اگر اس کا ارادہ نہ تھا تو حادث نہ ہوگا اس طرح اگر کسی اور کے گھر اس کے پاس گیا تو اگر اس گھر میں جاتے ہوئے اس شخص پر داخل ہونے کی نیت نہ تھی تو حادث نہ ہوگا اس کے پاس داخل ہونے میں نیت کا اعتبار اس لئے کیا گیا کہ انسان جب قسم اٹھاتا ہے کہ فلاں پر داخل نہ ہوگا تو اس کی وجہ اس شخص کی بے اکرامی ہوتی ہے اور کسی کی تعظیم نہ کرنا اور بے اکرامی کرنا یہ صرف نیت اور ارادہ

❶..... البدائع ص ۳۸، فتح القدیر ص ۳۳ المرجع السابق۔ المغنی ۸/۷۷۳۔ مغنی المحتاج ۳/۳۳۴، الشرح الكبير

سے ہی ہوتا ہے۔

امام کرخی رحمۃ اللہ علیہ نے ابن سماعہ سے اس کے خلاف قول ذکر کیا ہے: ایک شخص کے بارے میں فرمایا جس نے یہ قسم اٹھائی کہ اللہ کی قسم میں فلاں کے پاس گھر میں نہیں جاؤں گا، پھر گھر میں ایک مجمع کے پاس داخل ہوا ان میں وہ فلاں بھی تھا جس کا قسم اٹھانے والے کو پتہ نہ تھا تو یہ حادثہ ہو جائے گا محض داخل ہونے سے۔ اس میں ابن سماعہ رحمۃ اللہ علیہ نے نیت اور ارادہ کا اعتبار نہیں کیا۔

ان کی دلیل یہ ہے کہ اس نے حادثہ ہونے کی شرط فلاں کے پاس داخل ہونا بنائی جو کہ پائی گئی اور حادثہ ہونے کے لئے حادثہ ہونے کی شرط کا معلوم ہونا ضروری نہیں ہے۔ جیسے کسی نے قسم اٹھائی کہ زید سے بات نہ کروں گا پھر اس نے اس سے بات کی اور اسے پتہ نہ تھا کہ یہ زید ہے تب بھی حادثہ ہوگا لیکن حنفی مذہب میں فتویٰ پہلے قول پر ہے۔ اگر حالف کو پتہ ہے کہ ان لوگوں میں زید بھی ہے پھر وہ داخل ہوا جس میں نیت فلاں کے علاوہ باقی لوگوں کی تھی تو دینا نہ حادثہ نہ ہوگا کیونکہ جب دوسروں کی نیت کی تو فلاں پر داخل نہ ہوا لیکن قضاء اس کی تصدیق نہ ہوگی کیونکہ بظاہر پورے افراد پر داخل ہونا ہے اور اس کی نیت کو قاضی نہیں جانتا۔ اگر اس کے پاس داخل ہو مسجد میں یا خیمہ، سائبان یا دبلیز میں تو حادثہ نہ ہوگا کیونکہ داخل ہونے سے رانگ داخل ہونا ہے جو صرف گھر میں داخل ہونے سے ہوتا ہے۔ اگر اس کے پاس خیمہ وغیرہ میں داخل ہوا تو تب حادثہ ہوا جب فلاں شخص دیہاتی ہو کیونکہ وہ اس کو بھی گھر کہتے ہیں اور اس معاملے پر مدار عرف اور رواج کا ہے۔ اگر وہ اس کے احاطہ میں گیا اور فلاں شخص اپنی رہائش گاہ میں تھا تو حادثہ نہ ہوگا کیونکہ اس پر داخل نہیں ہوا اگر وہ گھر کے صحن میں تھا تو حادثہ ہوگا اگر اس کو دیکھ لے، کیونکہ اس صورت میں اس پر داخل ہونا پایا گیا۔ اگر وہ اس کے پاس داخل ہوا مسجد، کعبہ یا حمام میں تو حادثہ نہ ہوگا کیونکہ اس قسم سے مقصود یہ ہے کہ ایسی جگہ نہ جائے گا جس میں لوگوں کا جانے کی صورت میں اعزاز کیا جاتا ہے اور یہ جگہیں ان میں نہیں ہیں۔ اگر حالف گھر میں داخل ہوا لیکن فلاں شخص اس میں نہ تھا پھر وہ فلاں داخل ہوا تو بھی حادثہ نہ ہوگا کیونکہ یہ فلاں پر داخل نہیں ہوا بلکہ فلاں اس پر داخل ہوا ہے۔ ❶ مالکی حضرات نے فرمایا:

جس نے قسم اٹھائی کہ ”فلاں کے گھر داخل نہ ہوگا“ پھر اس کے کرایے والے گھر میں داخل ہوا تو حادثہ ہوگا جب کہ خفیوں اور حنبلیوں کے ہاں خائن نہ ہوگا اگر ملکیت والے گھر کی نیت نہ کی ہو کیونکہ گھر رہنے والے کی طرف منسوب کیا جاتا ہے۔ جس نے قسم اٹھائی کہ فلاں کے گھر داخل نہ ہوگا پھر اس کی ملکیت ختم ہوگئی پھر داخل ہوا تو حادثہ نہ ہوگا اگر اشارہ کر کے ”اس گھر میں“ کہا تھا تو حادثہ ہوگا اور شوافع فرماتے ہیں کہ صرف اس کے ملکیتی گھر میں ہی داخل ہونے سے حادثہ ہوگا کیونکہ نسبت مالک کی طرف ہے۔ اور فقہاء کرام رحمہم اللہ کا اتفاق ہے۔ ❷ کہ جس نے قسم اٹھائی کہ گھر میں داخل نہ ہوگا پھر اس کو اس میں داخل ہونے پر مجبور کیا جائے اور انکار ممکن نہ تھا تو حادثہ نہ ہوگا کیونکہ داخل ہونا اس کی طرف سے نہیں پایا گیا اور نہ اس کی طرف سے منسوب ہوگا۔

دوسرا مقصد نکلنے پر قسم اٹھانا..... نکلنا داخل ہونے کے مخالف ہے یعنی اندر سے باہر منتقل ہونا پس نکلنے کے بعد ٹھہرنا نکلنا نہیں ہے جس طرح داخل ہونے کے بعد ٹھہرنا داخل ہونا نہیں ہے۔ نکلنا جس طرح علاقوں، احاطوں اور گھروں سے ہوتا ہے اسی طرح کیموں کشتیوں وغیرہ سے بھی ہوتا ہے کیونکہ نکلنے کی تعریف پائی جاتی ہے جس طرح داخل ہونا۔ رہائشی گھروں سے نکلنا یہ ہے کہ حالف اپنے نفس، سامان اور عیال کو نکال دے جس طرح قسم اٹھائی کہ اس میں رہائش اختیار نہیں کرے گا اور علاقوں اور بستیوں سے نکلنا یہ ہے کہ حالف خود نکل جائے۔ اس کی بنیاد بھی عرف پر ہے اگر گھر سے نکلا اور اس کی بیوی بچے اور سامان اسی میں ہو تو اس کو نکلنے والا شمار نہیں کیا جائے گا اور جو شہر سے نکلے تو نکلنے والا شمار ہوگا اگرچہ اس کا سامان اور بیوی، بچے اسی شہر میں ہوں۔ ❸ یہی مذہب حنابلہ کا بھی ہے۔ ❹ پس نکلنے کی قسم کا تقاضا ہے کہ اہل و عیال سمیت نکل جائے جس طرح رہائش رکھنے کی قسم میں ہے۔ جس نے قسم اٹھائی کہ اس علاقے سے نکلے گا تو اس کی قسم صرف اس کے نکلنے کو

❶ البدائع ۳/۳۱، القوانين الفقہیہ ص ۱۶۲ المغنی ۸/۷۷ الشرح الكبير ۲/۱۵۳، البدائع ۳/۴۲، فتح القدیر ۳۸ الدرد المختار ۳/۸۵، الفتاویٰ الہندیہ ۲/۶۹، ۷۳، المغنی ۸/۷۷۔

الفقه الاسلامی وادلتہ..... جلد چہارم..... ۶۰۱..... باب الایمان
شامل ہے حنا بلہ کے ہاں کیونکہ گھر سے تو انسان دن میں کئی مرتبہ نکلتا ہے پس بظاہر اس نے یہ نکلنا مرا نہیں لیا اور شہر سے نکلنا اس کے برخلاف ہے۔ اور شوانح حضرات فرماتے ہیں کہ اگر منتقل ہونے کی نیت سے قسم اٹھانے والا خود نکل جائے تو بھی نکلنا پایا گیا اگرچہ اس کے اہل و عیال اسی میں ہوں۔ ❶ خفی مذہب میں آنے والی گفتگو مرتب ہوگی۔ ❷

گھر سے نکلنے پر قسم..... اگر کسی نے اپنی بیوی سے کہا: اگر تو گھر سے نکلی تو تجھے طلاق ہے پھر وہ گھر سے صحن تک نکلی تو قسم ٹوٹ گئی کیونکہ اس نے وہی نیت کی ہے جس کا اس کے الفاظ میں احتمال ہے یعنی اندر سے باہر آنا، نیز گھر احاطہ کا غیر ہے، کیونکہ ”بیت“ ایک چھت والی جگہ کو کہا جاتا ہے جب کہ ”احاطہ“ ”کمپاؤنڈ“ کئی گھروں اور فیلڈوں کو شامل ہے اسی طرح اگر کہا کہ فلاں شخص تیرے گھر میں داخل ہوا تو تجھے طلاق ہے، پھر وہ شخص صحن میں داخل ہوا گھر کے اندر نہیں گیا تو حانث نہ ہوگا۔ ان دونوں مثالوں کا حکم مجتہدین حضرات کے زمانے کے عرف اور رواج پر مبنی ہے جبکہ متاخرین کے ہاں لفظ بیت ”گھر“ دار، منزل، ”سب کو شامل ہے لہذا دوسری مثال میں حانث ہوگا پہلی میں نہیں۔

گھر سے نکلنے پر قسم..... اگر کہا: تو اس گھر سے نکلی تو تجھے طلاق ہے تو وہ اس گھر سے جس طرح بھی نکلے جس دروازے، جس جگہ سے خواہ دیوار پر سے خواہ چھت سے یا دیوار میں سوراخ کر کے بہر صورت قسم ٹوٹ جائے گی کیونکہ حانث ہونے کی شرط یعنی گھر سے نکلنا پایا گیا۔

دروازے سے نکلنا..... اگر کہا: اگر تو اس گھر کے دروازے سے نکلی تو تجھے طلاق ہے، تو جس دروازے سے نکلے پرانے سے یا قسم کے بعد جو بنایا ہے اس سے۔ قسم ٹوٹ گئی کیونکہ شرط پائی گئی یعنی گھر سے نکلنا لیکن اگر دیوار پر سے یا چھت سے یا دیوار میں سوراخ کر کے نکلی تو حانث نہ ہوگا کیونکہ یہ دروازہ نہیں ہے۔

اگر اس نے اپنی قسم میں دروازہ متعین کر دیا کہ ”اس دروازے سے نکلی“ تو حانث نہ ہوگا جب تک اس خاص دروازے سے نہ نکلے اگر دوسرے سے نکلے تو حانث نہ ہوگا کیونکہ کبھی ”خاص“ کرنے سے کوئی مقصد ہوتا ہے۔ تو اس کا اعتبار کیا جائے گا۔

کسی خاص کام کے لئے نکلنا..... اگر کہا: ”اگر تو اس گھر سے نکلی مگر فلاں کام کے لئے تو تجھے طلاق ہے“ پھر وہ ایک مرتبہ اس کام کے لئے نکلی پھر کسی کام کے لئے نکلی تو حانث ہو جائے گا کیونکہ اس نے اس عورت پر تمام صورتوں میں نکلنا منع کر دیا تھا سوائے اس خاص کام کے لئے پس جب اس کام کے لئے نکلنا پایا جائے تو قسم نہ ٹوٹے گی اگر کسی اور کام کے لئے نکلنا پایا جائے تو قسم ٹوٹ جائے گی۔

اگر اس نے اپنی قسم سے ایک مرتبہ نکلنا مراد لیا تو بھی صحیح ہے۔ اس صورت میں ”الا“، ”حتی“ کے معنی میں ہو اجازاً گویا اس نے یوں کہا ”اگر تو اس گھر سے نکلی تو تا وقتیکہ تو فلاں خاص کام کے لئے نکلی“ تو جب اس کام کے لئے نکلی تو قسم ختم ہو جائے گی کیونکہ قسم کی انتہاء پائی گئی لیکن یہ صرف اس کے اور پروردگار کے درمیان کا معاملہ ہے عدالت میں یہ مراد لینا درست نہ ہوگا کیونکہ یہ لفظ کی حقیقت کے خلاف ہے۔

فلاں کے ساتھ نکلنا..... اگر کہا: ”اگر تو گھر سے فلاں کے ساتھ نکلی تو تجھے طلاق ہے“ پھر وہ اکیلی یا کسی اور کے ساتھ نکلی پھر فلاں آدمی آ ملا تو قسم نہ ٹوٹی کیونکہ وہ اس کے ساتھ تو نہیں نکلی اور نکلنے پر دوام نکلنا نہیں ہے۔

گھر سے نکلنے کے متعلق بعض صورتیں..... اگر کہا: ”اگر تو اس گھر سے نکلی تو تجھے طلاق ہے۔“ پھر وہ گھر کے صحن یا اوپر والی منزل یا مین روڈ کی طرف نکلنے والے راستے میں داخل ہوئی تو حانث نہ ہوگا کیونکہ یہ صورتیں گھر سے نکلنے میں شمار نہیں ہیں۔

کیا کسی چیز پر ہیئشگی اس چیز کی ابتداء کے حکم میں ہے؟..... اگر وہ گھر سے باہر تھی اور شہر نے کہا: ”اگر تو گھر سے نکلی تو تجھے طلاق“ تو حانث نہ ہوگا اسی طرح اگر وہ گھر میں تھی اور کہا: ”اگر تو گھر میں داخل ہوئی تو تجھے طلاق“ تو حانث نہ ہوگا اور یہ قسم نئے نکلنے یا داخل

الفقه الاسلامی وادلتہ..... جلد چہارم..... ۶۰۲..... باب الایمان

ہونے پر ہوگی، لیکن اگر اس نے کہا اگر تو کھڑی ہوئی، یا بیٹھی، یا کپڑے پہنے یا سوار ہوئی تو تجھے طلاق، اور وہ کھڑی تھی یا بیٹھی تھی یا کپڑے پہنے ہوئے تھے یا سوار تھی پھر ان حالتوں پر پرتھوڑی دیر رہی تو قسم ٹوٹ گئی۔ یہ حنفی مذہب ہے، کیونکہ نکلنا اندر سے باہر آنے کو کہتے ہیں اور داخل ہونا اس کا عکس ہے تو اس معنی میں دوام نہیں ہے لہذا نکلنے پر باقی رہنے کو نکلنا شمار نہیں کیا جائے گا البتہ سوار ہونا اور بیٹھنا، کھڑا ہونا وغیرہ یہ ایسے کام ہیں جن میں دوام ہے یعنی ان میں تجدد ہے لہذا ان کے لئے ابتداء کا حکم ہوگا۔

اس فرق کی دلیل یہ ہے کہ کہا جاتا ہے: میں سوار ہوا کل اور آج، میں نے کپڑا پہنا کل اور آج اور یہ نہیں کہا جاتا میں داخل ہوا کل اور آج مگر جب نئے سرے سے داخل ہوا ہو۔ ❶ حنفیوں کا خیال ہے کہ امام شافعی رحمہ اللہ علیہ کے نزدیک نکلنے اور داخل ہونے پر باقی رہنے کو بھی نکلنا اور داخل ہونا شمار کیا جاتا ہے اس لئے اس کو فعل کی ابتداء کا حکم دیا جاتا ہے، لیکن یہ بات درست نہیں کیونکہ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کے مذہب کی صریح عبارتیں بتلاتی ہیں کہ اگر ایک انسان نے قسم اٹھائی کہ وہ گھر میں داخل نہ ہوگا جب کہ وہ اس میں تھا یا اس گھر سے نہ نکلے گا جب کہ وہ باہر ہی تھا تو دونوں صورتوں میں قسم نہ ٹوٹی کیونکہ داخل ہونا باہر سے اندر جانے کو کہتے ہیں اور نکلنا اس کا عکس ہے اور یہ معنی دوام کی صورت میں نہیں پایا جاتا اس لئے اس کو داخل ہونا یا نکلنا نہیں کہا جائے گا لیکن پہننے، سوار ہونے، کھڑے ہونے اور بیٹھنے پر دوام کے لئے ابتداء کا حکم ہے تو ان صورتوں میں دوام پر قسم ٹوٹ جائے گی ❷ جیسا کہ حنفی مذہب میں اس کا بیان ہوا۔

سوار ہونے والے مسئلہ کی طرح کھانا اور مارنا ہے..... پس جب عورت کھا رہی تھی یا مار رہی تھی تو شوہر نے کہا اگر تو نے کھایا یا مارا تو تجھے طلاق ہے پھر وہ اس پر باقی رہی تو قسم پڑ جائے گی تو ان کاموں کا ہر حصہ کھانا اور مارنا شمار کیا جاتا ہے۔

داخل ہونے اور نکلنے کی طرح ماہواری اور بیماری ہے..... پس جب ماہواری میں تھی یا بیمار تھی اور شوہر نے یہ کہا: اگر تجھے ماہواری آئی یا تو بیمار ہوئی تو تجھے طلاق ہے تو قسم نئی ماہواری اور بیماری پر پڑے گی جس طرح لوگوں کا عرف ہے۔ اگر اس نے اسی ماہواری یا بیماری میں اضافے کی نیت کی تو بھی صحیح ہے کیونکہ ماہواری اجزا والی ہے جو لمحے لمحے نئی ہوتی ہے تو اس کی نیت صحیح ہے اگر اس نے کہا اگر تجھے آئندہ کل حیض آیا اور اسے پتہ نہ تھا کہ وہ ماہواری میں ہے تو یہ قسم آئندہ نئے حیض پر ہوگی اور اگر اسے اس کی ماہواری کا پتہ تھا تو یہ قسم اسی ماہواری پر ہوگی بشرطیکہ تین دن تک آتا رہے حنفیوں کے ہاں کیونکہ جب اسے پتہ ہے کہ وہ ماہواری میں ہے پھر اس نے قسم اٹھائی تو کیونکہ اسی حیض کا جاری رہنا مرد لیا تو جب تک تین دن نہ ہو تو وہ حیض نہیں ہوتا۔

بغیر اجازت نکلنے پر قسم..... کبھی انسان قسم اٹھاتا ہے اپنی بیوی کے طلاق کی جب وہ نکلنے کی اجازت نہ دے آنے والی صیغوں میں سے کسی ایک سے:

۱..... وہ یہ کہے تجھے طلاق ہے اگر تو اس گھر سے نکلی مگر یہ کہ میری اجازت کے ساتھ۔

۲..... تجھے طلاق ہے اگر تو اس گھر سے نکلے تا وقتیکہ میں تجھے اجازت دوں یا تا وقتیکہ میں راضی ہو جاؤں۔

۳..... تجھے طلاق ہے اگر تو اس گھر سے نکلے مگر یہ کہ میں اجازت دوں یا راضی ہو جاؤں۔

میں پہلی صورت سے ابتداء کرتا ہوں:

۱: مگر میری اجازت یا رضامندی سے..... جب اپنی بیوی سے کہا: تجھے طلاق ہے اگر تو میری اجازت، رضامندی، میرے حکم یا میرے علم کے بغیر نکلی تو ان صورتوں میں اگر وہ اس کی اجازت کے بغیر نکلی تو حادث ہو جائے گا اور ہر مرتبہ اجازت لینا ضروری ہوگا یہاں تک کہ اگر اس نے ایک مرتبہ اجازت دی اور وہ نکلی پھر واپس آئی پھر بلا اجازت نکلی تو بھی قسم ٹوٹ جائے گی۔

اسی طرح اگر اس نے ایک مرتبہ اجازت دی پھر اس کے نکلنے سے پہلے اس نے نکلنے سے روک دیا پھر وہ نکل گئی تو بھی قسم ٹوٹ گئی اور اگر اجازت سے نکلنا پایا جائے تو یہ استثنائی صورت ہوگی جو کہ قسم میں داخل نہیں ہے لہذا حادث بھی نہ ہوگا۔ اس میں وجہ یہ ہے کہ اس نے ہر نکلنے کو طلاق کے واقع ہونے کی شرط بنا دیا پھر ایک خاص نکلنے ”یعنی اجازت کے ساتھ ملا ہوا ہو“ کو مستثنیٰ کیا کیونکہ ”باء“ الصاق یعنی ملانے کے لئے آتا ہے مثلاً میں نے قلم کے ساتھ لکھا یعنی لکھنا قلم سے ملایا پس جو نکلنا اس صفت کے ساتھ نہ ہو وہ قسم میں داخل ہوگا اور قسم ٹوٹنے کی شرط بن جائے گا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا: اور ہم نہیں اترتے مگر آپ کے رب کے حکم کے ساتھ۔ (مریم ۱۹/۶۴) یعنی اترا نا اس صفت کے ساتھ ہی پایا جاتا ہے اس کی نظیر یہ ہے: جب اس نے اپنی بیوی سے کہا ”اگر تو نکلی مگر چادر یا نقاب کے ساتھ یا مگر سوار ہو کر تو تجھے طلاق ہے“ پھر اگر مستثنیٰ نکلنا پایا گیا قسم نہ ٹوٹے گی اور اگر نکلنا اس صورت کے علاوہ پایا جائے تو قسم ٹوٹ جائے گی، کیونکہ مستثنیٰ صورت قسم میں داخل نہیں اور غیر مستثنیٰ داخل ہے پس قسم کے پائے جانے کی وجہ سے حادث ہوگا۔ اگر وہ ”مگر میری اجازت کے ساتھ“ سے ایک مرتبہ اجازت مراد لے تو صحیح ہے اور اس کے اور پروردگار کے درمیان اس کی تصدیق کر دی جائے گی البتہ صحیحہ روایت میں امام ابوحنیفہ رحمۃ اللہ علیہ، محمد رحمۃ اللہ علیہ اور ایک روایت ابو یوسف رحمۃ اللہ علیہ کی یہ ہے کہ نیت کے مطابق عمل کیا جائے گا اور ایک قول یہ ہے کہ نیت پر قضاء عمل نہ ہوگا، کیونکہ اس نے ظاہر کے خلاف نیت کی ہے، کیونکہ اس لفظ کا ظاہر ہر مرتبہ اجازت لینے کا تقاضا کرتا ہے جس طرح یہ بات گزری اور حنفیوں کے ہاں یہی رائج ہے اور اسی پر فتویٰ ہے طرفین کے قول کی وجہ یہ ہے کہ لفظ کے ظاہر سے اجازت کا تکرار ثابت نہیں ہوتا یہ تو لفظ ”خروج“ تو پوشیدہ ماننے سے ثابت ہو رہا ہے تو اگر ایک مرتبہ اجازت کی نیت کی تو اس نے وہ نیت کی جس کا تقاضا اس کے کلام کا ظاہر کر رہا ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ کلام کا ظاہر اجازت کا تکرار ہے اگر قسم سے ایک مرتبہ اجازت مراد لی تو اس کا کلام میں صرف احتمال ہے اسی لئے فتویٰ اسی پر ہے اور امام ابو یوسف رحمۃ اللہ علیہ کے رائے ہے لہذا قسم اٹھانے والا ایک مرتبہ اجازت لینے کی نیت میں دینا سچا کہلائے گا عدالت میں نہیں، کیونکہ اس نے اپنے لئے آسانی کی نیت کی لہذا فیصلے میں اس کی تصدیق نہیں کی جائے گی۔ یہ قسم جو تکرار چاہتی ہے اس میں حیلہ اور تدبیر یہ ہے کہ وہ شوہر اپنی بیوی سے کہے کہ میں نے پورے زمانے یا ہمیشہ یا جب نکلنا چاہے تو تجھے اجازت دے دی لہذا ہر نکلنے کے وقت اس کے لئے اجازت ثابت ہوگی کیونکہ ”کلمہ“ (جب بھی) عموم اور تکرار کو واجب کرتا ہے (لہذا اجازت دینا ہمیشہ کے لئے ہو گیا)۔

اسی طرح حادث نہ ہوگا اگر شوہر کہے میں نے تجھے دس دن کے لئے اجازت دے دی پھر وہ دس دنوں میں کئی بار نکلی۔ اگر ”مگر میری اجازت کے ساتھ“ کے جملے کے بعد شوہر نے ایک مرتبہ اجازت دی اور پھر منع کر دیا اس خاص اجازت کے بعد تو اس کا منع کرنا ٹھیک ہے یہاں تک کہ اس کے بعد وہ بلا اجازت نکلی تو قسم ٹوٹ جائے گی۔ کیونکہ اس کا اپنی اجازت میں رجوع درست ہے اور قسم باقی ہے گویا اس نے اجازت ہی نہیں دی۔

لیکن جب شوہر نے اپنی بیوی کو عام اجازت دی پھر اس کے بعد تمام حالتوں میں اس نے نکلنے سے منع کر دیا تو کیا یہ منع کرنا کارآمد ہوگا؟ امام محمد رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا اس کی ممانعت پر عمل کیا جائے گا اور دی ہوئی اجازت ختم ہو جائے گی یہاں تک کہ اس کے بعد اگر وہ بلا اجازت نکلی تو قسم ٹوٹ جائے گی کیونکہ اگر ایک مرتبہ اجازت دے کر منع کرتا تو درست تھا تو اسی طرح اگر اس نے ہر مرتبہ کی اجازت دی اور منع کر دیا تو منع کرنا درست ہے اور اجازت ممانعت سے ختم ہو جائے گی۔

اور امام ابو یوسف رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا: پہلی اجازت پر اس کی ممانعت کا کوئی اثر نہ ہوگا کیونکہ عام اجازت دینا قسم کو ختم کر دیتا ہے کیونکہ اس نے اجازت سے طلاق کے واقع ہونے کی شرط کو اٹھا دیا پس جب اب جب نکلنے سے عام روکنا پایا گیا تو کوئی اثر نہ کرے گا، کیونکہ یہاں کوئی قسم ہی نہیں۔ اس کے برخلاف جب ایک مرتبہ اجازت کی خاص اجازت تھی تو اس سے قسم ختم نہیں ہوئی اور قسم کے باقی رہتے ہوئے

الفقه الاسلامی وادلتہ..... جلد چہارم..... ۶۰۴..... باب الایمان
ممانعت آئی اس لئے نہیں درست ہوئی۔

۲: تاوقتیکہ میں تجھے اجازت دوں..... جب مرد نے اپنی بیوی سے کہا ”اگر تو اس گھر سے نکلی تو تجھے طلاق ہے تاوقتیکہ میں تجھے اجازت یا حکم دوں“ یا ”میں راضی ہو جاؤں“ یا ”جب میں جان لوں“ تو ایک مرتبہ اجازت کافی ہے اور قسم ختم ہو جائے گی یہاں تک کہ اگر ایک مرتبہ اجازت دی پس وہ نکلی پھر واپس آئی اور بلا اجازت نکلی تو حائض نہ ہوگا اسی طرح اگر ایک مرتبہ اجازت دی اور نکلنے سے پہلے منع کر دیا اور وہ اس کے بعد نکلی تو بھی حائض نہ ہوگا کیونکہ ”حتی“ غایت کا فائدہ دیتا ہے یہ ”الھی“ کے معنی میں ہے اور ”الھی“ غایت کی انتہاء کے لئے ہے۔ پس ”حتی“ کے مابعد کی انتہاء سے قسم بھی ختم ہو جائے گی پس قسم اٹھانے والے کی طرف سے اجازت یہ نکلنے کی ممانعت کی غایت ہوگی اور غایت کے پائے جانے کے بعد قسم باقی نہ رہے گی پس جب اس کے بعد نکلتا پایا جائے گا تو حائض نہ ہوگا کیونکہ قسم باقی ہی نہیں وہ تو اجازت سے ختم ہو چکی ہے پس اس کے بعد ممانعت کا اعتبار نہیں کیا جائے گا لیکن اجازت سے پہلے قسم باقی ہے اس لئے بلا اجازت نکلنے سے قسم ٹوٹ جائے گی۔ اگر وہ ”یہاں تک کہ میں تجھے اجازت دوں“ سے ہر مرتبہ اجازت دینا مراد لے تو صرف دینا اس کی تصدیق کی جائے گی کیونکہ اس نے اپنے اوپر سختی کی ہے۔

۳: آلا یہ کہ میں تجھے اجازت دوں..... اگر کسی نے اپنی بیوی سے کہا تجھے طلاق ہے اگر تو اس گھر سے نکلی آلا یہ کہ میں تجھے اجازت دوں یا ”حکم دوں“ یا ”جان لوں یا میں راضی ہوں“ تو یہ جملہ ”حتی آذن“ نمبر ”۲“ کی طرح ہے عام علماء کرام کے نزدیک اگر ایک مرتبہ اجازت دی وہ نکلی پھر دوبارہ اگر بلا اجازت نکلی تو قسم نہ ٹوٹے گی کیونکہ ”الان“ غایت کا فائدہ دیتا ہے۔ پس قسم اجازت سے ختم ہو جائے گی جس طرح کہ ”حتی اذن لك“ کہتا۔ ”الان“ کے غایت کا معنی دینے کا سبب یہ ہے (حالانکہ وہ حروف استثناء میں سے ہے) کہ ”الا“ سے پہلے کلام کا شروع اجازت کی جنس میں سے نہیں کہ اس سے اجازت کو علیحدہ کیا جائے پس اس کو ”حتی“ کے معنی میں مجازاً کیا جائے گا کیونکہ ان میں مناسبت ہے کہ غایت کے مابعد کا حکم ماقبل کے مخالف ہوتا ہے۔ جس طرح استثناء کے مابعد کا حکم ماقبل کے مخالف ہوتا ہے۔ نحوی علماء میں سے فراء نے فرمایا:

”الان اذن لك“ کہنے والا ”الی باذنی“ کہنے والے کی طرح ہے جس میں ہر نکلنے پر اجازت لینے کا تقاضا ہے کیونکہ اس کا معنی یہ ہے کہ ”مگر وہ نکلتا جو میری اجازت کے ساتھ متصل ہو“ کیونکہ ”ان“ اور اس کے بعد مضارع مصدر کی تاویل میں ہوتے ہیں۔ پس کلام کی تقدیری عبارت یہ ہوگی اگر تو گھر سے نکلی۔ ”مگر نکلتا جو میری اجازت سے متصل ہو“..... اور ”باء“ کو لفظوں سے گرا کر معنی میں موجود رکھنا لغت میں جائز ہے جس طرح رویۃ بن عجاج سے روایت ہے کہ ان سے کہا گیا آپ نے کیسے صبح کی؟ تو انہوں نے کہا ”خیر“ ”عافاك الله“ یعنی خیر کے ساتھ۔ اسی طرح قسم کے ساتھ باء کو حذف کر دیتے ہیں۔

پس ”اللہ“ کہتے ہیں ”باللہ“ کی جگہ پس جب باء کا حذف جائز ہے تو کلام کو درست کرنے کے لئے اس کو مقدر مانا جائے گا اس پر دلیل فرمان ربانی ہے: اے ایمان والو نبی (صلی اللہ علیہ وسلم) کے گھر میں داخل نہ ہو مگر یہ کہ تمہیں اجازت دی جائے۔ (احزاب ۵۳/۲۳) یعنی اجازت کے ساتھ جو اجازت ہر داخل ہونے کے ساتھ مکرر ہوگی۔ اور خفیوں نے اس بات کو کیا کیونکہ الا کو حتی یا الھی کے معنی میں کرنا اولیٰ اور بہتر ہے اس سے جس طرح فراء نے کلام کو درست کیا ہے کیونکہ ایک موجود کلمہ کو دوسرے کے معنی میں کرنا بہتر ہے اس سے جس طرح فراء نے کلام کو درست کیا ہے کیونکہ پہلی صورت میں تبدیلی صرف صفت کی ہے اور دوسری صورت میں اصل کلام کو ثابت کرنا ہے اور اس میں کوئی شک نہیں کہ وصف میں تبدیلی بہتر ہے اصل کلام کو ثابت کرنے سے۔ ربی آیت پاک (احزاب ۵۳/۲۳) تو اس میں تکرار کا تقاضا لفظ کے اعتبار سے نہیں بلکہ دوسری دلیل سے ہے وہ یہ کہ دوسرے کے گھر میں بلا اجازت جانا حرام ہے نیز اس لئے بھی کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا: یہ

بات نبی کو تکلیف دیتی ہے۔ الاحزاب ۵۳/۳۳

اور تکلیف کا معنی ہر وقت پایا جاسکتا ہے اس لئے اجازت ہر مرتبہ شرط ہے ❶

احناف کے علاوہ بقیہ فقہاء..... احناف کے علاوہ حضرات فرماتے ہیں ❷ کہ پچھلے تینوں الفاظ میں حکم ایک ہی ہے وہ یہ کہ جب بلا اجازت نکلے گی اور قسم ختم ہو جائے گی کیونکہ لفظ ”اگر“ (ان) تکرار کا تقاضا نہیں کرتا لہذا جب ایک مرتبہ حائث ہو قسم ختم ہوگئی کیونکہ اس نے طلاق کو شرط پر معلق کیا اور شرط پائی گئی پس طلاق پڑ جائے گی جس طرح وہ بلا اجازت نکل جاتی۔ لیکن حنابلہ کے نزدیک ہر مرتبہ اجازت ضروری ہے جیسا کہ اس کا بیان آئے گا۔

فلاں کی اجازت کے ساتھ نکلنے کو معلق کرنا..... اگر مرد نے اپنی بیوی سے کہا ”اگر تو نکلی مگر فلاں کی اجازت کے ساتھ“ اور فلاں شخص اجازت سے پہلے ہی مر گیا تو طرفین رحمہما اللہ کے ہاں قسم باطل ہو جائے گی اور امام ابو یوسف رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا قسم باقی ہے یہاں تک کہ اگر اس کے بعد نکل گئی تو بھی حائث ہو جائے گا یہ اختلاف مبنی ہے اس اختلاف پر جو ان حضرات کا اس مسئلہ میں ہے ”میں ضرور پانی پیوں گا جو اس برتن میں ہے“ اور اس برتن میں پانی نہ ہو تو طرفین کے ہاں قسم منعقد نہ ہوگی کیونکہ قسم پورا کر سکنے کا تصور قسم کے منعقد ہونے کے لئے شرط ہے اسی طرح مستقبل میں باقی رہنے کے لئے بھی شرط ہے اور امام ابو یوسف رحمۃ اللہ علیہ کے ہاں قسم منعقد ہو جائے گی کیونکہ ان کے ہاں یہ شرط نہیں ہے بس صرف یہ شرط ہے کہ قسم آئندہ کے معاملہ پر ہو۔

نکلنے کی اجازت دے اور عورت نہ سن سکے..... جس عورت پر قسم اٹھائی تھی اس کو شوہر نے ایسی جگہ سے اجازت دی جس جگہ سے عادیہ نہ سن سکتی تھی پس وہ اجازت کے بغیر نکل گئی تو طرفین کے ہاں حائث ہو جائے گا کیونکہ ”اذن“ اعلان اطلاع کا نام ہے، ارشاد بانی ہے۔ ”اللہ اور رسول کی طرف سے اعلان ہے“۔ (التوبہ ۳/۹) اور ایسی اجازت اعلان نہیں جوسنی نہ جاسکے لہذا یہ اجازت نہیں پس جس کی اجازت ضروری تھی وہ نہ پایا گیا اس لئے حائث ہو جائے گا نیز اس نے اس پر ہر نکلنا حرام کیا صرف وہ نکلنا جو اجازت کے ساتھ ملا ہوا ہو اس طور پر کہ وہ اجازت دے اور عورت نہ سن سکے اور وہ نکلنا جس میں اجازت سنی نہ گئی تو یہ مستثنیٰ میں داخل نہ ہوا لہذا حرمت کے تحت داخل ہے اور امام ابو یوسف رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ حائث نہ ہوگا کیونکہ حائث ہونے کی شرط مطلقاً بلا اجازت کے نکلنا ہے اور وہ نکلنا جو حاصل ہوا اس میں اجازت کسی نہ کسی درجے میں ہے لہذا حائث ہونے کی شرط نہیں پائی گئی اس لئے شک سے حائث نہ ہوگا۔

قسم مقید ہوگی ذمہ داری کے باقی رہنے کے ساتھ..... اگر کسی شخص نے قسم اٹھائی اپنی بیوی پر کہ وہ گھر سے نہ نکلے یا بادشاہ نے کسی کو قسم دی کہ وہ شہر سے اس کی اجازت کے ساتھ نکلے، پھر وہ عورت شوہر سے جدا ہوگئی یا بادشاہ اپنے عہدے سے معزول ہو گیا پھر وہ عورت نکلی یا مرد اجازت کے بغیر نکلا تو قسم اٹھانے والا حائث نہ ہوگا اور قسم ساقط ہو جائے گی کیونکہ قسم اس حالت پر واقع ہوتی جس کا قسم اٹھانے والا مالک ہوتا ہے اور وہ اس کی ذمہ داری کا باقی رہنا ہے پس جب ”ولایت“ ختم ہوئی تو قسم زائل ہو جائے گی یہ قاعدہ اس صورت پر بھی منطبق ہوگا جب قرض دینے والے نے مقرض کو قسم دی کہ وہ اس کی اجازت کے بغیر شہر علاقے سے نہ نکلے پس یہ قسم قرض کے باقی رہنے تک ہے اگر وہ نکلا جب کہ قرض باقی تھا تو قسم ٹوٹ گئی اور قرض کی ادائیگی یا معافی کے بعد نکلا تو حائث نہ ہوگا کیونکہ قسم ساقط ہو چکی ہے یہ قسم قرض کے باقی رہنے کے ساتھ مقید تھی یہ یمن فور کی صورتوں میں سے ہے جو دلالت حال کے ساتھ مقید ہوتی ہے اور اسی پر مرتب ہے کہ اگر اس نے دوبارہ قرض دیا یا کسی اور نے تو قسم نہیں ٹوٹے گی۔ ❷

❶..... المرجع السابق المغنی ۷۹۶/۸، الشرح الكبير ۱۴۸/۲، ۱۵۷، البدائع: ۳/۳۵، ۳۶، المغنی ۷۹۶/۸ الشرح الكبير للدردير ۱۴۸/۳، ۱۵۷، الميزان ۱۳۲/۲۔

الفقه الاسلامی وادلتہ..... جلد چہارم..... ۶۰۶..... باب الایمان

خلاصہ یہ ہے کہ حنفی مذہب میں ”الاباذنی“ والے جملے میں ہر نکلنے کی الگ اجازت ضروری ہے البتہ ”الان اذن“ یا ”حتی اذن“ اجازت کے تکرار کا تقاضا نہیں کرتا صرف ایک مرتبہ اجازت کافی ہے پھر قسم ختم ہو جائے گی۔

ان الفاظ میں غیر حنفی مسلک، مالکی اور شافعی فرماتے ہیں کہ ان تینوں صورتوں میں ایک مرتبہ اجازت کافی ہے پس اگر حالف ایک مرتبہ اجازت دے تو قسم ختم ہو جائے گی اس کے بعد بلا اجازت نکلنے سے حائل نہ ہوگا کیونکہ قسم ایک نکلنے کے ساتھ متعلق ہوئی ایسے حرف کے ذریعے جو تکرار کا تقاضا نہیں کرتا پس بلا اجازت نکلنے سے حائل ہو جائے گا اور جب وہ اجازت سے نکلی تو اس کی قسم پوری ہوگئی کیونکہ قسم کا پورا ہونا اسی سے متعلق ہے جس سے ٹوٹا متعلق تھا۔ حنابلہ فرماتے ہیں: کہ ان تینوں الفاظ میں ہر حالت میں ہر نکلنے پر الگ الگ اجازت ضروری ہے کیونکہ قسم اٹھانے والے نے طلاق کو شرط کے ساتھ معلق کیا جب شرط پائی جائے گی طلاق واقع ہوگی البتہ قسم ختم ہو جائے گی اگر ایک مرتبہ حائل ہو گیا۔

تیسرا مقصد کلام پر قسم اٹھانا..... انسان سے کلام کا واقع ہونا ضروری ہے کیونکہ وہ اپنے دل کی بات دوسروں تک پہنچانے میں ضرورت مند ہے تاکہ اپنے مقاصد اور اغراض تک پہنچ سکے۔ دو انسانوں میں جوڑ یا جھگڑے میں کلام کا اہم دخل ہے اور اکثر انسان اپنے نفس کو یا دوسرے کو کلام کرنے یا گفتگو سے رکے پر ابھارنے پر کا محتاج ہوتا ہے۔ گفتگو پر قسم کے اہم حالات کو میں ذکر کروں گا۔ گفتگو یا مطلق ہوگی یا وقت کے ساتھ مقید ہوگی۔ رہی مطلق تو وہ ہے کہ فلاں سے گفتگو نہیں کرے گا پس یہ ہمیشہ کے لئے ہوگا یہاں تک کہ اگر سلام کے ساتھ ہی ہو جس جگہ، جس وقت اور جس حال میں ہو حائل ہو جائے گا ان حالات میں آنے والی صورتیں ہیں:

فلاں کے ساتھ بات نہ کرنے پر قسم..... اگر کسی نے قسم اٹھائی کہ فلاں کے ساتھ بات نہیں کرے گا پھر اس کو پکارا اگرچہ دوری سے ہو اور وہ آدمی ایسی جگہ ہو کہ اگر کان لگائے تو سن سکتا ہو تو حنفیہ اور حنبلی حضرات کے نزدیک اور مالکیہ کے ایک قول پر حائل ہو جائے گا اگرچہ اس نے نہ سنا ہو اور اگر وہ ایسی جگہ ہو کہ عادی سن نہ سکتا ہو جگہ کی دوری کی وجہ سے تو حائل نہ ہوگا اسی طرح اگر وہ شخص ایسا بہرا ہو کہ کان لگانے کے باوجود نہ سن سکے تو بھی حالف حائل نہ ہوگا۔ وجہ اس کی یہ ہے کہ فلاں سے بات کرنا اس کو اپنی آواز سنانا ہے لیکن اسماع تو باطنی چیز ہے پس ظاہری سبب کو اس کے قائم مقام کر دیا گیا وہ یہ کہ جگہ نزدیک ہونے کی وجہ سے سننے کا ممکن ہونا۔ (اگر قسم اٹھائی کہ فلاں سے بات نہیں کرے گا پھر بات کی اس حال میں کہ وہ سویا ہوا تھا اور اس کو جگایا) تو حائل ہو جائے گا کیونکہ اس سے بات کی اور اس کو جگایا اور اگر نہ جگایا تو حائل نہ ہوگا یہ حنفی مشائخ کے ہاں پسندیدہ ہے اس کے برخلاف جو قدوری رحمۃ اللہ علیہ نے ذکر کیا کہ اگر وہ سن سکے اگر سویا ہوا نہ ہو تو حائل ہوگا کیونکہ اس نے گفتگو کی جو اس کے کان تک پہنچی مگر وہ نیند کی وجہ سے نہ سمجھ سکا یہ ایسا ہے جیسے اس کو آواز دی اور وہ ایسی جگہ میں تھا کہ سن سکتا تھا لیکن کسی کام میں مصروفیت کی وجہ سے نہ سن سکا اور عام مشائخ کی رائے ہی رائج ہے کیونکہ جب اس کو نہ جگایا تو ایسا ہے جیسے دور سے آواز دی اور سن ہی نہ سکتا ہو نیز انسان جب سوئے ہوئے سے بات کرے اور وہ بیدار نہ ہو اس کی بات سے تو یہ شخص بات کرنے والا نہیں شمار کیا جاتا جس طرح غائب کے ساتھ بات کرنے والا شمار نہیں ہوتا۔

اگر قسم اٹھانے والا ایک جماعت کے پاس سے گزرا اور سلام کیا ان میں وہ شخص بھی تھا جس سے بات نہ کرنے کی قسم اٹھائی تھی تو حائل ہو جائے گا کیونکہ اس سے اور دوسروں سے سلام کے ذریعے بات کر لی اور اگر سلام سے دوسروں کی ہی نیت کی اس کی نہ کی تو دیاۃ اس کی نیت صحیح ہے اور حائل نہ ہوگا کیونکہ اس نے اپنے کلام کی تخصیص کی نیت کی اور کل بول کر بعض مراد لینا جائز ہے لیکن یہ دعویٰ فیصلے میں قبول نہیں کیا جائے گا کیونکہ اس کے کلام کے ظاہر کے خلاف ہے۔ ①

الفقه الاسلامی وادلتہ..... جلد چہارم..... باب الایمان..... ۶۰۷

اگر نماز میں سلام کیا اور مخلوف علیہ اس کے ساتھ نماز میں تھا تو قسم اٹھانے والا یا امام ہوگا یا مقتدی اگر حالف امام ہو تو دیکھا جائے گا اگر مخلوف علیہ اس کے پیچھے ہو اور اس نے سلام پھیرا تو پہلے سلام سے حائث نہ ہوگا اسی طرح اگر وہ دائیں طرف بھی ہو کیونکہ پہلا سلام نماز میں کلام ہے کیونکہ نمازی اس کے ذریعے نماز سے نکل رہا ہے تو یہ لوگوں کے کلام سے نہ ہو اس وجہ سے کہ اس سے نماز فاسد نہیں ہوتی۔ اگر وہ بائیں طرف ہو تو مشائخ کا اختلاف ہے بعض نے فرمایا حائث ہوگا اور بعض نے فرمایا نہیں ہوگا۔ اگر قسم اٹھانے والا مقتدی ہو تو شیخین کے ہاں حائث نہ ہوگا کیونکہ ان کے نزدیک امام کے سلام سے مقتدی نماز سے خارج نہیں ہوتا اور امام محمد رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا حائث ہو جائے گا کیونکہ مقتدی امام کے سلام سے نماز سے خارج ہو جاتا ہے پس اس نے نماز سے باہر فلاں کے ساتھ سلام کیا لہذا حائث ہو جائے گا۔ اگر قسم اٹھائی کہ فلاں کے ساتھ کلام نہیں کرے گا پھر اس کو خط لکھا اور وہ اس تک پہنچ گیا یا کوئی قاصد بھیجا پس پیغام پہنچ گیا یا انگلی سے اس کی طرف اشارہ کیا تو حائث نہ ہوگا کیونکہ یہ گفتگو تو نہیں ہے اس پر سب خفیوں کا اتفاق ہے اور شوافع کا نیا قول بھی یہی ہے اور حنابلہ نے اور راجح قول پر مالکیہ نے فرمایا کہ حائث ہو جائے گا الا یہ کہ اس نے ارادہ کیا ہو کہ براہ راست بات نہیں کرے گا۔ ①

گفتگو نہ کرنے پر قسم..... جس نے قسم اٹھائی کہ آج بات نہیں کروں گا، پھر قرآن پاک کی تلاوت کی یا نماز پڑھی یا تسبیح کی تو احتساباً حائث نہ ہوگا اسی طرح کلمہ یا تکبیر کہنے سے بھی حائث نہ ہوگا یہ تسبیح و تلاوت دوران نماز اور نماز سے باہر دونوں صورتوں کو شامل ہے کیونکہ عرف میں اس کو کلام نہیں کہا جاتا اور نماز میں تو عرفاً اور شرعاً دونوں طرح کلام نہیں ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: ہماری اس نماز میں لوگوں کی گفتگو میں سے کوئی بھی درست نہیں بس یہ تو کلمہ ہے پاکی بیان کرنا اور قرآن کی تلاوت ہے ② اسی طرح فرمایا: اللہ تعالیٰ اپنے حکم میں جو چاہتے ہیں نیا فرماتے ہیں اور نئے حکموں میں سے ایک یہ ہے کہ ہم نماز میں گفتگو نہ کریں۔ ③ اور نیز گفتگو نماز کو توڑنے والی ہے اگر یہ چیزیں لوگوں کی گفتگو میں سے ہوتیں تو نماز کو فاسد کر دیتیں۔ اور نماز کے علاوہ تو حائث نہ ہوگا کیونکہ ہمارے عرف میں اس کو گفتگو کرنے والا نہیں سمجھا جاتا بلکہ اس کو تلاوت کرنے والا یا تسبیح کرنے والا کہا جاتا ہے۔ اور قسموں کا مدار تو عرف پر ہے۔ ④ اسی طرح شافعی اور حنبلی حضرت نے فرمایا کہ نماز میں تلاوت کرے یا اس سے باہر بالکل حائث نہ ہوگا کیونکہ گفتگو عرف میں لوگوں کی گفتگو پر بولا جاتا ہے۔ یہ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کا مذہب ہے اس کے برخلاف جو خفیوں نے سمجھا کہ شافعی مسلک ان کے خلاف ہے کیونکہ شوافع نے فرمایا: اگر اس نے قسم اٹھائی کہ گفتگو نہیں کرے گا پھر پاکی اللہ تعالیٰ کی بیان کی یا اس کی تعریف کی یا کلمہ پڑھایا یا اس کی بڑائی بیان کی یا دعا مانگی یا نماز میں یا اس کے باہر تلاوت کی اگرچہ اس پر غسل لازم تھا تو حائث نہ ہوگا کیونکہ محاورے میں گفتگو آدمیوں کی گفتگو کی طرف لیتی ہے۔ ⑤

گفتگو پر وقت کی قید کے ساتھ قسم اٹھانا..... اس کی دو قسمیں ہیں: معین اور مبہم غیر واضح۔ معین تو یہ ہے کہ ایک آدمی رات کے وقت قسم اٹھائے کہ فلاں سے دن میں بات نہ کروں گا تو قسم اٹھانے سے لے کر اگلے دن سورج غروب ہونے تک اس سے بات کرنے سے حائث ہو جائے گا، اس کی قسم میں رات کا باقی حصہ بھی داخل ہوگا۔ اسی طرح دن کو قسم اٹھائے کہ فلاں سے رات میں بات نہیں کرے گا تو قسم کے وقت سے فجر کے طلوع ہونے تک اس کے ساتھ بات کرنے سے قسم ٹوٹ جائے گی۔ اگر دن کے بعض حصہ میں قسم اٹھائی کہ ایک دن اس سے بات نہیں کروں گا تو اس کی قسم اس دن کے باقی حصہ، اگلی رات اور اگلے دن اس وقت تک جس وقت قسم اٹھائی تھی تک ہوگی۔ اگر دن کے بعض حصہ میں اس نے کہا اللہ کی قسم میں آج بات نہیں کروں گا تو قسم اسی دن کے باقی حصہ پر ہوگی جب سورج غروب ہوگا قسم ختم ہو جائے گی

① البدائع ۳۸/۳۔ تبیین الحقائق ۱۳۶/۳، القوانین الفقہیہ ص ۱۶۲، معنی المحتاج ۳۲۵/۸، المغنی ۸۲۰/۸ الشرح الکبیر ۱۳۶/۲۔ رواہ احمد ومسلم والنسائی وابو داؤد (نصب الرایہ ۲۶۲ میل الاوطار ۲/۳۱۵)۔ رواہ احمد والنسائی وابو داؤد (نیل الاوطار والمرجع السابق ص ۳۱۴)۔ البدائع ۳۸۳، فتح القدیر ۲/۲۵، تبیین الحقائق ۱۳۷/۳ الدر المختار ۱۱۳/۳، المغنی ۸۲۳/۸۔ معنی المحتاج ۳۲۵/۳۔

اسی طرح اگر رات میں کہا اللہ کی قسم میں آج رات بات نہیں کروں گا تو جب فجر طلوع ہوگی قسم ختم ہو جائے گی۔

اگر قسم اٹھائی کہ اس سے ایک مہینے تک بات نہیں کروں گا تو قسم کے وقت سے آگے تیس دن کے لئے قسم ہوگی اور اگر ”اس مہینے“ یا ”اس سال“ کہا تو قسم اس مہینے یا سال کے باقی حصہ پر ہوگی۔ اگر کہا کہ اللہ کی قسم میں اس سے ایک اور دو دن بات نہیں کروں گا تو طرفین کے ہاں یہ ایسا ہے جیسا اس نے یہ کہا کہ میں اس سے تین دن بات نہیں کروں گا اور امام ابو یوسف رحمۃ اللہ علیہ کی ایک روایت بھی یہی ہے اور امام احمد رحمۃ اللہ علیہ نے جامع صغیر میں ذکر فرمایا کہ قسم دو دنوں پر ہوگی۔

اور اس کی دلیل یہ ہے کہ ان میں سے ہر ایک علیحدہ قسم ہے پس ہر قسم کے لیے علیحدہ مدت ہوگی۔

تو اس طرح پہلے دن کی دو قسمیں اور دوسرے دن ایک قسم ہوگی۔ اور پہلے قول کی دلیل یہ ہے کہ قسم اٹھانے والے نے دو دنوں کا عطف ایک دن پر کیا ہے اور معطوف، معطوف علیہ کا غیر ہوتا ہے پس معطوف نے اول کے علاوہ دو دنوں کا تقاضا کیا۔ مبہم یہ ہے کہ یوں کہے..... میں فلاں سے ایک زمانے تک بات نہیں کروں گا، تو یہ قسم چھ مہینے پر ہوگی کیونکہ ”زمانہ“ بول کر تھوڑا وقت بھی مراد لیا جاتا ہے۔ ارشاد بانی ہے:

پس اللہ کی ذات پاک ہے جس وقت (زمانے) تم شام کرتے ہو اور جس وقت تم صبح کرتے ہو۔ الروم ۳۰/۱۷
اور کبھی لمبا وقت مراد لیا جاتا ہے اور وہ چالیس سال ہیں: ارشاد بانی ہے:

انسان پر زمانے میں سے ایک زمانہ آیا ہے۔ الدھر ۷۶/۱

اور کبھی درمیانہ وقت مراد لیا جاتا ہے وہ چھ مہینے ہیں: ارشاد بانی ہے:

وہ اپنا پھل دیتی ہے ہر زمانے میں اپنے رب کی اجازت کے ساتھ۔ ابراہیم ۱۳/۲۵

کہا گیا کہ چھ مہینے۔ پس قسم میں چھ مہینے پر محمول کیا گیا کیونکہ ہمیں معلوم نہیں کہ اس نے تھوڑا مراد لیا ہے یا زیادہ۔ اگر اس نے ”دھر“ کا لفظ معرفہ یا نکرہ استعمال کر کے قسم اٹھائی تو امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ اگر اس کی کوئی خاص نیت ہو تو وہی مراد ہے ورنہ میں نہیں جانتا کہ ”دھر“ کیا ہے (کتنی مدت مراد ہے) اور صاحبین رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ نکرہ سے چھ مہینے ہوں گے اور معرفہ ہمیشہ کے لئے ہوگا۔ بعض حنفی مشائخ نے فرمایا کہ ”الدھر“ معرفہ ہو تو کوئی اختلاف نہیں کہ ہمیشہ کے لئے ہوگا۔ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے جو فرمایا کہ ”دھر“ کی مدت میں نہیں جانتا وہ جب ہے کہ ”دھر“ نکرہ ہو۔ شافعی اور حنبلی حضرات فرماتے ہیں کہ اگر اس نے کہا کہ اس سے زمانے، وقت، دھر، عمر میں بات نہیں کروں گا تو یہ تھوڑے اور زیادہ وقت پر واقع ہوگی پس تھوڑے اور زیادہ سے قسم پوری ہو جائے گی کیونکہ ان ناموں کی لغت میں کوئی حد نہیں ہے لہذا تھوڑے زیادہ سب پر بولے جائیں گے۔ اس لئے اس کی کم سے کم مقدار پر محمول کرنا واجب ہوا اگر ان الفاظ کو معرفہ ذکر کرے تو ہمیشہ کے لئے قسم ہوگی کیونکہ الف لام استغراق (سب کو شامل ہونا) کے لئے ہے اس لئے سارے زمانے کا تقاضا کرے گا۔ اگر کہے کہ اللہ کی قسم میں تجھ سے جمعہ کے دن بات نہیں کروں گا تو جمعہ کے علاوہ اس کے لئے اس سے بات کرنا درست ہوگا کیونکہ جمعہ خاص دن کا نام ہے اسی طرح اگر نکرہ جمع ذکر کرے تو بھی جمعہ کے علاوہ بات کر سکتا ہے کیونکہ جمع جمعہ کی جمع ہے اور یہ جمعہ کا دن ہے جو کسی اور دن کو شامل نہیں اس کے برخلاف اگر کہے کہ میں اس سے کئی دن بات نہیں کروں گا تو اس میں راتیں بھی شامل ہوں گی۔ پھر جب اس نے کہا کہ میں اس سے کئی جمعے بات نہیں کروں گا تو تین جمعے مراد ہوں گے کیونکہ جمع صحیح کا کم از کم عدد تین ہے اس لئے اس پر محمول کیا جائے گا اور اگر الجمع معرفہ ذکر کیا تو امام اعظم رحمۃ اللہ علیہ کے ہاں دس جمعے مراد ہوں گے اسی طرح الایام، الازمنہ الاحایین، الشہور اور السنین معرفہ کے ساتھ دس دن، دس زمانے، دس مہینے اور دس سال پر قسم ہوگی کیونکہ ”الایام“ کا لفظ زیادہ سے زیادہ دس دنوں کو شامل ہے کیونکہ دس کے بعد کو ایام نہیں احد عشر یوماً کہا جاتا ہے اسی طرح سو دن، ہزار دن کہا جاتا ہے حضرات صاحبین رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ الجمع اور السنین معرفہ ہوں

ساری زندگی کے لئے قسم ہوگی اسی طرح الاحییین اور الازمنہ بھی۔ اور ”الایام“ میں سات دن اور ”الشہور“ میں بارہ مہینے مراد ہوں گے کیونکہ اسماء جمع میں جس پر حرف تعریف داخل ہو تو ان کے ہاں قاعدہ یہ ہے کہ اگر وہ کوئی جانا پہچانا عدد تو وہ مراد ہوگا جیسے ایام میں سات ہفتے کے دن اور مہینوں میں بارہ مہینے، اور اگر کوئی معبود عدد نہ ہو تو کلام کو پورے جس کی طرف پھیرا جائے گا تو یہ پوری عمر کو شامل ہوگا جیسے السنین، الاحییین اور الازمنہ۔

اور امام ابوحنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کی اصل جیسے کہ ہم نے دیکھ لی یہ ہے کہ اسم کو جمع کے عدد کے آخری حصہ کی طرف پھیرا جائے جب وہ عدد کے ساتھ ملا ہوا ہو اور وہ دس کا عدد ہے جو آخری ہے۔ ❶ جس نے قسم اٹھائی کہ اس کے ساتھ زمانے تک بات نہیں کروں گا پھر چھ مہینے سے پہلے بات کر لی تو خفیوں اور حنا بلہ ❷ کے ہاں حانث ہو جائے گا کیونکہ مطلق حین سے کلام اللہ میں چھ مہینے مراد ہیں ارشاد ربانی ہے ”وہ اپنا پھل لاتی ہے ہر زمانے میں۔ (ابراہیم ۱۳/۲۵)

ایک جماعت نے ”حین“ کی تفسیر چھ مہینے سے کی ہے اور امام مالک رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ ”حین“ ایک سال ہے کیونکہ انہوں نے اس کی تفسیر سال سے کی ہے امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ اور ابو ثور رحمۃ اللہ علیہ کے ہاں اس کی کوئی مقدار نہیں لہذا تھوڑے سے وقت میں بھی اس کی قسم پوری ہو جائے گی کیونکہ ”حین“ مبہم اور غیر واضح ہے جو تھوڑے اور زیادہ پرواقع ہوتا ہے۔ اگر قسم اٹھائی کہ اس سے ”ایام“ میں بات نہیں کروں گا تو تین دن مراد ہیں صحیح قول ہے کیونکہ جمع کا لفظ نکرہ ذکر کیا ہے تو جمع سالم کے کم سے کم عدد پرواقع ہوگا جو تین ہے اور ایک قول میں امام صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے ہاں دس اور صاحبین رحمۃ اللہ علیہ کے ہاں سات دن مراد ہوں گے۔ اور اگر کہا کہ میں تجھ سے سالوں (سنین) بات نہیں کروں گا تو خفی، مالکی اتفاق سے تین سال ہوں گے کیونکہ جمع کا کم عدد تین ہے اس پر محمول کیا جائے گا۔

خلاصہ یہ ہے کہ امام صاحب اور صاحبین رحمہم اللہ ”نکرہ“ جمع کی صورت میں فرماتے ہیں کہ جمع کا کم عدد جو کہ تین ہے مراد ہوگا اور جمع معرّف کی صورت میں امام صاحب کے ہاں اگر عدد کے ساتھ ملا ہوا ہو تو انتہائی آخری مراد ہوگا جو دس ہے اور صاحبین رحمۃ اللہ علیہا کے ہاں اگر معبود ہو تو وہی مراد ہے ورنہ پورے جس پر واقع ہوگا۔

اگر قسم اٹھائی کہ ”عمر میں“ اس سے بات نہ کروں گا تو اگر نیت نہ ہو تو ساری عمر مراد ہوگی اور اگر ”عمر“ نکرہ استعمال کیا تو امام ابو یوسف رحمۃ اللہ علیہ کی دو روایتیں ہیں ایک جو زیادہ ظاہر ہے کہ چھ مہینے حین کی طرح اور ایک روایت میں ایک دن پر قسم ہوگی۔ اگر قسم اٹھائی کہ فلاں سے بہت دنوں میں بات نہیں کروں گا تو امام صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے ہاں دس اور صاحبین رحمۃ اللہ علیہا کے ہاں سات مراد ہوں گے۔ اگر قسم اٹھائی کہ دور تک بات نہیں کروں گا تو ایک مہینے اور اس سے زیادہ تک کے لئے قسم ہوگی۔ اگر قسم اٹھائی کہ قریب تک بات نہیں کروں گا تو ایک مہینے سے کم پر قسم ہوگی۔ اگر قسم اٹھائی کہ عاجل یا آجل (جلدی یا تاخیر) بات نہیں کروں گا تو عاجل ایک مہینے سے کم پر ہوگا کیونکہ مہینہ کثیر کے حکم میں ہے کیونکہ قرضوں میں تاخیر کا وقت مہینہ بنایا جاتا ہے اس لئے بعید ہوگا اور لفظ ”آجل“ مہینہ اور اس سے زیادہ پرواقع ہوا۔ اگر قسم اٹھائی کہ اس سے بات نہیں کرے گا تو مہینہ یا اس سے زائد پرواقع ہوگی۔ اگر قسم اٹھائی کہ سردیوں میں اس سے بات نہیں کروں گا تو جب سے لوگ سردی کے کپڑے پہنیں گے اس وقت سے لے کر جب سردی کے کپڑے اتاریں گے اس وقت تک کے لئے قسم ہوگی اور گرمی کی قسم اس کے برعکس ہوگی یعنی سردیوں کے کپڑے اتارنے سے لے کر پہننے تک۔ اور موسم خزاں اور بہار لغت میں معروف و معلوم ہیں اس کے مطابق مراد ہوں گے۔

جس نے قسم اٹھائی کہ فلاں کا نام نہیں کروں گا پھر کچھ کر لیا تو حانث ہوگا لاا یہ کہ پورے کا ارادہ کیا ہو تو جس نے قسم اٹھائی کہ دواؤں کی زیارت نہیں کروں گا یا ان دونوں سے بات نہیں کروں گا پھر ایک کی زیارت کی یا ایک سے بات کی تو حانث ہوگا البتہ اگر اس نے یہ نیت کی ہو کہ اس کا عمل ان دونوں کے ساتھ جمع نہ ہوگا تو پھر حانث نہ ہوگا۔ ❷

چوتھا مقصد..... کھانے، پینے، چکھنے وغیرہ پر قسم

کھانا..... جو چیز چبائی جاسکے اس کو منہ سے پیٹ تک پہنچانے کو کہتے ہیں چاہے چبائے یا نہ چبائے: جیسے روٹی، گوشت اور پھل وغیرہ۔

پینا..... جو چیز چبائی نہ جاسکے اس کو پیٹ تک پہنچانا جیسے سب بہنے والی چیزیں مثلاً پانی، نبید، دودھ، پانی ملا ہوا شہد وغیرہ۔ ❶

چکھنا..... چکھی جانے والی چیز کو منہ تک پہنچانا نگلے یا نہ نگلے جب کہ اس کا ذائقہ پالیا ہو کیونکہ پانچ حواس میں سے چکھنا بھی ایک ہے جس سے چیزوں کو پہچانا جاتا ہے اسی وجہ سے ذائقے کا علم ہو جاتا ہے خواہ چکھی جانے والی چیز کو حلق سے اتارے یا پھینک دے۔ پس ہر کھانے میں چکھنا داخل ہے لیکن ہر چکھنے میں کھانا شامل نہیں۔ (مثلاً منہ سے نکال کر پھینک دے)

چکھنے پر قسم..... اس اصول کی بنیاد پر اگر کسی نے قسم اٹھائی کہ کھائے، پیے گا نہیں پھر کوئی چیز چکھی تو حائل نہ ہوا۔ اگر قسم اٹھائی کہ نہیں کھانا اور پانی وغیرہ چکھے گا پھر لے کر منہ میں ڈالا اور ذائقہ محسوس ہوا تو حائل ہو جائے گا کیونکہ چکھنا پایا گیا اور جو معنی ذکر کیا گیا وہ بھی ثابت ہوا۔ اگر قسم اٹھائی کہ کوئی چیز نہیں چکھے گا اور اس نے نیت کھانے، پینے کی کر لی تو دیا نیت تصدیق کر دی جائے گی لیکن عدالت میں تصدیق نہیں کی جائے گی اور چکھنے سے حائل نہ ہوگا کیونکہ لوگوں کے عرف میں ”چکھنے“ سے کھانا، پینا مراد لیا جاتا ہے انسان کہتا ہے: میں نے آج کوئی چیز نہیں چکھی اور میں نے صرف پانی ہی چکھا ہے“ تو اس سے کھانا اور پینا مراد ہوتا ہے۔ دیا نیت تو اس لئے تصدیق کی جائے گی کہ اس نے وہ نیت کی ہے جس کا احتمال اس کے الفاظ میں ہے اور قضاء اس لئے تصدیق نہ ہوگی کہ اس نے کلام کو ظاہری معنی سے دوسرے معنی کی طرف پھیرا ہے۔ اگر قسم اٹھائی کہ پانی نہیں چکھے گا، پھر وضوء میں کلی کی تو اپنی قسم میں حائل نہ ہوگا اگرچہ اس کو پانی کا ذائقہ محسوس ہوا ہو، کیونکہ عرف و رواج میں اس کو چکھنا نہیں سمجھا جاتا کیونکہ اس کی نیت پاکی حاصل کرنے کی ہے نہ کہ اس کا ذائقہ چکھنے کی، ❷ اگر قسم اٹھائی کہ کوئی چیز نہیں سونگھے گا تو سونگھنا حلی حضرات کے ہاں ہر گھاس اور پھول جس کی خوشبو اچھی ہو (جیسے گلاب، بنفشہ اور نرگس کا پھول ہے) کو شامل ہے اور امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ صرف ریحان فارسی کے سونگھنے سے ہی حائل ہوگا کیونکہ یہی متعارف ہے۔ ❸

کھانے پر قسم..... قسم اٹھائی کہ انار اور انگور نہیں کھائے گا پھر اس کو چوس کر اسے پھینک کر پانی حلق سے اتار لیا تو کھانے یا پینے جس کی قسم ہو حائل نہ ہوگا کیونکہ ”چوسنا“ کھانا پینا نہیں ہے اگر انگور یا انار چبائے بغیر نگل لئے تو حائل ہوگا کیونکہ یہ کھانا ہے۔ کھانا کھانے کا مطلب..... جس نے قسم اٹھائی کہ کھانا نہیں کھائے گا تو کھانا بالا اتفاق روٹی، گوشت، حلوہ، پھل اور جو چیزیں روٹی کے ساتھ بطور سائل کھائی جاتی ہیں کو شامل ہوگا کیونکہ کھانا لغت میں ان چیزوں کا نام ہے جو کھائی جاتی ہیں۔

ارشاد ربانی کی وجہ سے: (برکھانے کی چیز بنی اسرائیل کے لئے حلال تھی مگر وہ چیز جو بنی اسرائیل نے اپنے اوپر حرام کی (آل عمران ۹۳/۳) لیکن عرف میں خاص ہے اس کے لئے جو خود یا دوسرے کے ملا کر کھایا جائے اسی طرح اگر قسم اٹھائی کہ فلاں کے کھانے میں سے نہیں کھاؤں گا پھر مذکورہ چیزیں فلاں کے کھانے سے کھائیں تو حائل نہ ہوگا۔ اگر اس نے فلاں کی نبید یا پانی لے کر اپنی روٹی کے ساتھ کھایا تو حائل نہ ہوگا کیونکہ اس کو طعام نہیں کہا جاتا کیونکہ یہ روٹی کے ساتھ استعمال نہیں کیا جاتا عادتاً نیز ایسی صورت میں اپنا کھانا کھانا ہی شمار کیا اور کہا جاتا ہے۔ اگر قسم اٹھائی کہ نہیں کھائے گا پھر روٹی، چھوڑے کشمش، گوشت یا دودھ کھایا تو حائل ہوگا کیونکہ بعض علاقوں میں اسی کو بطور غذا استعمال کیا جاتا ہے۔

❶... المبسوط ۸/۱۵۵، البدائع ۳/۵۶، تبیین الحقائق ۳/۱۲۴، فتح القدیر ۴/۴۴، الدر المختار ۳/۹۴، الفتاویٰ الہندیہ

۷۵/۲۔ المبسوط ۸/۱۵۵، البدائع ۳/۶۷، تبیین الحقائق ۳/۲۵، الدر المختار ۳/۷۳، الفتاویٰ الہندیہ ۲/۷۵، ۸۴۔

❷ المغنی ۸/۸۱۳ وما بعدها۔

دودھ اور سرکہ کھانے کی صورت..... اگر قسم اٹھائی کہ یہ دودھ نہیں پیئے گا پھر روٹی یا چھواروں کے ساتھ کھایا یا قسم اٹھائی کہ یہ سرکہ نہیں کھائے گا پھر روٹی کے ساتھ کھایا تو خفیوں اور شافعیوں کے نزدیک بالاتفاق حائث ہو جائے گا کیونکہ دودھ کا کھانا عاۃً اسی طرح ہوتا ہے اسی طرح سرکہ بھی کیونکہ وہ بھی سالن میں سے ہے: حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: سرکہ اچھا سالن ہے۔ ❶ اگر اس کو پی لیا تو حائث نہ ہوگا کیونکہ یہ کھانا نہیں ہے۔ ❷

قسم اس چیز کے باقی رہنے کے ساتھ متعلق ہے نہ کہ اس میں تبدیلی آنے کے بعد اگر قسم اٹھائی کہ یہ دودھ نہیں کھائے گا تو دودھ سے بنی ہوئی چیزیں جیسے پنیر وغیرہ کھانے سے بالاتفاق حائث نہ ہوگا کیونکہ یہ بدل چکا ہے اس پر دودھ کا نام نہیں بولا جاتا اسی کی مثل ہے اگر قسم اٹھائے کہ اس انڈے سے نہیں کھائے گا پھر اس سے چوزا نکلا اور اس نے چوزے میں سے کھایا یا قسم اٹھائی کہ اس شراب میں سے نہیں پئے گا پھر وہ سرکہ بن گیا تو حائث نہ ہوگا کیونکہ اس کی اصل تبدیل ہو گئی ہے۔ حنابلہ نے ذکر کیا ہے ❷ کہ لبن یعنی دودھ جانوروں، شکار اور عورتوں کے دودھ کو شامل ہے کیونکہ لفظ ان پر حقیقت اور عرف میں بولا جاتا ہے پھر برابر ہے کہ وہ دودھ ہو یا دہی ہو، بننے والا ہو یا جم گیا ہو کیونکہ سب کے سب دودھ ہیں۔

اسی طرح اگر قسم اٹھائی کہ اس کچی کھجور سے نہیں کھاؤں گا پھر وہ پک گئی یا کچی ہوئی کھجور نہ کھاؤں گا پھر وہ خشک ہو گئی یا اس انگور سے نہیں کھاؤں گا پھر وہ کشمش بن گئی اور اس نے کھائی تو ان سب صورتوں میں خفی، شافعی، مالکی اتفاق کے ساتھ حائث نہ ہوگا کیونکہ قاعدہ یہ ہے کہ جب قسم کسی چیز کے ساتھ متعلق ہو تو اس کی ذات کے باقی رہنے کے ساتھ قسم باقی رہے گی اور ذات کے ختم ہونے سے قسم ختم ہو جائے گی، اگرچہ کھجور کی ذات چھوارا بننے کی صورت میں نہیں بدلی لیکن بعض حصہ ختم ہو گیا (یعنی سوکھنے سے پانی) جب کھجور سوکھ گئی تو پانی ختم ہو گیا تو جس کی طرف اشارہ کیا اس کا بعض کھایا اس لئے حائث نہ ہوگا اسی طرح اگر قسم اٹھائی کہ یہ چپائی نہیں کھاؤں گا پھر اس کا بعض حصہ کھایا تو حائث نہ ہوگا۔ حنبلی حضرات فرماتے ہیں ❸ اگر قسم اٹھائی کہ یہ کھجور نہیں کھائے گا پھر اس کو سوکھنے کے بعد کھایا تو حائث ہوگا جس طرح حائث ہوگا اس کھجور سے جو چیز بھی پیدا ہو لیکن اگر قسم اٹھائی کہ چھوارا نہیں کھاؤں گا اور کھجور کھائی تو حائث نہ ہوگا اسی طرح اگر قسم اٹھائی کہ انگور نہیں کھائے گا پھر کشمش یا اس سے بنی کوئی چیز کھائی، یا قسم اٹھائی کہ جو ان سے بات نہیں کرے گا پھر بوڑھے سے بات کی یا قسم اٹھائی کہ بکری کا بچہ نہیں خریدے گا پھر خرید اتو حائث نہ ہوگا کیونکہ قسم صفت کے ساتھ تھی نہ کہ ذات کے ساتھ اور صفت نہیں پائی گئی۔ جس نے قسم اٹھائی کہ جس کھانے کو فلاں خریدے گا وہ نہیں کھاؤں گا پھر فلاں نے اور کسی اور نے مل کر خرید اور اس نے کھالیا نہ تھی تو مالکی، حنفی اور حنبلی ❹ حضرات کے ہاں حائث ہو جائے گا کیونکہ فلاں اس کے آدھے کا خریدار ہے وہ بھی کھانا ہی ہے جس کو اس نے کھایا تو حائث ہوگا جس طرح فلاں شخص خرید کر کسی اور کے خریدے ہوئے کے ساتھ ملا دے اور یہ سب کو کھائے۔ شافعی حضرات فرماتے ہیں کہ حائث نہ ہوگا کیونکہ ہر جز کو کسی ایک نے بھی علیحدہ نہیں خریدا تو یہ ایسا ہے جیسے اس نے قسم اٹھائی کہ جس کپڑے کو خرید نہ خریدا وہ نہیں پہنوں گا پھر وہ کپڑا پہنا جس کو خرید اور کسی اور نے مل کر خریدا تھا یہ مسئلہ آنے والی صورتوں کے خلاف ہے۔ اگر قسم اٹھائی کہ اس بھیڑ کے بیچے یا بکری کے بیچے کے گوشت سے نہیں کھائے گا پھر اس کے مینڈھا وغیرہ بننے کے بعد گوشت کھایا تو خفیوں کے ہاں حائث ہوگا کیونکہ ذات باقی ہے تبدیل نہیں ہوئی اور قسم معین ذات پر تھی۔ اگر قسم اٹھائی کہ جو ان سے بات نہیں کرے گا پھر بوڑھا ہونے کے بعد اس سے بات کی تو بھی قسم ٹوٹ گئی کیونکہ ذات باقی ہے تبدیل صرف صفت ہوئی ہے اس کی ذات کا بعض حصہ تبدیل نہیں ہوا۔

❶..... رواہ احمد واصحاب السنن الاربعة عن جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ (نیل الاوطار ۸/۲۲۱) ❷ البدائع ص ۵۶ تبیین الحقائق ۳/۱۳۲۵، الشرح الكبير ۲/۱۴۲، مغنی المحتاج ۴/۳۳۸، ۳۴۰، ۳۴۲، المغنی ۸/۸۰۶، ❸ المغنی ۸/۸۰۳، ❹ القوانین الفقہیہ ص ۱۶۳، مغنی المحتاج ۴/۳۵۲، المغنی ۸/۸۰۰، ❺ القوانین الفقہیہ ص ۱۶۳، مغنی المحتاج ۴/۳۵۲، المغنی ۸/۸۰۰۔

الفقه الاسلامی وادلتہ..... جلد چہارم..... ۶۱۲ باب الایمان

اگر قسم اٹھائی کہ جو ان سے بات نہیں کرے گا پھر بوڑھے سے کی تو حادث نہ ہوگا کیونکہ قسم غیر معین جوانی کی صفت والے انسان پر ہے اور صفت کو ذکر کرنا شرط لگانے کے درجے میں ہے اور یہ بات واضح ہے کہ جوانی بوڑھے پر صادق نہیں آتی۔

دودھ کو پانی کے ساتھ ملانے کے حکم میں خفی حضرات کا اختلاف..... اگر کسی نے قسم اٹھائی کہ اس دودھ سے کچھ بھی نہیں چکھے گا پھر اس میں پانی ڈالا اور چکھایا پانی لیا تو دیکھا جائے اگر دودھ زیادہ ہے تو قسم ٹوٹ گئی کیونکہ اس کو دودھ کہا جاتا ہے۔ اور اگر پانی زیادہ ہے تو حادث نہ ہوگا۔ یہ مسئلہ چھوڑوں کے پانی (نمید) پر بھی منطبق ہوتا ہے جب اس کو سرکہ میں ڈال دیا یا نمکین پانی کو میٹھے پانی میں ملایا تو اعتبار کثرت کا ہوتا اس میں صاحبین کا اتفاق ہے البتہ امام ابو یوسف رحمۃ اللہ علیہ رنگ اور ذائقے میں کثرت کا اعتبار کرتے ہیں نہ کہ اجزاء میں اگر دودھ کا رنگ اور ذائقہ باقی ہو تو قسم ٹوٹ جائے گی اگرچہ دودھ پانی سے کم ہو، اگر رنگ اور ذائقہ ختم ہو جائے تو حادث نہ ہوگا اگرچہ دودھ کے اجزاء زیادہ ہوں، کیونکہ جب رنگ اور ذائقہ باقی ہو تو چیز کا نام باقی رہتا ہے امام محمد رحمۃ اللہ علیہ نے اجزاء کے زیادہ ہونے کا اعتبار کیا ہے اگر جس چیز پر قسم اٹھائی ہے اس کے اجزاء زیادہ ہوں تو قسم ٹوٹ جائے گی اگر کم ہوں تو نہ ٹوٹے گی، کیونکہ حکم اکثر پر لگتا ہے اور کم مقدار والی چیز اس کے تابع بن جاتی ہے۔ امام محمد رحمۃ اللہ علیہ نے ذکر فرمایا کہ اگر کسی ستو میں واضح ہوں اور گھی کا ذائقہ پایا جا رہا ہو تو قسم ٹوٹ گئی۔ اگر ذائقہ پایا جا رہا ہو اور نہ اجزاء نظر آ رہے ہوں تو حادث نہ ہوگا کیونکہ جب نظر آ رہا ہو تو دوسرے کے ماتحت ہو کر ختم نہیں ہوا تو گویا اس نے صرف گھی ہی کھایا ہے، اور اگر اجزاء نظر نہ آ رہے ہوں تو دوسرے میں ختم ہو چکا ہے لہذا اس کا اعتبار نہ ہوگا۔

کسی چیز کو اسی کی جنس سے ملانا..... اگر جس پر قسم اٹھائی ہے اس کو اسی کی جنس سے ملا دیا جس طرح دودھ کو کسی اور دودھ سے ملا دیا تو امام ابو یوسف رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ اس میں پانی کے ساتھ ملانے کی صورت کی طرح کثرت کو دیکھا جائے گا اگر غلبہ دوسرے دودھ کا زیادہ ہو تو قسم نہ ٹوٹے گی، کیونکہ اس صورت میں غیر میں ہلاک ہونے کی طرح ہو گیا۔

امام محمد رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا: اس صورت میں بہر حال قسم نہ ٹوٹے گی، کیونکہ کوئی چیز اپنی جنس میں ملنے سے ختم نہیں ہوتی وہ تو صرف غیر میں ملنے سے ختم ہوتی ہے اس وقت کثرت کا اعتبار کیا جاتا ہے لہذا اپنی جنس میں یوں سمجھا جائے گا گویا مغلوب نہیں ہے۔ لیکن یاد رہے کہ امام محمد رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی جنس کے ساتھ ملانے کی صورت میں اس کو ختم ہونا قرار نہیں دیا جب جنس، نوع اور صفت ہر ایک میں ایک طرح کی ہو اگر قسم بدل جائے جیسے بکری اور بھیڑ کا دودھ یا صفت بدلے جیسے میٹھا اور کڑوا پانی تو ان کے ملنے کی صورت میں کثرت کو دیکھا جائے گا جس طرح دو علیحدہ جنسوں کے ملنے کے وقت ہوتا ہے۔

سالن پر قسم..... اگر قسم اٹھائی کہ سالن نہیں کھائے گا تو سالن سے ہر وہ چیز مراد ہے جو رواج میں روٹی کے ساتھ کھائی جاتی ہو جیسے دودھ، زیتون کا تیل، شوبہ، سرکہ، شہد وغیرہ اور جن میں روٹی بھگو کر نہیں کھائی جاسکتی تو یہ اس میں شامل نہیں ہے جیسے گوشت، پنیر، انڈے وغیرہ یہ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کا قول ہے اور امام ابو یوسف رحمۃ اللہ علیہ کی بھی ایک روایت یہی ہے۔

امام محمد رحمۃ اللہ اور باقی فقہاء..... امام محمد رحمۃ اللہ اور باقی فقہاء کہتے ہیں نیز امام ابو یوسف رحمۃ اللہ علیہ کی دوسری روایت ہے کہ ہر وہ چیز جو روٹی کے ساتھ کھائی جائے وہ سالن ہے، جیسے گوشت، انڈے، پنیر وغیرہ۔

دلیل..... ”رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے حدیث روایت کی گئی ہے کہ جنتیوں کے سالن کا سردار گوشت ہے۔“ عقلی دلیل ہے کہ سالن کو عربی میں ”ادام“ کہتے ہیں اور ادام ”اندام“ سے ماخوذ ہے اندام موافقت کے معنی میں ہے، چنانچہ کھانے میں روٹی اور ان اشیاء کے درمیان پائی جانے والی موافقت بالکل ظاہر ہے۔

نیز لوگ ان اشیاء کو عرف عام میں (رواجاً) سالن سمجھتے ہیں، حنفیہ کے نزدیک اسی پر فتویٰ ہے۔

(۱)..... اگر کوئی چیز سالن سمجھ کر کھائی گئی ہے جیسے زیتون کا تیل، سرکہ تو بالاتفاق قسم ٹوٹ جائے گی، چونکہ یہ اشیاء روٹی کے تابع ہوتی ہیں اور انہیں مقصود بنا کر نہیں کھایا جاتا، اور یہی سالن کا اصل نکتہ ہے۔

(ب)..... اگر روٹی کے ساتھ پنیر، گوشت اور انڈے کھائے تو مختار قول کے مطابق قسم ٹوٹ جائے گی۔ اور امام محمد رحمۃ اللہ علیہ کا قول ہے، جب کہ قول مرجوح کے مطابق قسم نہیں ٹوٹے گی، اور یہ مرجوح قول امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ اور امام ابو سف رحمۃ اللہ علیہ کا ہے۔

اگر روٹی کے ساتھ چاول کھائے..... اگر کسی کھانے میں چاول سالن سمجھ کر روٹی کے ساتھ کھایا جاتا ہو تو امام محمد رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک قسم ٹوٹ جائے گی، اور اگر چاول مقصود بنا کر کھائے گئے جیسا کہ مشرقی ممالک (پاکستان، بھارت، کشمیر، بنگلہ دیش، برما وغیرہ) میں عرف عام میں چاول مقصد بنا کر (روٹی کی طرح) کھائے جاتے ہیں تو اس صورت میں حائل نہیں ہوگا۔ چونکہ اہل مشرق کے ہاں چاول کو سالن نہیں سمجھا جاتا۔

(ج) اگر روٹی کے ساتھ انگور، میوہ جات یا سبزیاں کھائیں..... اگر روٹی کے ساتھ انگور کھائے یا پھل کھائے یا سبزی کھائی تو بالاتفاق قسم نہیں ٹوٹے گی۔ چونکہ یہ چیزیں انفرادی بھی کھائی جاتی ہیں اور سالن کے مقصد سے نہیں کھائی جاتیں، بلکہ یہ تو سالن کے ساتھ کھانے کے تابع ہیں، البتہ اگر کسی جگہ اکثر طور پر روٹی کے تابع بنا کر (بطور سالن) کھائی جاتی ہوں تو قسم ٹوٹ جائے گی چونکہ عرف کی رعایت اسی کی متقاضی ہے۔ ①

۶: گوشت نہ کھانے کی قسم..... اگر کسی نے قسم کھائی کہ گوشت نہیں کھائے گا تو مچھلی کے سوا جس حیوان (جانور) کا گوشت کھائے گا قسم ٹوٹ جائے گی، اگر مچھلی کھائی تو حائل نہیں ہوگا۔ اگرچہ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے مچھلی کو ”لحم“ (گوشت) سے تعبیر کیا ہے۔ چنانچہ فرمان باری تعالیٰ ہے۔

لَحْمًا طَرِيًّا..... فاطر ۱۲/۳۵ ”یعنی تازہ گوشت“ چونکہ عرف عام میں مچھلی کی گوشت نہیں کہا جاتا، نیز جب مطلق گوشت کا لفظ بولا جاتا ہے تو اس سے مراد مچھلی نہیں ہوتی، چنانچہ جب کوئی شخص کہے: ”میں نے فلاں دن گوشت نہیں کھایا“، اگرچہ اس نے مچھلی کھائی ہو تب بھی وہ درست کہتا ہے۔

قرآن مجید میں مچھلی کو صرف گوشت کا نام دیا گیا ہے۔ ② یہی شافعیہ کا مذہب ہے۔ ③ گوشت کا لفظ دہنے کی چکی، کلچی، تلی اور دل کو شامل نہیں ہوگا یہی شافعیہ کے نزدیک زیادہ صحیح قول ہے۔ البتہ سری گوشت، زبان، پیٹھ اور پہلو کی چربی گوشت میں شامل ہوگی۔

مالکیہ اور حنابلہ..... مالکی اور حنبلی حضرات فرماتے ہیں: پیٹھ اور پہلو کی چربی کھانے سے، مچھلی کھانے سے حائل ہو جائے گا، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے اس کو لحم فرمایا ہے ارشاد باری ہے:

وَهُوَ الَّذِي سَخَّرَ الْبَحْرَ لَنَا كُلًّا وَمِنْهُ لَحْمًا طَرِيًّا..... النحل ۱۴/۱۶

اور وہی ہے جس نے سمندر کو مسخر کیا تاکہ تم تازہ گوشت کھاؤ۔

اور فرمایا:

①..... مزید تفصیل کے لئے دیکھئے المبسوط ۱/۸، البدائع ۳/۵۷، الدر المختار ۳/۱۰۳، فتح القدیر ۳/۵۴ تبیین الحقائق ۱۳۱/۸ المغنی ۸/۵۰۵۔ یعنی گوشت کے لفظ کا اطلاق مچھلی پر کیا گیا ہے اس سے یہ لازم نہیں آتا کہ مچھلی فی الواقع اور عرف میں بھی گوشت ہو۔
② دیکھئے المہذب ۲/۱۳۴ مغنی المحتاج ۴/۳۶۱ یعنی مچھلی کھانے سے حائل نہیں ہوگا۔

وَمِنْ كُلِّ تَاكُلُونَ لَحْمًا طَرِيًّا..... فاطر ۱۲/۳۵

نیز یہ بھی حیوان کے جسم کا حصہ ہے۔ حنا بلہ کے ہاں گوشت چربی، مغز اور دماغ کو شامل نہیں، البتہ اگر اس نے چکنائی سے بچنے کا ارادہ کیا تو چربی کھانے سے حنا ہوجائے گا۔ اگر پیٹھ کی چربی کھائی تو خفیوں کے ہاں حنا ہوگا، کیونکہ یہ موٹا گوشت ہے۔ اگر پیٹ اور چکی کی چربی کھائی تو حنا نہ ہوگا، کیونکہ اس کو لحم یعنی گوشت نہیں کہا جاتا، اور گوشت کے ساتھ اس کو بیچا بھی نہیں جاتا، اگر نیت کی ہو تو حنا ہوجائے گا، کیونکہ اس نے اپنے اور سختی کی، نیز اس میں کسی نہ کسی درجے میں گوشت کا معنی یعنی چکنائی پایا جاتا ہے۔ اسی طرح اگر مچھلی کے گوشت کی نیت کی تو بھی حنا ہوگا کیونکہ اس میں بھی ناقص لحمیت پائی جاتی ہے۔

اگر اس نے پیٹ کی زائد اشیاء مثلاً او جڑی، پیچھے پڑے، دل، انتڑیاں یا تلی وغیرہ کھائی تو امام کرخی رحمۃ اللہ علیہ نے ذکر فرمایا کہ امام ابوحنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے زمانے میں اہل کوفہ کی عادت کے مطابق حنا ہوگا، کیونکہ اس کو گوشت کے ساتھ بیچا جاتا ہے، البتہ وہ جگہ جس میں گوشت کے ساتھ اس کو نہیں بیچا جاتا جس طرح ہمارے زمانے میں تو حنا نہ ہوگا۔

اگر مچھلی کے علاوہ حیوانات میں سے کسی کے سر کا گوشت کھایا: تو حنا ہوگا، کیونکہ سر بھی حیوان کے اعضاء میں سے ہے تو اس کو کھانا باقی اعضاء کے کھانے کی طرح ہے، اس کے برخلاف اگر قسم اٹھائی کہ گوشت نہیں خریدے گا، پھر سری خریدی: تو حنا ہوگا؟

سری خریدنے والا گوشت کا خریدار نہیں سمجھا جاتا، بلکہ کہا جاتا ہے: اس نے سری خریدی۔ ❶

۷: چربی نہ کھانا..... اگر قسم اٹھائی کہ چربی نہیں کھائے گا پھر پیٹھ کی چربی خریدی تو امام ابوحنیفہ رحمۃ اللہ علیہ، شافعی رحمۃ اللہ علیہ اور احمد رحمۃ اللہ علیہ کے ہاں حنا نہ ہوگا، کیونکہ عرف اور عادت و رواج میں اس کو چربی نہیں کہا جاتا، بلکہ اس کو پلا ہوا گوشت کہا جاتا ہے، لہذا مطلق ہونے کی صورت میں چربی کا لفظ اس کو شامل نہ ہوگا، اللہ تعالیٰ نے اگرچہ اس کو چربی فرمایا ہے لیکن اس سے قسم میں داخل ہونا لازم نہیں آتا اگر رواج میں نہ ہو، کیونکہ قسموں کا مدار رواج و عرف پر ہے، حنا صرف پیٹ اور آنتوں کی چربی سے ہوگا۔

صاحبین اور مالکی..... حضرات کے ہاں پیٹھ کی چربی سے بھی حنا ہوگا، کیونکہ ارشاد باری ہے:

وَمِنَ الْبَقَرِ وَالْغَنَمِ حَرَمًا عَلَيْهِمْ شَحْوُ مَهْمًا إِلَّا مَا حَكَلَتْ ظُهُورُهُمَا..... الانعام ۶۱/۱۳۷

اور گائے اور بکریوں میں سے ہم نے ان پر چربیوں کو حرام کیا مگر وہ چربیاں جن کو ان کی پیٹھوں نے اٹھایا۔

مستثنیٰ، مستثنیٰ منہ کی جس سے ہوتا ہے، لہذا معلوم ہوا کہ پیٹھ کی چربی بھی حقیقتہً چربی ہے۔ ❷

آج کل رواج بھی اس کی تائید کرتا ہے کہ یہ چربی ہے۔

۸: سری کا نہ کھانا اور نہ خریدنا..... اگر قسم اٹھائی کہ سری نہ کھاؤں گا، نہ خریدوں گا پھر تمام سریوں کی نیت کی تو درست ہے اور اس کا کلام اسی طرف پھرے گا، کیونکہ اس نے اپنے کلام کی حقیقت کی نیت کی اور اس میں سختی کی۔ اگر اس کی نیت نہ ہو تو اس کے علاقے میں جو سری بیچی جاتی ہوں وہ مراد ہوں گی۔

امام صاحب کا مسلک..... امام صاحب رحمہ اللہ پہلے فرماتے تھے کہ اس میں اونٹ، گائے اور بکری کی سریاں داخل ہیں، پھر رجوع فرمایا اور فرمایا کہ اس میں صرف گائے اور بکری کی سری شامل ہے۔

❶..... دیکھئے فتح القدیر ص ۲۸ تبیین الحقائق ص ۱۲۸، الدر المختار ص ۱۰۰ مغنی المحتاج ۳/۳۳ الشرح الكبير

❷ ۱۳۴/۲۔ مبسوط وفتح القدیر المراجع السابق، تبیین الحقائق ص ۱۳۰۔

صاحبین کا مسلک..... حضرات صاحبین رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ صرف بکری کی سری میں ہی حانث ہوگا۔

متأخرین احناف نے فرمایا..... یہ زمانے اور عادت و رواج کی تبدیلی کا اختلاف ہے دلیل کا اختلاف نہیں، کیونکہ قسموں کے مسائل رواج پر مبنی ہیں اس لئے رواج کے ساتھ ہی بدلتے رہیں گے۔ ❶

شافعیہ..... کہتے ہیں: جس شخص نے قسم اٹھائی کہ وہ سریاں نہیں کھائے گا اور اس کی کوئی اور نیت بھی نہ ہو تو وہ اسی سریاں کھانے سے حانث ہو جائے گا جو تنہا فروخت کی جاتی ہیں۔ اس سے بھیڑ بکری کی سریا اونٹ اور گائے کی سریاں، مراد ہوں گی، چونکہ عرف میں یہی سریاں مراد لی جاتی ہیں، تاہم پرندوں کی سریاں، مچھلیوں کی سریاں شکار اور گھوڑوں کی سریاں کھانے سے حانث نہیں ہوگا ہاں البتہ جن شہروں میں یہ سریاں فروخت ہوتی ہوں ان میں کھانے سے حانث ہوگا۔

۹: انڈا نہ کھانے کی قسم..... اگر کسی نے قسم کھائی کہ وہ انڈا نہیں کھائے گا: اگر اس نے ہر پرندے کسی کے انڈے کی نیت کی تھی تو حنفیہ کے نزدیک قسم اسی کے مطابق واقع ہوگی۔ اس لئے کہ اس نے اپنی بات کے حقیقی معنی مراد لیے ہیں۔ اور اپنے آپ پر سختی کی ہے۔ اور اگر اس کی کوئی نیت نہیں تھی تو اس سے مراد وہ انڈا ہوگا جس کا چھلکا ہے۔ ایسا انڈا پرندے، مرغی اور بطخ کا ہوتا ہے۔ عرف عام میں یہی معنی مراد ہوتا ہے۔ ❶

شافعیہ..... شافعیہ کے نزدیک انڈے کا اطلاق ہر اس انڈے پر ہوتا ہے جو انڈا دینے والے جانور سے زندگی کی حالت میں جدا ہو جیسے، مرغی، شتر مرغ اور کبوتر نہ کہ مچھلی اور نڈی۔ ❷

۱۰: پکی ہوئی چیز نہ کھانے کی قسم..... اگر قسم کھائی کہ پکی ہوئی چیز نہیں کھائے گا: اگر اس نے گوشت وغیرہ کی نیت کی ہو تو یہی مراد ہوگا۔ اس لئے کہ یہ حقیقت میں پکی ہوئی چیز ہے۔ اس نے اپنے آپ پر سختی کی ہے۔ اور اگر اس نے کوئی نیت نہیں کی تو عرف عام مراد ہوگا۔ یعنی پانی سے پکی ہوئی ہر چیز۔ سابقہ عرف میں پکی ہوئی چیز سے مراد ایسا گوشت ہوتا تھا جو پانی سے پکایا گیا ہوتا کہ اس کا کھانا آسان ہو۔ اسی طرح ایسے گوشت سے بنا ہوا شوراب بھی مراد ہوتا تھا۔ اس لئے کہ اس میں گوشت کے اجزاء ہوتے ہیں۔

۱۱: بھنا ہوا نہ کھانے کی قسم..... اگر قسم کھائی کہ بھنا ہوا نہیں کھائے گا اور بھنا ہوا گوشت کھانے کی نیت کی تو ہر بھنا ہوا کھانے سے قسم ٹوٹ جائے گی۔ اس لئے کہ اس نے اپنی بات کے حقیقی معنی مراد لئے ہیں۔ اور اگر اس کی کوئی نیت نہیں تھی تو اس سے خاص طور پر گوشت ہی مراد ہوگا۔ اس لئے کہ گزشتہ زمانے کا عرف یہی تھا۔ باقی آج کل بھی لوگوں کا عرف مراد ہوگا۔

۱۲: میٹھا نہ کھانے کی قسم..... اگر قسم کھائی لایا کُل حلواء او حلواً او حلاوة کہ میٹھا یا میٹھائی نہیں کھائے گا: تو اس بارے میں علماء سابقین کا اصول یہ ہے کہ میٹھے سے مراد ایسی چیز ہے جس کی جنس کھٹی نہ ہو۔ اور جس کی جنس میں کھٹاس ہو وہ میٹھا نہیں ہے (غیر اخلو) ہے۔ اور اس کا دار و مدار عرف پر ہے۔ لہذا کھجور گھی کا حلواء، شہد، چینی، کھجور، چھوڑا، انجیر وغیرہ کے کھانے سے قسم ٹوٹ جائے گی اس لئے کہ ان چیزوں کی جنس میں کھٹاس نہیں پائی جاتی۔ اور میٹھے انگور، میٹھا خر بوز، میٹھا انار، میٹھا آلو بخارہ، میٹھا سیب اور کشمش کھانے سے قسم نہیں ٹوٹے گی۔ اس لئے کہ یہ چیزیں کبھی کبھار میٹھی نہیں ہوتیں۔ لہذا ان میں میٹھائی والے معنی خالص نہ ہوئے۔

حلوا..... حلوا کا اطلاق میٹھے پر ہوتا ہے چاہے وہ صرف میٹھی چیزوں سے بنا ہو یا کوئی اور چیز بھی ساتھ ملائی ہو جیسے کھجور گھی کا حلواء اور

الفقه الاسلامی وادلتہ..... جلد چہارم..... ۶۱۶ باب الایمان

ریوڑی جو کہ آٹے اور چینی سے بنائی جاتی ہے۔ ①

حقیقت یہ ہے کہ میٹھے وغیرہ کی تفسیر کا دار و مدار عرف پر ہے جیسا کہ فقہاء فرماتے ہیں۔ لہذا ہمارے عرف میں میٹھے اور میٹھائیوں سے لوگوں کا جو مقصود ہے اس کو ملحوظ رکھا جائے گا۔

علامہ شامی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں: ہمارے زمانے میں میٹھے (اخلو) سے مراد ہر وہ چیز ہے جس سے منہاس حاصل کی جاتی ہو۔ چاہے وہ پھل ہو یا اس کے علاوہ کوئی چیز ہو جیسے انجیر، انگور، کھجور گھی کا حلواء، یک وغیرہ۔ رہا اخلادۃ اور اخلوی تو اس سے مراد ایک مخصوص قسم ہے۔ جیسے اخروت سے بنی ہوئی ایک خاص مٹھائی اور تل سے بنی ہوئی مٹھائی۔ اسی طرح جو چیزیں چینی یا شہد سے آٹے میں بنائی جاتی ہیں وہ بھی اسی میں شامل ہیں۔ ②

۱۳: پھل نہ کھانے کی قسم..... پھل (فاکھہ) نہ کھانے کی قسم کے بارے میں فقہاء حنفیہ نے اپنے سابقہ عرف کے مطابق جو بحث کی ہے وہ تین قسموں پر مشتمل ہے۔ ان کو میں یہاں ترتیب سے بیان کروں گا۔ اور پھر دائمی فقہی حکم ذکر کروں گا۔

پہلی قسم..... اس قسم کے پھلوں سے حنفیہ کے نزدیک بالاتفاق قسم ٹوٹ جائے گی۔ انگور، کھجور، اور انار کے علاوہ تمام پھل اس قسم میں شامل ہیں۔

تازہ ہوں یا خشک..... اس لئے کہ ان پر ”فاکھہ“ کا لفظ بولا جاتا ہے۔ فاکھہ سے مراد ہر وہ چیز جس کو کھانے سے پہلے یا بعد لطف اندوز ہوئے کے لئے کھایا جائے۔ یعنی اس سے معمول سے زیادہ لذت حاصل کی جائے۔

دوسری قسم..... اس قسم سے بالاتفاق قسم نہیں ٹوٹی: وہ یہ کہ ککڑی، کھیر اور گاجر کھائے۔ ان میں عادتہ تفکھ والے معنی نہیں پائے جاتے۔ اس لئے کہ یہ خرید و فروخت اور استعمال میں سبزیوں میں شمار ہوتے ہیں۔

تیسری قسم..... اس قسم میں اختلاف ہے۔ اس میں انگور، کھجور اور انار شامل ہیں۔

امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ..... امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک ان سے قسم نہیں ٹوٹی۔ اس لئے کہ فاکھہ تفکھ سے ہے۔ اس کا مطلب ہے ایسی چیز سے لذت حاصل کرنا جس کے ساتھ بقا کا کوئی تعلق نہ ہو۔ اور وہ عام معمول کے کھانے سے زائد ہو۔ اور جو غذا بن سکے نہ دوا۔

اور یہ چیزیں ایسی ہیں جن کے غذاء اور دوا کے طور پر استعمال کیا جاتا ہے۔ اس لئے کہ انگور اور کھجور کو غذا کے طور پر کھایا جاتا ہے۔ ان سے جسم کی بقاء کا تعلق ہے۔ بعض علاقوں کے لوگ انہی کے کھانے پر اکتفاء کرتے ہیں۔

اور انار دوا کے طور پر کھایا جاتا ہے۔ اس لئے ان چیزوں میں تفکھ کے معنی پورے طور پر نہ پائے گئے۔ لہذا یہ فاکھہ میں شامل نہیں ہوں گے۔

اسی بات کی تائید اللہ تعالیٰ کے اس فرمان سے ہوتی ہے:

فَاَلْبَسْنَا فِيهَا حَبَّالًا وَ عَنَابًا وَ قَضَبًا وَ زَيْتُونًا وَ نَخْلًا وَ حَادِيقَ غُلْبَالٍ وَ فَاكِهَةً وَ أَبْنَاءَ مَتَاعًا لَكُمْ وَ لَا نَعَامُكُمْ ③

سورہ نجم، آیت ۲۷-۳۲

پھر ہم نے اس سے غلے اگائے، اور انگور اور ترکاریاں، اور زیتون اور کھجور، اور گھنے گھنے باغات، اور میوے اور چارہ، سب کچھ تمہارے اور

①..... المبسوط: ۸/۱۷۸، البدائع: ۵۹/۳، فتح القدیر: ۵۲/۴، تبیین الحقائق: ۱۲۹/۳، ② رد المحتار: ۱۰۳/۳۔

تمہارے مویشیوں کی خاطر! آسان ترجمہ قرآن از مفتی محمد تقی عثمانی صاحب

یہاں اللہ تعالیٰ نے فاکھ کا عطف انگور پر کیا ہے۔ اور یہ بات تو مسلم ہے کہ معطوف اور معطوف علیہ الگ الگ ہوتے ہیں۔

صاحبین رحمۃ اللہ علیہما..... صاحبین فرماتے ہیں کہ ان چیزوں کے کھانے سے قسم ٹوٹ جائے گی۔ اس لئے کہ عرف کے اعتبار سے ان میں تنفک اور لذت والے معنی موجود ہیں۔ بلکہ یہ سب سے شاندار پھل ہیں۔ اور ان میں دوسرے پھلوں سے کہیں زیادہ لذت پائی جاتی ہے۔

یہ پھلوں کے بارے میں حنیفہ کا مسلک ہے۔ اب اعتبار عرف کا ہے۔ عرف میں جس کو فاکھ کہا جاتا ہے اس سے قسم ٹوٹ جائے گی۔ رہا امام ابوحنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کا یہ فرمان کہ انگور، کھجور اور انار پھل نہیں ہیں تو یہ عرف اور زمانے کے اختلاف کی وجہ سے ہے۔ ان کے زمانے میں یہ چیزیں فاکھ میں شمار نہیں کی جاتی تھیں۔ تو انہوں نے اپنے زمانے کے عرف کے مطابق فتویٰ دیا۔ اور صاحبین کے زمانے میں عرف بدل گیا اس لئے ان کا فتویٰ امام صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے فتوے سے مختلف ہو گیا۔

اور اگر کسی نے یہ قسم کھائی کہ وہ خشک پھل نہیں کھائے گا پھر اس نے اخروٹ، بادام، یا انجیر وغیرہ کھائے تو گزشتہ زمانے کے عرف کے مطابق قسم ٹوٹ جائے گی۔ اس لئے کہ فاکھ کا اطلاق خشک اور تر دونوں پر ہوتا ہے۔ لیکن ہمارے عرف میں اخروٹ اور بادام سے قسم نہیں ٹوٹے گی۔ اس لئے کہ ان سے تنفک اور لذت حاصل نہیں ہوتی۔ ❶

مالکیہ، شافعیہ اور حنابلہ..... مالکیہ، شافعیہ اور حنابلہ رحمۃ اللہ علیہ ❷ فرماتے ہیں کہ پختہ کھجور، انگور، انار، نارنجی، لیموں، بیر (جویری کے درخت پر لگے ہوں)، خربوز، پستہ اور چلغوزہ کی گری اور اس کے علاوہ دوسری گریاں جیسے بادام اور اخروٹ صحیح قول کے مطابق یہ سب فاکھ میں شامل ہیں۔ ککڑی، کبھیرا، گاجراور بیٹنگ فاکھ میں شامل نہیں ہیں۔

۱۴: گندم نہ کھانے کی قسم..... اگر قسم کھائی کہ میں اس گندم میں سے نہیں کھاؤں گا تو یہ قسم گندم کو بعینہ بھون ❸ کر یا پکا کر کھانے پر واقع ہوگی۔ کچی گندم پر واقع نہیں ہوگی۔ الا یا کہ اس نے کچی گندم کی نیت کی ہو۔ اسی طرح روٹی اور آٹے سے بننے والی دوسری چیزوں پر بھی واقع نہیں ہوگی۔ ہاں اگر اس نے اس سب کچھ نیت کی ہو تو ان سے بھی قسم ٹوٹ جائے گی۔ یہ امام ابوحنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک ہے۔ اس لئے کہ لفظ گندم کا اطلاق روٹی پر حقیقتاً نہیں ہوتا۔ اس لئے اس کا روٹی پر اطلاق مجازاً ہوگا۔ اور حقیقی معنی اولیٰ ہوتے ہیں۔

شافعیہ..... شافعیہ ❹ کے نزدیک گندم کو پکا کر، بھون کر یا کچی کھانے سے قسم ٹوٹ جائے گی۔ لیکن اس کا آٹا، ستو، گوندھا ہوا آٹا اور روٹی کھانے سے قسم نہیں ٹوٹے گی۔ اسی طرح پختہ کھجور ❺ چھوڑے اور گدڑ کھجور کو شامل نہیں ہوگی۔ اور انگور شمش کو شامل نہیں ہوں گے۔

صاحبین رحمۃ اللہ علیہما اور مالکیہ رحمۃ اللہ علیہما فرماتے ہیں کہ گندم کی روٹی بنا کر کھانے سے بھی قسم ٹوٹ جائے گی جیسا کہ ثابت گندم کو کھانے سے۔ اس لئے کہ عرف میں گندم کھانے سے گندم سے بنی ہوئی چیز کھانا مراد ہوتا ہے۔ اور وہ روٹی ہے نہ کہ بعینہ گندم کا کھانا۔ کہا جاتا ہے کہ فلاں آدمی نے فلاں گندم کھائی۔ یعنی اس کی روٹی کھائی۔ اور مطلق کلام کو لوگوں کے عرف پر محمول کیا جاتا ہے۔ اس لئے مسئلے میں اختلاف

❶ المبسوط: ۱۷۹/۸، البدائع: ۶۰/۳، فتح القدیر: ۵۳/۴، تبیین الحقائق: ۱۳۰/۳، الدر المختار: ۱۰۳/۳۔ ❷ مغنی

المحتاج: ۳۴۰/۴، القوانین الفقہیہ: ۱۶۳، المغنی: ۸۰۴/۸۔ ❸ المقلیہ: ”یعنی جس کو لوگ آگ پر جوش دیتے ہیں اور انتوں سے چبا

کر کھاتے ہیں۔ اس کو ہمارے علاقے کے عرف میں بلبلہ کہا جاتا ہے۔“ ❹ مغنی المحتاج: ۳۳۸/۴۔ ❺ اہل لغت فرماتے ہیں: کھجور کا پھل شروع میں طلع اور کافور کہلاتا ہے پھر خلال، پھر لیج، پھر ہنسر (گدڑ کھجور)، پھر رطب (پختہ کھجور)، پھر تر۔

الفقه الاسلامی وادلتہ..... جلد چہارم..... ۶۱۸ باب الایمان

در اصل اصول فقہ کے ایک مسئلے کے اختلاف سے پیدا ہوا ہے۔ اور وہ یہ کہ اگر کسی کلام کی حقیقت مستعملہ اور مجاز متعارف دونوں ہوں تو امام ابوحنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک حقیقت مجاز متعارف سے بہتر ہے۔ صاحبین کے نزدیک مجاز متعارف مراد لینا اولیٰ ہے۔ لہذا اگر کسی نے قسم کھائی کہ وہ دریائے فرات سے نہیں پئے گا یا اس نہر سے نہیں پیئے گا تو امام ابوحنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک یہ قسم منہ لگا کر ❶ پینے پر واقع ہوگی۔ لہذا اگر اس نے برتن بھر کے یا چلو بھر کے پانی پیا تو قسم نہیں ٹوٹے گی۔ صاحبین رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک دونوں صورتوں میں قسم واقع ہو جائے گی۔ اس لئے کہ وہ اس موقع پر عموم مجاز مراد لیتے ہیں۔

عموم مجاز..... عموم مجاز کا مطلب یہ ہے کہ مجاز کے بہت سے افراد ہوں اور ان تمام افراد میں سے ایک فرد حقیقت بھی ہو۔ اس طرح حقیقت مجاز کے تحت داخل ہو جائے گی۔ جیسے کسی نے قسم کھائی کہ فلاں آدمی کے گھر میں داخل نہیں ہوگا۔ اس کے مجازی معنی رہائش کے ہیں۔ اس کے حقیقی معنی ہیں فلاں آدمی کا مملوکہ گھر۔ لہذا قسم میں اس کی رہنے کی جگہ مراد ہوگی چاہے وہ کرائے پر ہو، عاریت پر ہو یا اس کی مملوکہ ہو۔ اس لئے کہ یہاں بالاتفاق عموم مجاز مراد ہے۔

آٹا نہ کھانے کی قسم..... اگر قسم کھائی کہ اس آٹے میں سے نہیں کھائے گا پھر اس نے وہ چیز کھائی جو اس آٹے سے بنتی ہے یعنی روٹی تو قسم ٹوٹ جائے گی۔ اس لئے کہ آٹے کو بعینہ نہیں کھایا جاتا۔ عادۃً اس کی روٹی بنا کر کھائی جاتی ہے۔ اس کو پھانک کر کھانا نادر ہے۔ اور نادر نہ ہونے کے برابر ہوتا ہے۔ اگر اس نے نیت یہ کی تھی کہ بعینہ آٹے کو نہیں کھائے گا تو اس سے بنی ہوئی روٹی کھانے سے حادث نہیں ہوگا۔ اس لئے کہ اس نے اپنی بات کے حقیقی معنی مراد لیے ہیں۔

روٹی نہ کھانے کی قسم..... اگر قسم کھائی کہ روٹی نہیں کھائے گا تو اس کی قسم اس علاقے والوں کی عادت کے مطابق ہوگی کہ وہ کس کے کھانے کو روٹی سمجھتے ہیں۔ اور وہ گندم اور جو کی روٹی ہے۔ اس لئے کہ اکثر علاقوں میں اسی کی عادت ہے۔ ❷

شافعیہ..... شافعیہ کے نزدیک ❸ روٹی نہ کھانے کی قسم میں روٹی سے مراد ہر طرح کی روٹی ہوگی جیسے گندم، جو، چاول، لوبیا، مکی اور چنا۔ آٹے کے مسئلے کی بنیاد پر یہ مسئلہ بھی نکلتا ہے کہ اگر کسی نے قسم کھائی وہ اس درخت سے نہیں کھائے گا پھر اس نے اس درخت کا پھل کھالیا تو قسم ٹوٹ جائے گی۔ اس لئے کہ درخت کو بعینہ نہیں کھایا جاتا۔

۱۵: نہ کھانے کی قسم کھا کر کسی خاص کھانے کا ارادہ کرنا..... اگر قسم کھائی کہ کھائے گا نہیں یا پیئے گا نہیں یا پہنے گا نہیں۔ اور کسی خاص کھانے، خاص پینے اور اور کپڑے کی نیت کی تو اس کی تصدیق نہیں کی جائے گی۔ اس لئے کہ اس نے مقتضائے کلام کے خلاف نیت کی ہے اور وہ عام نہیں ہے لہذا تخصیص کا احتمال بھی نہیں۔ نیت منہ سے نکلی ہوئی بات کے مختلف احتمالات میں سے بعض کو متعین کرنے میں کام آتی ہے۔ لیکن اگر اس نے کہا کہ میں کھانا نہیں کھاؤں گا یا کپڑا نہیں پہنوں گا اور پھر خاص کھانے یا کپڑے کی نیت کی تو دیا نئے اس کی بات کی تصدیق کی جائے گی لیکن قاضی کی عدالت میں اس کی بات نہیں مانی جائے گی۔

اور دیا نئے تصدیق اس لئے کہ جائے گی کہ اس نے ایسے کلام کو خاص کرنے کی نیت کی ہے جو بظاہر عام ہے لیکن تخصیص کا احتمال رکھتا ہے۔ ❹ مالکیہ..... مالکیہ ❺ فرماتے ہیں کہ اگر کسی نے قسم کھائی کہ چپاتی نہیں کھائے گا پھر اس نے چپاتی کا کچھ حصہ کھالیا تو قسم ٹوٹ جائے

❶..... کسوع فی الماء والناناء: اپنی گردن لمبی کی اور پانی یا برتن سے منہ لگا کر پانی پیا۔ ۱۳۔ ❷ دیکھئے المبسوط: ۱۸۱/۸، البدائع، سابقہ خوالہ ص ۶۱ وما بعدها، فتح القدیر: ۵۰/۴ وما بعدها، تبیین الحقائق: ۱۲۹/۳، الدر المختار: ۱۰۰/۳ وما بعدها، الشرح الكبير: ۱۲۵/۲۔ ❸ مغنی المحتاج: ۳۳۹/۴، البدائع: ص ۶۶، تبیین الحقائق: ۱۳۳/۳، الدر المختار: ۱۰۵/۳ وما بعدها ❹ القوانین الفقہیہ: ص ۱۶۲ وما بعدها

الفقه الاسلامی وادلتہ..... جلد چہارم..... ۶۱۹ باب الایمان

گی۔ یہ ان کا مشہور قول ہے۔ اور اگر اس نے قسم کھائی کہ وہ چپاتی کھائے گا تو پوری چپاتی کھائے بغیر قسم پوری نہیں ہوگی۔ ان کے ہاں قاعدہ یہ ہے کہ جس نے کسی فعل کی قسم کھائی اس کو لفظ کے محتمل کے اکثر حصے پر محمول کیا جائے گا۔ یہ مشہور قول ہے۔ اسی طرح جس نے کسی شئی کے کرنے کی قسم کھائی تو اس سے نکلنے والی چیز کھانے سے بھی قسم ٹوٹ جائے گی۔ جس نے قسم کھائی کہ وہ گندم نہیں کھائے گا تو اس کی روٹی کھانے سے قسم ٹوٹ جائے گی۔ جس نے قسم کھائی کہ وہی نہیں کھائے گا تو پیر کے کھانے سے قسم ٹوٹ جائے گی۔ جس نے قسم کھائی کہ انگوٹھ نہیں کھائے گا تو کشمش کے کھانے سے قسم ٹوٹ جائے گی۔

۱۶: پینے کی قسم..... ہم پینے کے معنی جان چکے ہیں: وہ یہ کہ ایسی مائع چیزیں جو چپاتی نہیں جاسکتیں ان کو پیٹ تک پہنچاتا۔ اگر قسم کھائی کہ نہیں پینے گا پھر کھالیا تو اس سے قسم نہیں ٹوٹے گی۔ یہ ایسے ہی ہے جیسے کسی نے قسم کھائی کہ کھائے گا نہیں اور پھر پی لیا تو قسم نہیں ٹوٹے گی۔ اس لئے کہ کھانا اور پینا دو الگ الگ فعل ہیں۔ اگر قسم کھائی کہ پیئے گا نہیں اور اس کی کوئی نیت نہیں تھی پانی یا اس کے علاوہ جو بھی مشروب پیئے گا قسم ٹوٹ جائے گی اس لئے کہ اس نے اپنے آپ کو ہر طرح کے پینے سے روک دیا۔ چاہے تھوڑا ہو یا زیادہ۔ اس لئے کہ تھوڑے پینے کو بھی پینا کہتے ہیں۔

اگر قسم کھائی کہ دجلہ یا فرات سے نہیں پیئے گا..... امام ابوحنیفہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ جب تک منہ لگا کر نہیں پیئے گا قسم نہیں ٹوٹے گی۔ اگر اس نے ہاتھ یا برتن سے پانی لیا تو قسم نہیں ٹوٹے گی۔

صاحبین فرماتے ہیں کہ منہ لگا کر برتن سے یا چلو بھر کر جس طرح بھی پیئے قسم ٹوٹ جائے گی۔ ان کی دلیل یہ ہے کہ لفظ جب مطلقاً بولا جائے تو اس سے وہ معنی مراد ہوں گے جو اہل لغت کے ہاں معروف ہوں۔ اور ہاتھ یا برتن کے ذریعے نہر سے پانی پینے والے کو اہل لغت کے ہاں نہر سے پانی پینے والا کہا جاتا ہے۔ لہذا مطلق کلام کو معنی عرفی پر محمول کیا جائے گا۔ اگرچہ یہ معنی مجازی ہیں مگر یہ مجاز متعارف بن چکا ہے۔ جیسا کہ ابھی گزرا کہ اگر کسی نے قسم کھائی کہ اس درخت سے نہیں کھائے گا تو اس سے درخت کا پھل مراد ہوگا۔

امام ابوحنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کی دلیل یہ ہے کہ مطلق کلام سے اس کے معنی حقیقی مراد ہوتے ہیں۔ اور نہر سے پانی پینے کے حقیقی معنی یہی ہیں کہ منہ لگا کر پیا جائے۔

کنویں سے پینا..... اگر قسم کھائی کہ اس بُب ① (گہرا کنواں) یا بُر (کنواں) کا پانی نہیں پیئے گا پھر پہلے سے ہاتھ یا برتن کے ذریعے پانی لیا اور دوسرے سے پانی کھینچ کر نکالا اور پی لیا تو بالاتفاق قسم ٹوٹ جائے گی۔ اس لئے کہ یہاں منہ لگا کر پینا ممکن ہی نہیں۔ اگر قسم کھائی کہ اس کنویں (جب) سے نہیں پیئے گا تو اس میں وہی اختلاف ہے جو ابھی میں نے دجلہ اور فرات والے مسئلہ میں بیان کیا۔ امام ابوحنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک جب تک منہ لگا کر پانی نہ پیئے قسم نہیں ٹوٹے گی۔ اور صاحبین کے نزدیک مطلقاً قسم ٹوٹ جائے گی۔ ②

صبح، شام اور سحری کے کھانے کی قسم..... غذا (صبح کا کھانا)، عشاء (شام کا کھانا) اور مسحور (سحری) سے مراد ایسی چیز کھانا جس سے عام طور پر پیٹ بھرنا مقصود ہوتا ہے۔ ہر علاقے کا صبح کا کھانا وہاں کے عرف کے مطابق ہوتا ہے۔ اگر وہ روٹی ہے تو روٹی اور اگر گوشت ہے تو گوشت۔ یہاں تک کہ شہری آدمی اگر صبح کا کھانا نہ کھانے کی قسم کھالے اور پھر دودھ پی لے تو قسم نہیں ٹوٹے گی۔ دیہاتی کا معاملہ اس کے برعکس ہے۔ اس لئے کہ دیہات میں دودھ کھانا شمار ہوتا ہے۔

یعنی اعتبار قسم کھانے والے کے اہل علاقہ کی عادت کا ہوگا کہ ان کے ہاں صبح کے کھانے میں کیا استعمال ہوتا ہے۔

①..... الحب جیم کے ضمہ کے ساتھ: گہرا کنواں۔ ② الميسوط: ۱۸۶/۸ وما بعدها، البدائع: ۲۶/۳، فتح القدیر: ۵۸/۴ وما بعدها

الفقه الاسلامی وادلتہ..... جلد چہارم..... ۶۲۰..... باب الایمان

صبح، شام اور سحری کے کھانے میں اتنا کھانا ضروری ہے کہ نصف سے زائد شکم سیر ہو جائے۔

گزشتہ زمانے میں صبح کا کھانا..... طلوع فجر سے لے کر ظہر تک کا کھانا صبح کا کھانا (غداء) شمار ہوتا تھا۔

گزشتہ زمانے میں شام کا کھانا..... ظہر سے آدھی رات تک کا کھانا شام کا کھانا (عشاء) شمار ہوتا تھا۔ اس لئے کہ زوال کے بعد کے وقت کو عشاء (شام) کہا جاتا ہے۔ اس لئے حدیث میں ظہر کو عشاء (شام) کی دو نمازوں میں سے ایک کہا گیا ہے۔ چنانچہ ایک روایت میں آتا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے شام کی دو نمازوں میں سے ایک کی دو رکعتیں پڑھیں۔ راوی نے یہاں ظہر یا عصر مراد لی ہے۔

آج کل کا عرف..... آج کل ہمارے عرف میں طلوع فجر سے چاشت تک کے وقت کے کھانے کو فطور (ناشتہ) سمجھا جاتا ہے۔ اس کے بعد غداء (دوپہر کا کھانا) کا وقت شروع ہو جاتا ہے جو عصر کے وقت ختم ہوتا ہے۔ اس لئے کہ ہمارے عرف میں یہ شام کا ابتدائی وقت ہے۔ اس وقت عشاء (شام کا کھانا) کا وقت داخل ہوتا ہے۔ یعنی عصر کے بعد آج کل اسی عرف کے مطابق عمل ہو رہا ہے۔

سحری..... سحرا آدھی رات سے طلوع فجر تک کے کھانے کو کہتے ہیں۔ یہ سحر سے ماخوذ ہے جو رات کے آخری تہائی کو کہتے ہیں۔ کبھی کبھی اس کا اطلاق رات کے نصف اخیر پر بھی ہوتا ہے۔ اس لئے کہ وہ رات کی آخری تہائی کے قریب ہے۔

التفصیح..... یہ چاشت کے وقت کے کھانے کو کہتے ہیں۔ چاشت کا وقت: سورج طلوع ہونے کے بعد جب نماز پڑھنا جائز ہوتا ہے اس وقت سے آدھے دن تک کا وقت چاشت کا وقت ہے۔ اس لئے کہ یہ نماز چاشت کا وقت ہے۔

التفصیح..... یہ طلوع شمس اور چاشت کے وقت کے درمیانی وقت میں کھائے جانے والے کھانے کو کہتے ہیں۔ اس لئے کہ یہ اصباح سے ہے۔ اس کی پہچان اہل لغت کے نام رکھنے سے ہوتی ہے۔

اگر کسی نے قسم کھائی ”لیاتینہ غدوة“ کہ وہ صبح کے وقت ضرور آئے گا تو یہ طلوع فجر کے بعد آدھے دن تک ہوگا۔ ❶
اگر کسی نے قسم کھائی کہ وہ کوئی چیز نہیں کھائے گا پھر اس کو پی لیا یا قسم یہ کھائی کہ اس کو پینے کا گلاس نہیں پھر اس کو کھالیا تو جمہور کے نزدیک قسم نہیں ٹوٹے گی۔ امام احمد رحمۃ اللہ علیہ سے اس مسئلے میں دو روایتیں ہیں۔ ایک روایت یہ ہے کہ قسم ٹوٹ جائے گی۔ اس لئے کہ کسی چیز کو نہ کھانے یا نہ پینے کی قسم کھانے سے عرف میں اس چیز سے اجتناب مقصود ہوتا ہے۔ لہذا قسم کو اسی پر محمول کیا جائے گا۔ الا یہ کہ وہ نیت کر لے۔
اور دوسری روایت یہ ہے کہ قسم نہیں ٹوٹے گی اس لئے کہ افعال کی مختلف انواع اشیاء کی انواع کی طرح الگ الگ ہوتی ہیں۔ ❷

پانچواں مطلب..... پہننے اور پہنانے کی قسم

جس نے قسم کھائی کہ کپڑا نہیں پہنے گا حالانکہ وہ کپڑا اس نے پہنا ہوا ہے تو اس کو اسی وقت اتار دے۔ اگر اس نے نہ اتارا تو بالاتفاق قسم ٹوٹ جائے گی۔ ❸

جب کسی آدمی نے قسم کھائی کہ وہ قمیص، شلوار یا چادر نہیں پہنے گا اور پھر اس کا تہبند بنالیا تو قسم نہیں ٹوٹے گی اسی طرح اگر ان چیزوں میں سے کسی کا عمامہ بنالیا تو اس کا بھی یہی حکم ہوگا۔ اس لئے کہ مطلق میں عادت کا اعتبار ہوتا ہے اور ان چیزوں سے تہبند اور عمامے کی عادت نہیں لہذا قاسم بھی نہیں ٹوٹے گی۔

اور اگر قسم کھائی کہ یہ قمیص اور یہ چادر نہیں پہنے گا تو جس طرح بھی اس کو پہنے قسم بالاتفاق ٹوٹ جائے گی۔ ❹ یہاں تک کہ تہبند اور عمامہ

❶..... البدائع: ۶۹/۳، فتح القدیر: ۵/۴، تبیین الحقائق ۱۳۲/۳، الدر المختار ۱۰۵/۳۔ ❷ المغنی: ۸۱۶/۸۔ ❸ المغنی: ۷۷۷/۸۔ ❹ المغنی: ۷۷۷/۸، الشرح الكبير ۱۵۴/۲۔

الفقه الاسلامی وادلتہ..... جلد چہارم..... ۶۲۱..... باب الایمان

بنانے سے بھی۔ اس لئے کہ قسم کا تعلق جب کسی چیز کی ذات سے ہو تو اس میں اس ذات کے نام کے پائے جانے کا اعتبار ہوتا ہے۔ عرف اور عادت کے وصف کا اعتبار نہیں ہوتا۔

اگر قسم کھائی کہ میں فلاں عورت کا کا تا ہوا استعمال نہیں کروں گا اور پھر ایسا کپڑا پہن لیا جس کو اس عورت نے کا تا تھا تو اس کی قسم ٹوٹ جائے گی۔ اس لئے کہ کاتے ہوئے کو بعینہ نہیں پہنا جاتا لہذا اس سے بننے والی چیز مراد ہوگی جو کہ کپڑا ہے اور اگر کسی نے بعینہ کاتے ہوئے کو پہننے کی نیت کی تو کپڑا پہننے سے قسم نہیں ٹوٹے گی۔ اس لئے کہ اس نے کلام کے حقیقی معنی مراد لئے ہیں۔

اگر قسم کھائی کہ فلاں عورت کے کاتے ہوئے کا کپڑا نہیں پہنے گا تو اس سے کپڑا مراد ہوگا۔ اگر کاتے ہوئے کو پہننے کی نیت کی تو تصدیق نہیں کی جائے گی۔

اگر قسم کھائی کہ فلاں عورت کے کاتے ہوئے کا کپڑا نہیں پہنے گا پھر اس عورت اور کسی دوسری عورت کے کاتے ہوئے سے بنا ہوا کپڑا پہن لیا تو حنفیہ اور شافعیہ کے نزدیک بالاتفاق قسم نہیں ٹوٹے گی۔ اس لئے کہ کپڑا ایک متعین چیز کا نام ہے۔ اس کے بعض حصے پر قسم واقع نہیں ہوگی۔

حنابلہ کے ہاں اس مسئلے میں دو روایتیں ہیں۔ پہلی یہ کہ بعد میں آنے والی صورت میں قسم ٹوٹ جائے گی۔ دوسری یہ کہ قسم نہیں ٹوٹے گی۔

اگر قسم کھائی کہ فلاں عورت کے کاتے ہوئے میں سے نہیں پہنے گا پھر اس عورت اور کسی دوسری عورت کے کاتے ہوئے سے بنا ہوا کپڑا پہن لیا تو بالاتفاق قسم ٹوٹ جائے گی۔ ① اس لئے کہ کاتے ہوئے کے بعض حصے کو بھی کا تا ہوا کہتے ہیں۔

اگر قسم کھائی کہ فلاں عورت کے کاتے ہوئے میں سے نہیں پہنے گا۔ اور کپڑے کا لفظ نہیں کہا تو ازار بند، بٹن، کاج اور کارلے قسم نہیں ٹوٹے گی۔ اس لئے کہ عرف میں اسے پہننا نہیں کہا جاتا۔ ہاں اگر اس نے ایسا کپڑا پہن لیا جس کا گریبان ② اسی عورت کا کا تا ہوا تھا تو قسم ٹوٹ جائے گی۔ اس لئے کہ کپڑا پہننے سے کاتے ہونے کی اتنی مقدار پہن لی گئی۔ ③

جس نے قسم کھائی کہ زیور نہیں پہنے گا پھر چاندی کی انگوٹھی پہن لی تو قسم نہیں ٹوٹے گی۔ اس لئے کہ یہ عربی لحاظ سے زیور ہے نہ شرعی لحاظ سے۔ اسی لئے مردوں کے لئے اس کا استعمال جائز ہے۔ اگر سونے کی انگوٹھی پہنی تو قسم ٹوٹ جائے گی۔ اس لئے کہ یہ زیور ہے۔ اسی لئے مردوں کے لئے اس کا استعمال جائز نہیں۔ اور اگر موتیوں کا ہار پہنا تو صاحبین کے نزدیک قسم ٹوٹ جائے گی۔ اس لئے کہ حقیقتاً زیور ہے اور اسے بطور زیور پہننا عام معمول ہے۔ اسی پر فتویٰ ہے۔ اس کے برعکس امام ابوحنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک موتیوں کا ہار پہننے سے قسم نہیں ٹوٹے گی۔

غیر حنفی حضرات کے نزدیک چاندی اور موتی پہننے سے بھی قسم ٹوٹ جائے گی۔ ④

اگر قسم کھائی کہ فلاں کو کچھ نہیں پہنائے گا۔ اور اس کی کوئی نیت نہیں تھی۔ پھر اس کو ٹوپی، موزے یا جورین پہنائے تو قسم ٹوٹ جائے گی اس لئے کہ لباس اسے کہتے ہیں جس کو پہنا جائے اور یہ بات تھوڑے اور زیادہ دونوں میں پائی جاتی ہے۔

اگر قسم کھائی کہ فلاں کو کپڑے نہیں پہنائے گا پھر اس کو کپڑا خریدنے کے لئے درہم دے دیئے تو قسم نہیں ٹوٹے گی اس لئے کہ اس نے کپڑے نہیں پہنائے بلکہ درہم بہہ کئے ہیں اور ساتھ ساتھ مشورہ دیا ہے کہ ان کو اس طرح کام میں لائے۔

اگر قسم کھانے والے اس آدمی کے لئے کسی کے ذریعے کپڑا بھیجا تو بھی قسم ٹوٹ جائے گی۔ اس لئے کہ عقد اور قسم کے حقوق کا تعلق قاصد کے ساتھ نہیں ہوتا بلکہ بھیجنے والے کے ساتھ ہوتا ہے۔ ⑤

① المغنی: ۸/۸۱۔ التلایب: یہ تلبیب کی جمع ہے۔ اس کا مطلب ہے گریبان۔ ② دیکھئے المبسوط: ۲/۹ وما بعده ③ فتح القدیر: ص ۹۷، المہذب: ۲/۱۳۶، المغنی: ۸/۸۹۔ ④ المبسوط: ۳/۹، البدائع: ۳/۱۳۔

چھٹا مقصد..... سوار ہونے کی قسم

اگر قسم کھائی ”لایر کب دابة“ کہ وہ دلبہ (سواری کے جانور) پر سوار نہیں ہوگا تو یہ قسم ان جانوروں پر واقع ہوگی جن پر لوگ اپنے علاقوں میں اپنی ضروریات کے لئے سوار ہوتے ہیں۔ جیسے گھوڑا، گدھا، خچر۔ لہذا اگر وہ کسی انسان کی پیٹھ، اونٹ، گائے یا ہاتھی پر سوار ہو جائے تو قسم نہیں ٹوٹے گی الا یہ کہ اس نے ان جانوروں کی بھی نیت کی ہو۔ یہ استحسان ہے۔ قیاس یہ چاہتا تھا کہ ہر حیوان پر سوار ہونے سے قسم ٹوٹ جائے۔ اس لئے کہ ”دلبہ“ عام لفظ ہے جو زمین پر چلنے والے تمام جانوروں کو شامل ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں:

وَمَا مِنْ دَابَّةٍ فِي الْأَرْضِ إِلَّا عَلَى اللَّهِ يَرْزُقُهَا..... حور ۱۱/۶

اور زمین پر چلنے والا کوئی جاندار ایسا نہیں جس کا رزق اللہ نے اپنے ذمہ نہ لے رکھا ہو۔ آسان ترجمہ لیکن فقہاء نے استحسان کیا ہے اور قسم کو ان جانوروں کی سواری پر محمول کیا ہے جن کو لوگ عام طور پر اپنی ضرورت کے لئے استعمال کرتے ہیں۔ اور وہ گھوڑا، خچر اور گدھا ہیں۔ یہاں عرف اور عادت کے ذریعے عام کو خاص کیا ہے۔

صاحب درمختار فرماتے ہیں کہ مصر اور شام میں اونٹ پر سوار ہونے سے بھی قسم ٹوٹ جانی چاہئے۔ (یعنی اگر وہ اونٹ پر سوار ہونے والوں میں سے ہو جیسے مسافر اور گاؤں والے) اسی طرح ہندوستان میں ہاتھی کی سواری سے قسم ٹوٹ جانی چاہئے۔ اس لئے کہ ان علاقوں میں ان جانوروں پر سوار ہونا عرف عام ہے۔

اگر زبردستی جانور پر سوار کر دیا گیا تو قسم نہیں ٹوٹے گی۔
اگر قسم کھائی ”لایر کب فرسا“ کہ عربی گھوڑے پر سوار نہیں ہوگا پھر ترکی گھوڑا (برزون) ① پر سوار ہو گیا یا یہ قسم کھائی کہ ترکی گھوڑے پر سوار نہیں ہوگا پھر عربی گھوڑے پر سوار ہو گیا تو قسم نہیں ٹوٹے گی اس لئے کہ ہر حیوان دوسرے سے مختلف ہوتا ہے۔ ”فرس“ عربی ہوتا ہے اور ”برزون“ عجمی ہوتا ہے۔

اگر قسم کھائی کہ وہ سوار نہیں ہوگا۔ اور کہنے لگا کہ میں نے گھوڑے کی نیت کی تھی تو اس کی تصدیق نہیں کی جائے گی۔ نہ دیانہ نہ قضاء۔ یعنی نہ عند اللہ اور نہ قاضی کے ہاں۔ اس لئے کہ یہاں سواری کا ذکر نہیں لہذا لفظ میں تخصیص کا احتمال نہیں ہوگا۔

اگر قسم کھائی ”لایر کب النخیل“ کہ گھوڑے پر سوار نہیں ہوگا پھر ترکی گھوڑے یا عربی گھوڑے پر سوار ہو گیا تو قسم ٹوٹ جائے گی۔ اس لئے کہ لفظ ”نخیل“ اسم جنس ہے۔ یہ اپنی تمام انواع کو شامل ہوگا۔

اگر قسم کھائی ”لایر کب دابة“ کہ وہ سواری کے جانور پر سوار نہیں ہوگا۔ اور وہ پہلے سے اس پر سوار تھا۔ پھر کچھ وقت سوار رہا تو قسم ٹوٹ جائے گی۔ اس لئے کہ سوار ہونا ایسا فعل ہے جس کی امثال وقت کے ساتھ متجدد ہوتی رہتی ہیں۔ جیسے کسی نے قسم کھائی کہ وہ پہنے گا نہیں اور وہ پہنے ہوئے تھا۔ یا یہ قسم کھائی کہ بیٹھے گا نہیں اور وہ بیٹھا ہوا تھا۔ ②

ساتواں مقصد..... بیٹھنے کی قسم

اگر قسم کھائی کہ زمین پر نہیں بیٹھے گا پھر کسی ایسی چیز پر بیٹھا جو اس کے اور زمین کی درمیان حائل تھی جیسے چٹائی، دری یا کرسی تو قسم نہیں ٹوٹے گی۔ اس لئے کہ ان چیزوں پر بیٹھنے والے کو زمین پر بیٹھنے والا نہیں کہا جاتا۔ زمین پر بیٹھنے والا وہ ہوتا ہے جو زمین سے مل جائے درمیان میں کوئی

①..... البرزون: ترکی گھوڑا۔ جمع بروذین۔ اس کے مقابلے میں ”العراب“ آتا ہے یعنی عربی گھوڑا۔ ② المبسوط: سابقہ حوالہ: ۱۲/۳

ومابعدھا، البدائع: ۱/۳، فتح القدیر ۴/۴ وما بعدھا، الدر المختار ورد المحتار: ۹۴، الفتاویٰ الہندیہ: ۷۴/۷۔

الفقه الاسلامی وادلت..... جلد چہارم..... ۶۲۳ باب الایمان

چیز حائل نہ ہو۔ اس کے برعکس اگر اس کے اور زمین کے درمیان کپڑے حائل ہوں تو ان کا اعتبار نہیں کیا جائے گا۔ اس لئے کہ کپڑے تابع ہوتے ہیں۔

اگر قسم کھائی کہ اس بستر پر نہیں بیٹھے گا اور اس پر اسی جیسا ایک اور بستر رکھ دیا پھر اس پر بیٹھ گیا تو قسم نہیں ٹوٹے گی۔ اس لئے کہ بیٹھنے کی نسبت دوسرے بستر کی طرف ہوگی نہ کہ پہلی بستر کی طرف۔

امام ابو یوسف رحمۃ اللہ علیہ نے بستر والے مسئلے میں اختلاف کیا ہے۔ وہ فرماتے ہیں کہ اگر قسم کھائی کہ اس بستر پر نہیں سوئے گا پھر اس پر ایک اور بستر رکھ دیا اور اس پر سو گیا تو قسم ٹوٹ جائے گی۔ اس لئے کہ اس سے زیادہ نرمی اور آرام ملتا ہے۔ لہذا ان دونوں بستروں پر سونے سے دونوں مقصود بن جائیں گے۔

اس پر اتفاق ہے کہ اگر قسم کھائی کہ اس بستر پر نہیں سوئے گا اور پھر اس پر بستر کی چادر ڈال دی تو قسم ٹوٹ جائے گی۔ اس لئے کہ چادر بستر کے تابع ہوتی ہے۔ اور ایسے آدمی کو بستر پر سونے والا کہا جاتا ہے۔

اگر قسم کھائی کہ اس چار پائی یا چھت پر نہیں سوئے گا پھر اس پر جائے نماز یا دري ڈالی اور بیٹھ گیا تو قسم ٹوٹ جائے گی۔ اس لئے کہ چار پائی پر تو عموماً ایسے ہی بیٹھا جاتا ہے۔ اور چھت پر بستر بچھا کر سونے والے کو چھت پر سونے والا کہا جاتا ہے۔

اگر چار پائی کے اوپر دوسری چار پائی رکھ دی یا چھت پر دوسری چھت ڈال دی تو قسم نہیں ٹوٹے گا۔ اس لئے کہ بیٹھنے کی نسبت پہلی کے بجائے دوسری کی طرف ہوتی ہے۔

اگر پلنگ کی تختیوں پر کچھ بچھائے بغیر برائے راست بیٹھنے کی نیت کی تو عند اللہ اس کی تصدیق کی جائے گی۔ لیکن قاضی کے ہاں اس کی بات نہیں مانی جائے گی۔ اس لئے کہ یہ عرف کے خلاف ہے اگرچہ یہ اس کے حقیقی معنی ہیں۔

اور اگر قسم کھائی کہ اس پلنگ کی تختیوں پر نہیں سوؤں گا پھر اس پر دري بچھا کر بیٹھا تو قسم نہیں ٹوٹے گی۔ اس لئے کہ وہ تختیوں پر نہیں سویا۔

اور اگر قسم کھائی کہ زمین پر نہیں بیٹھوں گا پھر چھت پر بیٹھ گیا تو قسم ٹوٹ جائے گی۔ اس لئے کہ اسے چھت کی زمین کہا جاتا ہے۔ ①

آٹھواں مقصد..... رہنے کی قسم

اگر قسم کھائی کہ اس گھر میں نہیں رہوں گا تو رہائش سے مراد یہ ہوگا کہ وہ خود اس مکان میں رہے اور سہولت سے رہنے کے لئے جس سامان کی ضرورت ہے اس کو بھی وہاں منتقل کرے اور اس کو اپنے گھر میں استعمال میں لائے۔ اگر یہ سب کچھ کر لیا تو وہ اس مکان کا رہنے والا بن جائے گا۔ اور اس کی قسم ٹوٹ جائے گی۔ اس لئے کہ رہائش کسی جگہ پر مستقل بنیادوں پر رہنے کو کہتے ہیں۔ اس کے لئے عرف کے مطابق سامان کا ساتھ ہونا ضروری ہے۔ اب دیکھئے جو آدمی مسجد میں بیٹھے اور وہیں رات گزارے تو اس کو مسجد میں رہنے والا نہیں کہتے۔ لیکن اگر وہ اپنے گھر کے سامان کے ساتھ وہاں اقامت اختیار کر لیتا ہے تو اس کو مسجد میں رہنے والا کہا جاتا ہے۔ قسم میں اسی کا اعتبار ہوگا۔

شافعیہ اور حنابلہ..... شافعیہ اور حنابلہ ② فرماتے ہیں کہ رہائش کو مستقلاً جاری رکھنا اسے نئے سرے سے شروع کرنے کی طرح ہے۔ لہذا اگر گھر کے رہنے والے نے قسم کھائی کہ وہ اس گھر میں نہیں رہے گا پھر اس مکان میں اتنا عرصہ ٹھہرا جس میں وہاں سے نکلا جاسکتا تھا تو قسم ٹوٹ جائیگی۔ اور اگر سامان منتقل کرنے کے لئے ٹھہرا رہا تو قسم نہیں ٹوٹے گی۔ اس لئے کہ منتقلی گھر والوں اور ساز و سامان کے ساتھ ہوتی ہے۔ اس لئے منتقل ہونے کے لئے انہیں بھی ساتھ لے جانا ہوگا۔ اگر اس کو زبردستی اسی مکان میں روک دیا گیا تو قسم نہیں ٹوٹے گی۔ اس

① البدائع: ۱/۳ وما بعدھا، فتح القدیر: ۹۸/۴، تبیین الحقائق: ۱۵۵/۳ وما بعدھا۔ ② البدائع: ۱/۳ وما بعد، فتح القدیر:

۹۸/۴، تبیین الحقائق: ۱۵۵/۳ وما بعد۔

الفقه الاسلامی وادلتہ..... جلد چہارم..... ۶۲۴..... باب الایمان

لئے کہ حدیث میں زبردستی کرائے جانے والے کام کو معاف قرار دیا ہے۔

اگر کوئی آدمی کسی مکان میں ٹھہرا ہوا تھا اس نے قسم کھائی کہ اس مکان میں نہیں رہے گا تو اس کی قسم اس وقت پوری ہوگی جب وہ اپنے آپ، گھر والوں، بچوں، خادموں اور جملہ ساز و سامان سمیت وہاں سے منتقل ہو جائے۔ اس لئے کہ گھر میں رہائش رکھنے کا حکم ان سب چیزوں کے آنے سے لگتا ہے۔ لہذا رہائش چھوڑنے کا حکم ان کے چھوڑنے سے لگے گا۔ اگر اس نے اسی وقت منتقلی شروع نہیں کی حالانکہ ایسا کر سکتا تھا تو اس کی قسم ٹوٹ جائے گی۔ یہاں تین مفروضے ہیں۔

پہلا مفروضہ..... وہ گھر والوں اور سامان سمیت اسی وقت منتقل ہو گیا۔ اس صورت میں حنفیہ کے تینوں ائمہ کرام کے نزدیک قسم نہیں ٹوٹے گی۔ تھوڑی دیر ٹھہرنے سے کوئی فرق نہیں پڑے گا اس لئے کہ اس سے بچنا ممکن نہیں۔ یہ دلالتہ مشتملی ہوگا۔ امام زفر رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ قسم ٹوٹنے کی شرط یعنی ٹھہرنا پایا گیا لہذا قسم ٹوٹ جائے گی۔

دوسرا مفروضہ..... خود تو منتقل ہوا لیکن گھر والوں اور ساز و سامان کو منتقل نہیں کیا۔ اس صورت میں حنفیہ اور حنابلہ کے نزدیک قسم ٹوٹ جائے گی۔ اس لئے کہ کسی جگہ پر رہائش رکھنا وہاں مستقل بنیادوں پر ٹھہرنے کو کہتے ہیں۔ جیسا کہ گذر چکا۔ اس کے لئے عرف کے مطابق سامان کا ساتھ ہونا ضروری ہے۔ لہذا اگر کسی نے قسم کھائی کہ وہ اس مکان میں نہیں رہے گا حالانکہ وہ اسی مکان میں رہ رہا تھا تو قسم پوری کرنے کے لئے سکونت کے اسباب و ذرائع کو ختم کرنا یعنی سامان کو منتقل کرنا ضروری ہوگا۔ اگر وہ ایسا نہیں کرے گا تو قسم ٹوٹ جائے گی۔ اور اس لئے بھی کہ جس نے قسم کھائی کہ اس گھر میں نہیں رہے گا۔ اور پھر خود نکل گیا لیکن اہل و عیال اور ساز و سامان وہیں رہا تو عرف و عادت میں اس کو اسی مکان کا رہائشی کہا جاتا ہے۔

اس کے برعکس اگر کسی نے قسم کھائی کہ اس شہر میں نہیں رہے گا پھر وہاں سے نکل گیا اور گھر والوں کو اسی شہر میں چھوڑ گیا تو قسم نہیں ٹوٹے گی۔ اس لئے کہ اگر کوئی آدمی دمشق میں رہ رہا ہو اور اس کے گھر والے حلب میں رہتے ہو تو عرف و عادت میں اسے دمشق کا رہائشی کہتے ہیں نہ کہ حلب کا۔

امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ ❶ فرماتے ہیں کہ قسم نہیں ٹوٹے گی۔ قسم پوری کرنے کے لئے یہ کافی ہے کہ وہ خود مکان کی تبدیلی کی نیت سے گھر سے نکل جائے۔ اس لئے کہ قسم اس کی اپنی رہائش پر ہے۔ اور اپنی رہائش اس نے ختم کر دی ہے۔ اس لئے اہل و عیال اور ساز و سامان کے چھوڑنے سے قسم نہیں ٹوٹے گی۔ یہ ایسے ہی ہے جیسے کسی نے قسم کھائی کہ شہر میں نہیں رہے گا پھر خود چلا گیا اور گھر والوں کو وہیں چھوڑ دیا۔

امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ حنفیہ کے خلاف دلیل دیتے ہوئے فرماتے ہیں کہ اگر میں مکہ سے چلا جاؤں اور اپنا کچھ سامان مکہ میں ہی چھوڑ جاؤں تو کیا میں مکہ ہی کا رہائشی رہوں گا؟ اگر کسی نے قسم کھائی کہ کسی معین گھر میں رہائش نہیں رکھے گا یا قیام نہیں کرے گا تو اسے اسی وقت نکل جانا چاہئے۔ اگر بغیر عذر ٹھہرا رہے گا تو قسم ٹوٹ جائے گی۔ اگر چہ اپنا سامان نکال چکا ہو۔ اس لئے کہ اس نے اپنے ٹھہرنے پر قسم کھائی ہے۔ اور وہ اب بھی موجود ہے۔ وجہ واضح ہے کہ رہائش کو جاری رکھنے پر سکونت کا اسی طرح اطلاق ہوتا ہے جس طرح رہائش کی ابتداء کرنے پر۔ ہاں اگر وہ نکلنے کی تیاری میں مشغول ہے جیسے سامان جمع کرنا، اہل و عیال کو باہر نکالنا، کپڑے پہننا وغیرہ تو اس مقصد کے لئے ٹھہرنے سے قسم نہیں ٹوٹے گی۔ اس لئے کہ ایسے آدمی کو رہائشی نہیں کہا جاتا اگر چہ اس میں کافی وقت لگ جائے اسی طرح ان کے نزدیک نکاح کرنا، پاک ہونا، پہننا، سوار

ہونا، کھڑا ہونا، بیٹھنا..... ان سب افعال کو جاری رکھنا ان کو شروع کرنے کے حکم میں ہے۔

اس کے برعکس ہم بستی کرنا، روزہ رکھنا اور نماز پڑھنا ان افعال میں جاری رکھنے کا حکم بالاتفاق شروع کرنے کی طرح نہیں ہے۔ ①

تیسرا مفروضہ..... اگر وہ خود اپنے اہل و عیال اور ساز و سامان سمیت منتقل ہو گیا لیکن کچھ معمولی سامان چھوڑ دیا تو:

امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک قسم ٹوٹ جائے گی۔ اس لئے کہ رہائش ان تمام چیزوں سے ثابت ہوتی تھی۔ جب تک ان کا کچھ حصہ باقی ہے رہائش باقی رہے گی۔

امام ابو یوسف رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اکثر کے منتقل کرنے کا اعتبار ہوگا۔ اس لئے کہ سب کی منتقلی بعض اوقات ناممکن ہوتی ہے۔

امام محمد رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ان چیزوں کا اعتبار ہوگا جن سے رہائش کی ضرورت پوری ہو جائے۔ علماء فرماتے ہیں کہ یہ قول زیادہ بہتر اور لوگوں کے لئے زیادہ آسان ہے۔ یہ بات شک و شبہ سے بالاتر ہے کہ جو آدمی مکان چھوڑنے اور واپس نہ آنے کے ارادے سے نکلتا ہے اور اپنے سامان کا اتنا حصہ بھی منتقل کر دیتا ہے جس سے رہائش کی ضرورت پوری ہو جائے اور باقی سامان کو بھی منتقل کرنے کا ارادہ رکھتا ہے..... تو اس کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ وہ یہاں نہیں رہتا بلکہ یہاں سے چلا گیا ہے۔ اور دوسرے مکان میں رہتا ہے۔ اس سے امام محمد رحمۃ اللہ علیہ کا قول رائج ہو جاتا ہے۔

اگر اس کو اپنے سامان سمیت منتقل ہونے سے روک دیا گیا اور زبردستی کی گئی تو قسم نہیں ٹوٹے گی، اگرچہ اس طرح کئی دن گزر جائیں۔ اس لئے کہ وہ یہاں ٹھہرا ہوا نہیں ہے بلکہ زبردستی ٹھہرایا گیا ہے۔ لہذا قسم نہیں ٹوٹے گی۔

امام محمد رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ قسم کھانے والا اسی وقت نکل گیا اور گھر کیلوا اسباب کو رہائش گاہ پر ہی رہنے دیا۔ وہ تین دن تک مکان کی تلاش میں ٹھہرا رہا مگر اس کو کوئی ایسا مکان نہ ملا جس کو کرائے پر حاصل کر سکے۔ اس کے لئے یہ ممکن تھا کہ گھر سے نکل جائے اور سامان کو گھر سے باہر رکھ دے۔ تو اس ٹھہرنے سے قسم نہیں ٹوٹے گی اس لئے کہ عرف میں یہ منتقلی کی کارروائی کا حصہ سمجھا جاتا ہے۔ وجہ واضح ہے کہ عرف میں ایک گھر سے دوسرے گھر میں منتقل ہوا جاتا ہے۔ یہ نہیں کیا جاتا کہ مکان خالی کر کے سامان راستے میں ڈال دیا جائے۔

امام محمد رحمۃ اللہ علیہ یہ بھی فرماتے ہیں کہ اگر رہنے والا دولت مند تھا اور اس کے پاس بہت سامان تھا۔ وہ اجرت پر ایک دن میں اپنا سامان منتقل کر سکتا تھا مگر اس نے ایسا نہیں کیا۔ اور تھوڑا تھوڑا خود منتقل کرنے لگا۔ وہ مسلسل سامان منتقل کرتا رہا یہاں کہ ایک سال لگ گیا۔ (اس دوران وہ اسی مکان میں ٹھہرا رہا) تو قسم نہیں ٹوٹے گی۔ اس لئے کہ تیز رفتاری سے سامان منتقل کرنا اس پر لازم نہیں۔

اگر قسم کھانی کہ میں اس گھر میں نہیں رہوں گا اور وہ اسی میں رہ رہا تھا پھر وہ خود باہر نکل گیا اور کہنے لگا کہ میری مراد یہی تھی، میں نے گھر باریک نیت نہیں کی تھی۔ تو عند اللہ اس کی تصدیق کی جائے گی لیکن قاضی کے ہاں اس کی بات نہیں مانی جائے گی۔ اس لئے کہ اس نے ظاہر اور عادت کے خلاف نیت کی ہے۔

اگر قسم کھاتے وقت وہ اس مکان میں نہیں رہتا تھا پھر اس نے یہ بات کہی کہ میں نے صرف اپنی ذات کی نیت کی ہے تو اس کی تصدیق کی جائے گی۔ عند اللہ بھی اور قاضی کے ہاں بھی۔ اس لئے کہ اس نے ایسی نیت کی ہے جس کا اس کے کلام میں احتمال موجود ہے۔ اور اس لئے بھی کہ وہ اپنے آپ پر خود سختی کر رہا ہے۔ ②

کیا سکونت کو جاری رکھنا اسے شروع کرنے کے حکم میں ہے؟..... حنفیہ فرماتے ہیں کہ رہنے، پہننے اور سوار ہونے کو جاری رکھنا

①..... المغنی: ۷۸/۷۸ ② المبسوط: ۸/۱۶۲ وما بعدها، الفتاویٰ الہندیۃ: ۲/۶۹، البدائع: ۳/۷۲ وما بعدها، فتح

القدر: ۳/۳۶ وما بعدها، تبیین الحقائق: ۳/۱۱۹۔

الفقه الاسلامی وادلتہ..... جلد چہارم..... ۶۲۶ باب الایمان

انہیں شروع کرنے کے حکم میں ہے۔ لہذا اگر کسی نے قسم کھائی کہ اس کپڑے کو نہیں پہنے گا اور وہ اس کو پہنے ہوئے تھا یا قسم کھائی کہ اس سواری پر سوار نہیں ہوگا اور وہ اس پر سوار تھا یا قسم کھائی کہ اس گھر میں نہیں رہے گا اور وہ اس میں رہ رہا تھا۔ قسم کھانے کے بعد بھی اس نے اس عمل کو جاری رکھا تو قسم ٹوٹ جائے گی اس لئے کہ یہ افعال اپنی امثال کے پیدا ہونے سے متجدد ہونے رہتے ہیں۔ اس کے برعکس داخل ہونا، نکلنا، شادی کرنا اور پاک ہونا۔ ان افعال کو جاری رکھنا شروع کرنے کے حکم میں نہیں۔

ضابطہ..... دونوں میں فرق کا ضابطہ یہ ہے کہ جو افعال ممتد ❶ ہیں ان کو جاری رکھنا شروع کرنے کے حکم میں ہے جیسے بیٹھنا، کھڑا ہونا، دیکھنا وغیرہ اور جو افعال غیر ممتد ہیں وہ جاری ہی نہیں رہ سکتے۔ جیسے نکلنا، داخل ہونا۔ شافعیہ کا بھی یہی مذہب ہے۔ ❷ اسی سے یہ مسئلہ نکلتا ہے کہ رہنے، پہننے اور سوار ہونے کی قسم کھانے والا اگر فوراً گھر سے منتقل ہو جائے یا فوراً کپڑے اتار دے یا سواری سے فوراً اتر جائے تو قسم نہیں ٹوٹے گی۔ امام زفر رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ قسم ٹوٹ جائے گی اس لئے کہ قسم کے بعد، رہنا، پہننا اور سوار ہونا پایا گیا ہے۔ اگرچہ تھوڑی دیر کے لئے ہے لیکن قسم ٹوٹنے کے لئے کافی ہے۔ ❸

نواں مقصد

مارنے اور قتل کرنے کی قسم... اگر کسی آدمی نے یہ قسم کھائی کہ میں اپنی بیوی کو اتنا ماروں گا کہ اسے قتل کر دوں گا یا اتنا ماروں گا کہ اس کا جنازہ اٹھے گا اگر نہ مارا تو اس کو طلاق۔ پھر اگر اس نے اس کی شدید بیانی کردی تو اس کی قسم پوری ہو جائے گی۔ اس لئے کہ عرف میں اس طرح کی بات سے شدید سزا مراد ہوتی ہے۔ جان سے مارنا مراد نہیں ہوتا۔

شافعیہ فرماتے ہیں کہ قسم اس سے پوری ہو جائے گی جس کو مارنا کہا جاسکے۔ لہذا صرف ہاتھ کو رکھ کر اٹھا دینا کافی نہیں ہوگا اسی طرح درد پہنچانے کی بھی شرط نہیں ہے۔ اس لئے کہ درد کے بغیر مارنے کو بھی مارنا کہا جاتا ہے۔ الایہ کہ اس نے سخت مارنے کا کہا ہو۔ اگر اس نے قسم کھائی کہ اپنے غلام کو دس کوڑے مارے گا پھر اس نے دس کوڑے جمع کئے ان سے ایک دفعہ مار دیا ہر کوڑا اس کی جلد تک پہنچ گیا تو اس کی قسم پوری ہو جائے گی اور حنفیہ اور شافعیہ کے نزدیک اس کی قسم نہیں ٹوٹے گی۔ اس لئے کہ اس نے دس کوڑے مار دیئے ہیں۔ لیکن اگر سارے کوڑے جلد تک نہیں پہنچے تو قسم ٹوٹ جائے گی اس لئے کہ ایسے آدمی کو دس کوڑے مارنے والا نہیں کہا جاتا۔

مالکیہ اور حنابلہ فرماتے ہیں ❷ کہ اگر کسی کو سو کوڑے مارنے کی قسم کھائی پھر ایک گھڑی باندھی جس میں دس چھڑیاں تھیں اور اس آدمی کو ایک دفعہ مار دیا تو اس کی قسم پوری نہیں ہوگی۔ اس لئے کہ اس کی قسم کا مطلب یہ تھا کہ وہ اس کو دس دفعہ مارے لیکن اس نے صرف ایک دفعہ مارا لہذا قسم پوری نہیں ہوگی۔ جیسے کسی نے قسم کھائی کہ وہ دس مرتبہ مارے گا ایک کوڑے کے ساتھ۔

اگر کسی نے کہا ”اللہ کی قسم میں فلاں آدمی کو دمشق میں قتل نہیں کروں گا یا یہ کہا کہ میں فلاں عورت سے دمشق میں شادی نہیں کروں گا۔ پھر اس آدمی کو حلب میں مارا اور وہ دمشق میں فوت ہو گیا یا عورت کے ولی نے اس کی شادی حلب میں اسی عورت سے کرادی اس عورت کو دمشق میں اس کی خبر ملی اور اس نے عقد کو صحیح قرار دے دیا تو دونوں قسمیں ٹوٹ جائیں گی۔“

اسی طرح اگر اس نے جگہ کے بجائے وقت پر قسم کھائی اور کہا کہ میں مذکورہ کام (قتل اور نکاح) جمعے کے دن نہیں کروں گا۔ اب جس کو قتل

❶..... افعال ممتد وہ ہیں جو پھیلے ہوئے ہوں یعنی عرصے تک محیط ہو سکیں جیسے بیٹھنا کافی عرصے تک ہو سکتا ہے۔ افعال غیر ممتد وہ جو آنا فنا ہو جائیں جیسے نکلنا، داخل ہونا وغیرہ۔ ❷ مغنی المحتاج ۳/۳۳۱، المہذب: ۱۳۲/۲۔ ❸ المسوط: سابقہ حوالہ: ص ۳۵، تبیین الحقائق، سابقہ حوالہ، الدر المختار: ۸۳/۳۔ ❹ القوانين الفقہیہ: ۱۶۴، المغنی: ۸۱۹/۸، الشرح الكبير: ۱۴۳/۲۔

الفقه الاسلامی وادلتہ..... جلد چہارم..... ۶۲۷ باب الایمان

کرنے کی قسم کھائی تھی وہ جمعے کے دن مر گیا۔ یا عورت نے جمعے کے دن نکاح کو ٹھیک قرار دے دیا تو قسم ٹوٹ جائے گی۔

اس طرح قتل میں روح نکلنے کے وقت اور جگہ کا اعتبار ہوگا اور نکاح میں اجازت کے وقت اور جگہ کا اعتبار ہوگا۔ یہی اصول خرید و فروخت میں لاگو ہوگا کہ اجازت کے وقت اور جگہ کا اعتبار ہوگا۔

امام محمد رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ عقد میں فاعل کی جگہ اور وقت کا اعتبار ہوگا اور قتل میں امام ابو یوسف رحمۃ اللہ علیہ کے قول کی طرح روح نکلنے کی جگہ اور وقت کا اعتبار ہوگا۔ یعنی مقتول ❶ کا اعتبار ہوگا۔

اگر قسم کھائی کہ اپنی بیوی کو نہیں مارے گا اب اس کے ساتھ جو بھی درد پہنچانے والا فعل کرے گا جیسے کاٹنا، گلہ دہانا، بال کھینچنا..... تو قسم ٹوٹ جائے گی اگرچہ یہ سب بطور مزاح ہو۔ اس لئے کہ ضرب درد پہنچانے والے فعل کو کہتے ہیں۔ اور یہاں یہ بات پائی گئی ہے۔ ایک قول یہ بھی ہے کہ ہنسی مذاق میں اگر یہ کام کئے تو قسم نہیں ٹوٹے گی اس لئے کہ عرف میں اس کو دل لگی کہتے ہیں مارنا نہیں کہتے۔

اگر کسی نے کہا ”اگر میں فلاں کو قتل نہ کروں تو میری بیوی کو طلاق“ اور فلاں آدمی فوت شدہ تھا اگر قسم کھانے والے کو قسم کھاتے وقت اس کی موت کا علم تھا تو وہ فوراً حانت ہو جائے گا اس لئے کہ اس کی قسم منعقد ہوگئی ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ اس کا پورا ہونا متصور ہے۔ اللہ تعالیٰ اس کو دوبارہ زندہ کرنے پر قادر ہیں۔ اس لئے کہ روح نہیں مرتی۔ لہذا اس کو قتل کرنا ممکن ہو گیا۔ پھر یہ قسم فوراً ٹوٹ جائے گی اس لئے کہ عادۃً وہ اس قسم کو پورا کرنے سے عاجز ہے۔ یہ ایسے ہی ہے جیسے کوئی آسمان پر چڑھنے کی قسم کھالے۔

اگر اسے اس کی موت کا علم نہیں تھا تو امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ اور امام محمد رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک قسم نہیں ٹوٹے گی۔ اس لئے کہ اس نے اپنی قسم کی بنیاد اس زندگی پر رکھی ہے جو اس میں موجود تھی اور اس کا ازالہ متصور نہیں۔

امام ابو یوسف رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ قسم ٹوٹ جائے گی، اس لئے کہ ان کے نزدیک قسم کے منعقد ہونے کے لئے یہ شرط نہیں ہے کہ اس کا پورا ہونا متصور ہو۔ یہ اصولی اختلاف ہے جیسا کہ پہلے ”مسئلة الكوز“ (پیالے والے مسئلہ) میں گزر چکا ہے کہ اگر اسے پیالے میں پانی نہ ہونے کا علم ہے پھر وہ قسم کھاتا ہے کہ اگر میں اس پیالے والا پانی نہ پوں تو میری بیوی کو طلاق۔ ❷

حنابلہ وشافعیہ..... اگر قسم کھائی کہ فلاں آدمی کو کل ماروں گا اور قسم کھانے والا آج ہی مر گیا تو حنابلہ اور شافعیہ کے نزدیک قسم نہیں ٹوٹے گی۔ اور اگر جس کے بارے میں قسم کھائی تھی وہ کل مر گیا تو قسم ٹوٹ جائے گی۔ اس لئے کہ اس نے جو کام کرنے کی قسم کھائی تھی وہ بغیر کسی زور بردستی یا بھول چوک کے اپنے وقت پر نہیں کیا۔ لہذا قسم ٹوٹنے والا شمار ہوگا۔ ❸ یہی حکم اس آدمی کا بھی ہوگا جو یہ قسم کھائے ”اللہ کی قسم میں اس پیالے والا پانی صبح پیوں گا“ اور وہ پانی آج ہی گر گیا۔ یا یہ قسم کھائی ”اللہ کی قسم میں یہ روٹی صبح کھاؤں گا“ اور وہ روٹی آج ہی ضائع ہوگئی تو قسم ٹوٹ جائے گی۔

دسواں مقصد..... ایسی چیز پر قسم کھانا جو قسم کھانے والے کے علاوہ کسی اور کی طرف منسوب ہو

دوسرے کی مملوکہ چیز پر قسم کھانا..... اگر کسی دوسرے کی مملوکہ چیز پر قسم کھائی تو جس فعل کی قسم کھائی ہے وہ اگر اسی آدمی کے ملک میں پیش آ گیا تو قسم ٹوٹ جائے گی۔ قسم کے وقت اس کی ملک میں ہو یا نہ ہو۔ جیسے کسی نے قسم کھائی کہ فلاں آدمی کا کھانا نہیں کھاؤں یا اس کا مشروب نہیں پیوں گا، یا اس کے گھر میں داخل نہیں ہوگا یا اس کی سواری پر وار نہیں ہوں گا یا اس کے کپڑے نہیں پہنوں گا۔

❶..... البدائع: ۶/۳ وما بعدہا، الفتاویٰ الہندیۃ: ۱۱۸/۲۔ ❷ فتح القدیر: ۱۰۱/۳، تبیین الحقائق: ۱۵۹/۳، الدر المختار:

۱۴۳/۳ وما بعدہا، مغنی المحتاج: ۳۴۷/۳۔ ❸ المغنی: ۸۶/۸ وما بعدہا۔

الفقه الاسلامی وادلتہ..... جلد چہارم..... ۶۲۸ باب الایمان

اور قسم کھاتے وقت ان میں سے کوئی بھی چیز اس آدمی کے ملک میں نہیں تھی پھر وہ ان چیزوں کا مالک بن گیا۔ اب اگر اس آدمی کی ملکیت ختم ہونے کے بعد وہ کام ہوا جس کی قسم کھائی گئی تھی تو بالاتفاق قسم نہیں ٹوٹے گی۔ اور اگر اس کے مالک ہوتے ہوئے وہ کام ہو گیا تو قسم ٹوٹ جائے گی یہ حکم حنفیہ کی ظاہر الرویۃ میں ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ قسم اس بات پر کھائی گئی تھی کہ اس آدمی کی ملکیت میں یہ کام نہیں کئے جائیں گے۔ لہذا فعل کے وقت پائی جانے والی ملکیت کا اعتبار ہوگا۔ اس مسئلے میں امام محمد رحمۃ اللہ علیہ سے نوادر کی ایک روایت بھی ہے۔ اور ایک دوسری روایت امام ابو یوسف رحمۃ اللہ علیہ سے بھی ہے۔

لیکن اگر قسم کھائی کہ فلاں عورت کے شوہر سے یا فلاں سے بیوی سے یا فلاں کے دوست سے یا فلاں کے بیٹے سے یا فلاں کے بھائی سے بات نہیں کرے گا۔ تو یہ قسم ان پر واقع ہوگی جو قسم کے وقت موجود ہیں۔ مستقبل میں آنے والی زوجیت، دوستی اور بیٹے اس میں شامل نہیں ہوں گے۔ اور اگر عقد نکاح اور دوستی ختم ہوگئی اب بھی اگر اس سے بات کرے گا تو بالاتفاق قسم ٹوٹ جائے گی۔

اور اگر کسی کی مملوکہ چیز پر قسم کھائی اور ساتھ ساتھ اشارے سے تعین بھی کر دی مثلاً یوں کہا: ”میں فلاں کے اس گھر میں داخل نہیں ہوں گا یا فلاں کی اس سواری پر سواری نہیں ہوں گا یا فلاں کا یہ کپڑا نہیں پہنوں گا۔“ پھر فلاں آدمی نے وہ گھر، سواری، یا کپڑا بیچ دیا اب اگر اس کی ملکیت ختم ہونے کے بعد قسم کھانے والا اس گھر میں داخل ہو گیا یا اس سواری پر سواری ہو گیا یا وہ کپڑا پہن لیا تو امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ اور امام ابو یوسف رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک قسم نہیں ٹوٹے گی الا یہ کہ اس نے وہی خاص چیز مراد لی ہو۔

امام محمد رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ قسم ٹوٹ جائے گی اگر چہ ملکیت ختم ہوگئی ہو۔ الا یہ کہ اس نے فلاں کے ملک میں ہونے کی نیت کی ہو۔ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ اور امام ابو یوسف رحمۃ اللہ علیہ اشارے اور ملکیت کی نسبت دونوں کا ایک ساتھ اعتبار کرتے ہیں۔ جب تک دونوں نہ پائی جائیں قسم نہیں ٹوٹے گی۔ اور امام محمد رحمۃ اللہ علیہ صرف اشارے کا اعتبار کرتے ہیں۔ اس پر سب کا اتفاق ہے کہ اگر قسم کھائی ”میں اس شخص سے بات نہیں کروں گا“ یا ”اس گھر میں داخل نہیں ہوں گا“ تو اس کے خلاف کرنے سے قسم ٹوٹ جائے گی۔ اس لئے کہ یہاں مشابہت الیہ کی ذات کا اعتبار ہوگا۔ ❶

اس مقصد سے متعلقہ دو بحثیں

پہلی بحث: دوسرے کے فعل پر قسم کھانا..... اگر کسی نے قسم کھائی کہ فلاں آدمی کا خریدنا ہوا نہیں پہنوں گا پھر فلاں نے کسی دوسرے کے ساتھ مل کر کپڑا خرید اتو اس کے خریدنے سے قسم نہیں ٹوٹے گی اس لئے کہ یہ کپڑا پورا پورا فلاں نے نہیں خریدا بلکہ بعض حصہ خریدا ہے۔ اگر قسم کھائی کہ فلاں آدمی کا خریدنا ہوا نہیں کھاؤں گا پھر فلاں نے کسی دوسرے کے ساتھ مل کر کھانا خریدا اور قسم کھانے والے نے اسے کھالیا تو قسم ٹوٹ جائے گی۔ اس لئے کہ اس نے فلاں آدمی کا خریدنا ہوا کھالیا ہے اور کھانے کا کچھ حصہ بھی حقیقت میں کھانا ہوتا ہے اور اسے عرف میں بھی کھانا کہا جاتا ہے۔

اس کے برعکس اگر یہ قسم کھائی اگر یہ قسم کھائی کہ فلاں کے گھر میں داخل نہیں ہوں گا پھر کسی ایسے گھر میں داخل ہوا جو اس کے اور کسی دوسرے کے درمیان مشترک تھا تو قسم نہیں ٹوٹے گی۔ اس لئے کہ گھر کے بعض حصے کو گھر نہیں کہا جاتا۔

اسی طرح اگر قسم کھائی کہ فلاں آدمی کا کپڑا نہیں پہنوں گا یا فلاں آدمی کا خریدنا ہوا نہیں پہنوں گا یا اس کا بننا ہوا نہیں پہنوں گا..... پھر ایسا کپڑا خریدا جس کو فلاں نے کسی دوسرے کے ساتھ مل کر خریدا تھا یا بنا تھا تو قسم نہیں ٹوٹے گی اس لئے کہ لباس کے ٹکڑے کو لباس نہیں کہا جاتا۔ اگر یہ قسم کھائی کہ فلاں کے بننے ہونے میں سے نہیں پہنوں گا پھر فلاں نے اسے کسی دوسرے کے ساتھ مل کر بن لیا تو قسم ٹوٹ جائے گی

اس لئے کہ اس کو ”فلاں کے بنے ہوئے میں سے“ کہا جاتا ہے۔

اور اگر قسم کھائی کہ فلاں کے پکے ہوئے میں سے یا فلاں کی روٹی سے نہیں کھاؤں گا پھر اس نے ایسا کھانا کھایا جو فلاں نے دوسرے کے ساتھ مل کر پکایا تھا یا ایسی روٹی میں سے کھالیا جو اس کے اور دوسرے کے درمیان مشترک ہے تو قسم ٹوٹ جائے گی اس لئے کہ پکے ہوئے کے ہر حصے کو پکا ہوا ہی کہتے ہیں۔ اور روٹی کے ہر حصے کو روٹی ہی کہتے ہیں۔

اگر قسم کھائی کہ میں ایسی ہانڈی سے کھانا نہیں کھاؤں گا جس کو فلاں نے پکایا ہو..... پھر اس نے ایسا کھانا کھایا جو فلاں نے کسی دوسرے کے ساتھ ہانڈی میں پکایا تھا تو قسم نہیں ٹوٹے گی۔ اس لئے کہ ہانڈی کے ہر حصے کو ہانڈی نہیں کہتے۔
اگر قسم کھائی کہ فلاں کی چپاتی نہیں کھاؤں گا اور پھر مشترک چپاتی کھالی تو قسم نہیں ٹوٹے گی۔ اس لئے کہ چپاتی کے کچھ حصے کو چپاتی نہیں کہا جاتا۔

حُتَبَاز..... (نانبائی) اسے کہتے ہیں جو تورا یا چولہے کے ساتھ روٹی لگائے۔ آنا گوندھنے اور روٹی پھیلانے والے کو حُتَبَاز نہیں کہتے۔

طَانِخ..... (پکانے والا) ہانڈی کے نیچے آگ جلانے والے کو کہتے ہیں۔ ہانڈی رکھ کر اس میں گوشت اور پانی ڈالنے والے کو طَانِخ نہیں کہتے۔ اس لئے کہ یہ پکانے کے ابتدائی مراحل ہیں۔ پکانا اسے کہتے ہیں جس سے گوشت وغیرہ تیار ہونے لگے، پکنے لگے اور یہ چیز آگ جلانے سے حاصل ہوتی ہے۔

اگر قسم کھائی کہ فلاں کی کمائی سے نہیں کھاؤں گا تو کمائی اسے کہتے ہیں جو انسان کے قول یا فعل سے اس کی ملکیت میں آجائے۔ جیسے، مباح چیزوں پر قبضہ، شکار، خریداری، کرایہ اور ہبہ، صدقہ، وصیت وغیرہ کو قبول کرنا۔

رہی میراث تو یہ وارث کی کمائی نہیں ہوتی اس لئے کہ اس میں وارث کے ارادے کے بغیر ملکیت ثابت ہوتی ہے۔

جس کے بارے میں قسم کھائی تھی وہ مر گیا۔ اس کی کمائی کسی کو وراثت میں ملی۔ اب قسم کھانے والے نے اس میں سے کھالیا تو قسم ٹوٹ جائے گی۔ اس لئے کہ مرنے والے کی کمائی میں سے کھالیا ہے۔ یہ وارث کی اپنی کمائی نہیں ہے۔ اس لئے یہ مورث کی طرف ہی منسوب ہوگی۔
ہاں اگر جس کے بارے میں قسم کھائی اس نے اپنی کمائی کسی پر فروخت کر دی اب قسم کھانے والے نے اس میں سے کھالیا تو قسم نہیں ٹوٹے گی۔ اس لئے کہ اب خریدار کی کمائی بن گئی ہے اس لئے اس کی نسبت اسلی مالک کی طرف نہیں ہوگی۔ ❶

دوسری بحث: قسم کھانے والے کے حکم پر کسی اور کا کام کرنا

اگر کسی فعل پر قسم کھائی اور کہا ”اللہ کی قسم میں ایسا نہیں کروں گا“ پھر کسی اور کو وہی کام کرنے کا کہا اور اس نے وہی کام کر بھی دیا تو دیکھا جائے گا کہ جس فعل پر قسم کھائی گئی ہے اس کی نوعیت کیا ہے؟

۱..... اگر وہ ایسا فعل ہے جس کے حقوق ❷ فاعل کی طرف لوٹتے ہیں جیسے خریدنا، فروخت کرنا، کرایہ پر دینا، تقسیم کرنا، تو قسم نہیں ٹوٹے گی۔
اس لئے کہ ان عقود کے حقوق عقد سرانجام دینے والے کے ساتھ خاص ہوتے ہیں۔ نہ کہ حکم دینے والے کے ساتھ۔ یہی وجہ ہے کہ ان کی نسبت حکم دینے والے کی طرف نہیں ہوتی بلکہ فاعل کی طرف ہوتی ہے اس لئے کہ حقیقت میں عقد کرنے والا وہی ہے۔ آمر کی طرف تو عقد کا حکم لوٹتا ہے یعنی اس عقد کو کرنے کا مطلوب و مقصود۔ خرید و فروخت میں حکم یہ ہے کہ بیچی جانے والی چیز کی ملکیت خریدار کی طرف منتقل ہو جاتی ہے اور قیمت کی ملکیت بیچنے والے کی طرف۔

❶..... البدائع: ۳/۵۷، ۶۳، ❷ حقوق العقد: عقد کے حقوق سے مراد ایسے اعمال ہیں جن کا ہونا عقد کے حکم تک پہنچنے کے لئے ضروری ہوتا کہ عقد کا مطلوب و مقصود پورا ہو جائے۔ جیسے بیچی ہوئی چیز کو والے کرنا، قیمت پر قبضہ کرنا، عیب کی وجہ سے اختیار رویت کی وجہ سے یا خیار شرط کی وجہ سے خریدی ہوئی چیز کو واپس کرنا۔

الفقه الاسلامی وادلتہ..... جلد چہارم..... ۶۳۰..... باب الایمان

لہذا جو عقود اس زمرے میں آتے ہیں ان کے کئے جانے سے قسم کھانے والے کی قسم نہیں ٹوٹے گی جیسا کہ میں نے بیان کر دیا۔ الایہ کہ قسم کھانے والا ایسا ہو جو ان عقود کو بذات خود سرانجام نہ دے سکتا ہو جیسے قاضی، سلطان وغیرہ تو ایسا آدمی کسی دوسرے کو ان افعال کا حکم دیتے ہی حائث ہو جائے۔ اس لئے کہ عام معمول کے مطابق یہ عقود دوسرے کے واسطے سے مکمل ہوتے ہیں۔

اسی طرح اگر وکیل خود ہی قسم اٹھانے والا ہو تو اس کی قسم ٹوٹ جائے گی اس لئے کہ عقد کے حقوق اسی کی طرف لوٹ رہے ہیں اور اس لئے کہ حقیقت میں عقد کرنے والا وہی ہے نہ کہ حکم دینے والا۔

۲..... اور اگر جس فعل کی قسم کھائی گئی ہے ایسا فعل ہو جس کے حقوق آمر (حکم دینے والے) کی طرف لوٹ رہے ہوں یا وہ ایسا فعل ہو جس کے حقوق ہی نہیں ہوتے جیسے نکاح، طلاق، ہبہ، صدقہ، کسی کو پہنانا، حقوق ادا کرنا، حقوق کا مطالبہ کرنا، قاضی کے ہاں دعویٰ دائر کرنا اور شرکت کہ کسی آدمی کے ساتھ عقد شرکت نہ کرنے کی قسم کھائی اور پھر کسی اور کو حکم دیا کہ وہ اس کے ساتھ شرکت کر لے اسی طرح مارنا، ذبح کرنا، قتل کرنا، تعمیر کرنا، کپڑے سلائی کرنا اور فقہ وغیرہ۔

اگر قسم کھانے والے نے یہ افعال بذات خود کئے یا کسی دوسرے کو حکم دیا اور اس نے کئے بہر صورت قسم ٹوٹ جائے گی۔ اس لئے کہ جن افعال کے حقوق نہیں ہیں یا حقوق تو ہیں لیکن حکم دینے والے کی طرف لوٹتے ہیں نہ کہ فاعل کی طرف ان تمام افعال کی نسبت حکم دینے والے کی طرف کی جاتی ہے نہ کہ فاعل کی طرف۔

عقد صلح..... عقد صلح کے بارے میں امام ابو یوسف رحمۃ اللہ علیہ سے دو روایتیں ہیں۔ ایک روایت میں ہے کہ اگر صلح نہ کرانے کی قسم کھائی اور پھر صلح کے لئے کسی کو وکیل بنادیا تو قسم نہیں ٹوٹے گی۔ اس لئے کہ صلح خرید و فروخت کی طرح معاوضے والا عقد ہے اور دوسری روایت میں ہے کہ قسم ٹوٹ جائے گی۔ اس لئے کہ صلح بری کرنے کے عقد کو ساقط کرنا ہے۔

وہ افعال جن میں حقوق آمر کی طرف لوٹتے ہیں جیسے نکاح طلاق وغیرہ ان میں اگر قسم کھانے والا یہ کہے کہ میں نے ان کو بذات خود کرنے کی قسم کھائی تھی تو عند اللہ اس کی تصدیق کی جائے گی لیکن قاضی کی عدالت میں اس کی بات نہیں مانی جائے گی۔ اس لئے کہ اس نیت کا اس کے کلام میں احتمال موجود ہے۔ لیکن یہ خلاف ظاہر ہے۔

وہ افعال جن کے حقوق نہیں ہوتے ان میں اگر قسم کھانے والا یہ کہے کہ میں نے بذات خود کرنے کا ارادہ کیا تھا تو اس کی تصدیق کی جائے گی عند اللہ بھی اور قاضی کے ہاں بھی۔ اس لئے کہ اس نے اپنی بات کے حقیقی معنی مراد لئے ہیں۔ مارنا اور ذبح کرنا حقیقی افعال میں سے ہیں۔ حکمی یا اعتباری افعال میں سے نہیں۔ تو ان میں بذات خود کام کرنے کا اعتبار ہوگا۔ ❶

گیارہواں مقصد..... شرعی امور کی قسم

گزشتہ مباحث میں صرف امور عادیہ پر قسم کھانے سے متعلق بات ہوئی جن کو انسان زندگی کے مختلف حالات میں معمول کے مطابق سر انجام دیتا رہتا ہے۔ یہ بحث قسم کے ان احوال سے بحث کرنے کے لئے خاص ہے جن میں قسم کھانے والا شرعی امور کی قسم کھاتا ہے۔ امور شرعیہ اس اعتبار سے کہ شارع نے ان میں صحیح اور فاسد ہونے کا حکم لگایا ہے جیسے خرید و فروخت، ہبہ، عاریت، صدقہ، قرض، شادی کرنا، نماز، روزہ وغیرہ۔

سونا اور چاندی نہ خریدنے کی قسم..... قسم کھائی کہ سونا اور چاندی نہیں خریدوں گا۔ پھر چاندی کی نقد کرنسی جیسا کہ گزشتہ زمانے

باب الایمان میں درہم ہوتے تھے۔ یا سونے کی جیسے دینار یا سونے کے برتن، ڈلی، ڈھالے ہوئے زیورات یا اس کے علاوہ سونے چاندی سے بنی ہوئی کوئی چیز خرید لی تو امام ابو یوسف رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک قسم ٹوٹ جائے گی۔ امام محمد رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ درہم اور دینار کی صورت میں قسم نہیں ٹوٹے گی۔

اختلاف کا سبب یہ ہے کہ امام ابو یوسف رحمۃ اللہ علیہ ان امور میں لغوی حقیقت کا اعتبار کرتے ہیں اور امام محمد رحمۃ اللہ علیہ لوگوں کے ہاں مزوج عرف کا اعتبار کرتے ہیں۔

اون نہ خریدنے کی قسم..... قسم کھائی کہ اون نہیں خریدے گا پھر ایک بھیڑ خریدی جس پر اون تھی تو قسم نہیں ٹوٹے گی۔ ایسے مسائل میں قاعدہ یہ ہے کہ جس نے کوئی چیز نہ خریدنے کی قسم کھائی پھر کوئی دوسری چیز خریدی اور جس کی قسم کھائی تھی وہ خریداری میں تابع بن کر داخل ہوگئی تو قسم نہیں ٹوٹے گی۔ اور اگر مقصود بن کر داخل ہوئی تو قسم ٹوٹ جائے گی۔ یہاں خریداری میں اون مقصود بن کر شامل نہیں ہو رہی۔ اس لئے کہ جب لفظ بھیڑ کا اطلاق کیا جائے تو اون اس میں شامل نہیں ہوتی۔ وہ تو بھیڑ کے تابع بن کر عقد میں شامل ہوئی ہے۔ ❶

ہبہ اور صدقہ وغیرہ نہ کرنے کی قسم..... قسم کھائی کہ فلاں کو کوئی چیز ہبہ نہیں کرے گا یا صدقہ نہیں کرے گا یا بطور عاریت نہیں دے گا یا بلا اجرت نہیں دے گا یا عطیہ نہیں کرے گا پھر اسی کو ہبہ کر لیا یا صدقہ دے دیا یا بطور عاریت کوئی چیز دے دی یا بلا اجرت کوئی چیز دیدی یا عطیہ دے دیا لیکن ”فلاں“ نے قبول نہیں کیا تو جمہور حنفیہ کے نزدیک قسم ٹوٹ جائے گی۔ امام زفر رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک قسم نہیں ٹوٹے گی۔

قرض..... قرض کے بارے میں امام محمد رحمۃ اللہ علیہ سے مروی ہے کہ جب تک قبول نہ کرے قسم نہیں ٹوٹے گی۔ امام ابو یوسف رحمۃ اللہ علیہ سے دو روایتیں ہیں۔ ایک روایت امام محمد رحمۃ اللہ علیہ کے قول کی طرح ہے اور دوسری روایت یہ ہے کہ قرض قبول کئے بغیر بھی قسم ٹوٹ جائے گی۔ یہی زیادہ رائج ہے۔ اس لئے کہ قرض کی صحت معاوضہ مقرر کرنے پر موقوف نہیں۔ اس لئے یہ ہبہ کی طرح ہوا۔ امام محمد رحمۃ اللہ علیہ کے قول کی وجہ یہ ہے کہ قرض بیع کے مشابہ ہے۔ اس لئے کہ اس میں عوض کے ساتھ مالک بنایا جاتا ہے۔

بیع، اجارہ وغیرہ نہ کرنے کی قسم..... ایسے عقد کی قسم کھائی جس میں عوض ہوتا ہے جیسے خرید و فروخت، اجارہ، صرف، سلم وغیرہ پھر قسم کھانے والے نے وہ کام کر لیا مگر دوسرے نے قبول نہ کیا تو قسم نہیں ٹوٹے گی۔

عقد تبرع اور عقد معاوضہ میں فرق..... عقد تبرع (ایسے خیراتی معاملات جن میں عوض نہیں لیا جاتا جیسے ہبہ، صدقہ، عطیہ وغیرہ) اور عقد معاوضہ (ایسے تجارتی معاملات جن میں عوض لیا جاتا ہے جیسے خرید و فروخت، اجارہ وغیرہ) میں فرق یہ ہے کہ عقد تبرع ایک جانب سے مالک بنانے کا فائدہ دیتا ہے یعنی تبرع کرنے والے کی جانب سے۔ رہا قبول کرنا تو وہ دوسرے کے حق میں حکم ثابت ہونے کی شرط ہے۔ یعنی یہ عقد ہر شرعی اثر کے مرتب ہونے کی شرط ہے۔ اور وہ ہے ملکیت کا منتقل ہونا۔ لہذا جب اس پر لغت کے اعتبار سے اور فقہاء کی اصطلاح کے اعتبار سے عقد کا اطلاق ہو گیا تو قسم ٹوٹ جائے گی۔

عقد معاوضہ ملکیت کا فائدہ اس وقت دیتے ہیں جب دونوں عقد کرنے والے اس کا ارادہ کریں۔ لغوی اعتبار سے اور شرعی اعتبار سے۔ لہذا عقد اس وقت وجود میں آئے گا جب ایک طرف سے ایجاب اور دوسری طرف سے قبول ہو جائے۔ اب قسم ٹوٹ جائے گی۔ اگر بیع صحیح ہو اور خریدار قبول کر لے تو قسم ٹوٹ جائے گی۔ اسی طرح اگر بیع فاسد ہو تو بھی قسم ٹوٹ جائے گی بشرطیکہ خریدار قبول کر لے اور بیع پر عملاً قبضہ بھی کر لے۔ اس لئے کہ لفظ بیع صحیح اور فاسد دونوں کو شامل ہے۔ بیع کتب میں مرغوب چیز کا مرغوب چیز سے تبادلہ کرنا۔

الفقه الاسلامی وادلتہ..... جلد چہارم..... ۶۳۲..... باب الایمان

اگر ایسی بیع کی جس میں بیچنے والے یا خریدار کے لئے اختیار تھا۔ تو امام محمد رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک قسم ٹوٹ جائے گی۔ امام ابو یوسف رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک نہیں ٹوٹے گی۔ امام محمد رحمۃ اللہ علیہ کے قول کی دلیل یہ ہے کہ بیع کا اطلاق جس طرح قطعی بیع پر ہوتا ہے اسی طرح اختیار والی بیع پر بھی ہوتا ہے۔ لوگوں کے عرف میں ان دونوں کو بیع کہا جاتا ہے۔ ہاں یہ ضرور ہے کہ اختیار والی بیع میں انتقال ملکیت بیع کو ٹھیک قرار دینے پر یا اختیار کو ختم کرنے پر موقوف ہوتا ہے۔ تو یہ بیع فاسد کے مشابہ ہوگی۔

امام ابو یوسف رحمۃ اللہ علیہ کے قول کی دلیل یہ ہے کہ جب تک اختیار کی شرط موجود ہے، ملکیت دوسرے کو منتقل نہیں ہوتی۔ تو یہ ایسے ہی ہے جیسے فریقین میں سے ایک نے ایجاب تو کیا ہے دوسرے نے قبول نہیں کیا۔ ❶

شادی نہ کرنے کی قسم..... قسم کھائی کہ اس عورت سے شادی نہیں کرے گا تو اس سے مراد نکاح صحیح ہوگا نہ کہ نکاح فاسد۔ لہذا اگر اس عورت سے نکاح فاسد کر لیا تو قسم نہیں ٹوٹے گی۔ اس لئے کہ نکاح سے عورت کو حلال کرنا مقصود ہوتا ہے۔ اور امر فاسد سے حلال ثابت نہیں ہوتا۔ اس کے برعکس بیع میں ایسا نہیں ہے۔ اس لئے کہ بیع سے ملکیت مقصود ہوتی ہے۔ اور ملکیت امر فاسد سے ثابت ہو جاتی ہے۔

شافعیہ..... شافعیہ ❷ فرماتے ہیں اگر خرید و فروخت نہ کرنے کی قسم کھائی پھر اپنے لئے یا کسی اور کے لئے خرید و فروخت کر لی تو قسم ٹوٹ جائے گی۔ اگر اس کے وکیل نے اس کے لئے خرید و فروخت کی تو قسم نہیں ٹوٹے گی۔ اگر قسم کھائی کہ شادی نہیں کرے گا، طلاق نہیں دے گا یا مارے گا نہیں۔ پھر کسی کو اپنا وکیل بنایا اور اس نے وہ کام کر دیا تو قسم نہیں ٹوٹے گی۔ الا یہ کہ اس نے نیت کی ہو کہ خود کرے گا نہ کسی سے کرائے گا۔

اگر قسم کھائی کہ نکاح نہیں کرے گا تو وکیل کے نکاح کرانے سے بھی قسم ٹوٹ جائے گی۔ البتہ اگر وہ کسی اور کی طرف سے قبول کرے تو قسم نہیں ٹوٹے گی۔

حنابلہ اور مالکیہ..... حنابلہ اور مالکیہ ❸ فرماتے ہیں کہ اگر کسی نے کوئی کام مثلاً خریداری کرنا، مارنا وغیرہ نہ کرنے کی قسم کھائی۔ پھر کسی کو یہ کام کرنے کا وکیل بنادیا تو قسم ٹوٹ جائے گی الا یہ کہ اس نے بذات خود وہ کام کرنے کی نیت کی ہو۔

نماز نہ پڑھنے اور روزہ نہ رکھنے کی قسم..... اسی طرح اگر قسم کھائی کہ نماز نہیں پڑھے گا یا روزہ نہیں رکھے گا تو اس سے مراد صحیح نماز، روزہ ہوں گے نہ کہ فاسد۔ لہذا اگر بلا وضو نماز پڑھی یا بغیر نیت کے روزہ رکھا تو قسم نہیں ٹوٹے گی۔ اس لئے کہ ان سے مقصود اللہ تعالیٰ کا قرب حاصل کرنا ہوتا ہے۔ اور اللہ تعالیٰ کا قرب فاسد نماز روزے سے نہیں حاصل ہوتا۔

اگر اس نے ماضی کے بارے میں قسم کھائی مثلاً یوں کہ اللہ کی قسم میں نے نکاح نہیں کیا یا میں نے نماز نہیں پڑھی یا میں نے روزہ نہیں رکھا تو یہ قسم صحیح اور فاسد دونوں پر واقع ہوگی۔ اس لئے کہ اس بات سے مقصود نماز وغیرہ کی خبر دینا ہے۔ اور نماز یا نکاح یا روزے کا اطلاق صحیح اور فاسد دونوں پر ہوتا ہے۔ اگر اس نے صحیح کی نیت کی تو قاضی کے ہاں اس کی تصدیق کی جائے گی۔

اگر قسم کھائی لایصلی کہ نماز نہیں پڑھے گا پھر تکبیر کہہ کر نماز شروع کر دی تو جب تک رکوع اور ایک سجدہ نہ کر لے قسم نہیں ٹوٹے گی۔ یہ احتساب ہے۔ وجہ یہ ہے کہ نماز مختلف افعال قیام، قراۃ، رکوع، سجدے کو کہتے ہیں۔ اور مختلف اجزاء سے بننے والی چیز اس وقت وجود میں آتی ہے جب اس کے اجزاء مکمل ہو جائیں۔ تو جب تک یہ تمام افعال نہیں پائے جائیں گے نماز کا عمل بھی نہیں پایا جائے گا۔ صرف تلاوت کرنے والے کو نمازی نہیں کہا جاتا۔ روزے کا معاملہ اس کے برعکس مکمل ہے۔ ایک گھڑی روزہ رکھنے سے بھی روزہ حاصل ہو جاتا ہے۔

اس کے برعکس اگر قسم کھائی "لایصلی صلوٰۃ" کہ نماز ادا نہیں کرے گا۔ تو جب تک دو رکعتیں نہ پڑھے قسم نہیں ٹوٹے گی۔ اس لئے

کہ نماز کی کم سے کم مقدار دو رکعت ہے۔

اگر قسم کھائی کہ ظہر نہیں پڑھے گا تو جب تک قعدہ اخیرہ نہ کر لے قسم نہیں ٹوٹے گی۔ اس لئے کہ نماز ظہر کی چار رکعتیں مقرر ہیں جب تک چاروں نہ پائی جائیں ظہر نہیں پائی جائے گی۔

اگر قسم کھائی ”لایصوم“ کہ روزہ نہیں رکھے گا۔ پھر صبح روزہ رکھ کر کچھ دیر بعد توڑ دیا تو قسم ٹوٹ جائے گی۔ اس لئے کہ ایک گھڑی روزہ رکھنے والے کو بھی روزے دار کہتے ہیں۔ وجہ یہ ہے کہ روزہ کہتے ہیں: اللہ کا قرب حاصل کرنے کے لئے روزہ توڑنے والی چیزوں سے خود کو روکے رکھنا..... اسی سے قسم ٹوٹنے کی شرط پائی گئی۔

اگر قسم کھائی ”لایصوم یوماً“ کہ ایک دن روزہ نہیں رکھے گا۔ تو پورا دن روزہ رکھنے سے قسم ٹوٹے گی۔ اس لئے کہ اس سے قسم ٹوٹنے کی شرط ایک دن کے روزے کو بنایا ہے۔

اگر قسم کھائی کہ فلاں کے ہاں افطار کرے گا۔ پھر اپنے گھر میں پانی سے افطار کر کے فلاں آدمی کے ہاں کھانا کھایا تو قسم ٹوٹ جائے گی۔ اس لئے کہ فلاں کے ہاں افطار کرنا قسم پوری کرنے کی شرط تھی۔ افطار روزے کے متضاد اور الٹ کو کہتے ہیں۔ یہ چیز گھر میں پانی سے افطار کرنے سے حاصل ہوگئی۔ ہاں اگر اس نے افطار سے شام کا کھانا مراد لیا ہے تو قسم نہیں ٹوٹے گی۔ اس لئے کہ یہ نیت بھی عرف کے مطابق ہے۔ کہا جاتا ہے ”فلان یفطر عند فلان“ (فلاں آدمی فلاں کے ہاں افطار کرے گا) یہ اس وقت کہا جاتا ہے جب اس نے وہاں شام کا کھانا کھانا ہو۔ اگرچہ اصل افطار گھر میں کیا ہو۔

جج نہ کرنے کی قسم..... اگر قسم کھائی ”لا یحج“ کہ حج نہیں کرے گا یا یہ قسم کھائی ”لا یحج حجة“ کہ حج ادا نہیں کرے گا تو طواف زیارت کرنے تک قسم نہیں ٹوٹے گی اس لئے کہ حج ایسی عبادت ہے جو کسی قسم کے افعال سے مرکب ہے جیسے عرفات میں ٹھہرنا، طواف، سعی وغیرہ لہذا حقیقت کے اعتبار سے حج ان تمام افعال کو کہا جائے گا نہ کہ بعض کو۔ لیکن چونکہ اکثر کوکل کا حکم مل جاتا ہے لہذا جب وہ اکثر ارکان (طواف زیارت تک) ادا کر لے گا تو قسم ٹوٹ جائے گی۔

اگر قسم کھائی کہ عمرہ نہیں کرے گا پھر احرام باندھا اور چار چکر لگا دیئے تو قسم ٹوٹ جائے گی۔ اس لئے کہ اکثر حصہ ادا ہو گیا اور اکثر پرکل کا حکم لگایا جاتا ہے جیسا کہ گزر چکا۔ اگر کسی نے حج کے دوران اپنی بیوی سے ہم بستری کر لی تو قسم نہیں ٹوٹے گی۔ اس لئے کہ حج اللہ کے قرب کا ذریعہ ہے۔ لہذا قسم ایسے حج پر واقع ہوگی جو اللہ کے قرب کا ذریعہ ہو۔ یعنی عبادت ہو۔ ایسا حج، حج صحیح ہوتا ہے نہ کہ فاسد۔ اس لئے کہ فاسد حج عبادت نہیں۔ ❶

دوسری فصل..... نذر اور منت کا بیان

موضوع کا خاکہ..... اس بحث میں، میں تین چیزیں بیان کروں گا۔ نذر کی تعریف، نذر کا حکم اور نذر کی شرطیں۔

۱۔ نذر کی تعریف اور رکن..... لغوی اعتبار سے نذر کا مطلب ہے اچھائی کا برائی کا وعدہ اور شرعاً نذر صرف اچھائی کے وعدے کو کہتے ہیں۔ بعض حضرات فرماتے ہیں کہ نذر، غیر متعین عبادت کو اپنے اوپر لازم کرنے کو کہتے ہیں۔ ❷

❶ البدائع: ۸۴/۳ و ما بعدھا، تحفة الفقہاء قدیم طبع: ۴۸/۲ و ما بعدھا، فتح القدیر: ۹۳/۴ و ما بعدھا، الفتاویٰ الہندیہ:

۱۰۸/۳ و ما بعدھا، المغنی: ۲۰/۸۔ ❷ مغنی المحتاج: ۳۵۴/۳، امام راغب فرماتے ہیں کہ نذر اپنے اوپر کسی ایسی چیز کو لازم کرنے کو کہتے ہیں جو لازم نہیں تھی۔ کسی معاملے کی خاطر۔

الفقه الاسلامی وادلتہ..... جلد چہارم..... ۶۳۴..... باب الایمان

نذر کا رکن..... حنفیہ کے نزدیک نذر کا رکن وہ لفظ اور صیغہ ہے جو اس پر دلالت کرے۔ جیسے یہ کہنا ”اللہ علی کذا“ اللہ کے لئے مجھ پر فلاں کام لازم ہے، مجھ پر یہ لازم ہے، مجھ پر نذر لازم ہے، یہ حد یہ ہے، یہ صدقہ ہے، میرا مال صدقہ ہے، میری ملکیت میں جو کچھ ہے وہ صدقہ ہے۔ وغیرہ۔ ①

دیگر ائمہ کا مسلک..... حنفیہ کے علاوہ دوسرے ائمہ کے نزدیک نذر کے تین رکن ہیں: جس بات کی نذر مانی گئی ہے، نذر کا صیغہ اور لفظ۔

نذر ماننے والا..... ہر مکلف مسلمان نذر ماننے کا اہل ہے۔ بچے، مجنون اور کافر کی نذر کا کوئی اعتبار نہیں۔

جس کی نذر مانی ہے..... جس بات کی نذر مانی ہے یعنی مندور۔ اس کی دو قسمیں ہیں۔ مبہم اور معین۔

نذر مبہم..... جس کی نوعیت نہ بیان کی جائے جیسے ”اللہ کے لئے مجھ پر نذر لازم ہے۔ اس کا حکم یہ ہے کہ مالکیہ کے نزدیک اس میں قسم کا کفارہ ہے۔

نذر معین..... اس کی چار قسمیں ہیں۔

۱..... کوئی عبادت کرنے کی منت مانی۔ اس کو پورا کرنا واجب ہے۔

۲..... کوئی گناہ کرنے کی منت مانی۔ اس کو پورا کرنا حرام ہے۔

۳..... کوئی مکروہ کام کرنے کی منت مانی۔ اس کو پورا کرنا مکروہ ہے۔

۴..... کسی مباح کام کی نذر مانی۔ اس کو پورا کرنا نہ کرنا دونوں باتیں جائز ہیں۔

پورا نہ کرنے والے پر کچھ لازم نہیں۔

نذر کا صیغہ..... اس کی بھی دو قسمیں ہیں۔ مطلق اور مقید۔

مطلق..... اسے کہتے ہیں جو اللہ تعالیٰ کے شکر کے طور پر ہو۔ کسی نعمت پر یا بغیر کسی سبب کے جیسے اللہ کے لئے مجھ پر ایسا روزہ رکھنا یا ایسی

نماز پڑھنا لازم ہے۔ مالکیہ کے نزدیک یہ مستحب ہے اور اس کو پورا کرنا واجب ہے۔

مقید..... جو کسی شرط سے مشروط ہو۔ جیسے یہ کہنا کہ اگر فلاں آگیا یا میرے مریض کو اللہ تعالیٰ نے شفا دے دی تو مجھ پر یہ لازم ہے۔ اس

کا حکم یہ ہے کہ اگر شرط پائی گئی تو اس کو پورا کرنا لازم ہے۔ مالکیہ کے نزدیک یہ مباح ہے یہ بھی کہا گیا ہے کہ یہ مکروہ ہے۔

۲۔ نذر کی شرطیں..... شرطیں کچھ ناذر (منت ماننے والا) سے متعلق ہیں اور کچھ مندور بہ (جس کی نذر مانی گئی ہے) سے متعلق۔

ناذر (منت ماننے والے) سے متعلقہ شرطیں: ②

۱۔ اہلیت یعنی عاقل و بالغ ہونا..... لہذا مجنون، ناسمجھ بچے اور سمجھدار بچے کی نذر منعقد نہیں ہوگی۔ اس لئے کہ یہ شرعی احکام کے مکلف نہیں ہیں لہذا اپنے اوپر کسی حکم کو لازم کرنے کے اہل بھی نہیں ہوں گے۔

①..... البدائع: ۵/۸۱۔ ② البدائع: سابقہ حوالہ ص ۸۱ وما بعدها، مغنی المحتاج: سابقہ حوالہ، الشرح الكبير للدردير: ۲/۱۶۱،

القوانين الفقهية: ۱۶۷ وما بعدها۔

الفقه الاسلامی وادلت..... جلد چہارم..... ۶۳۵..... باب الایمان

۲۔ اسلام..... لہذا کافر کی نذر درست نہیں۔ یہاں تک کہ اگر اس نے منت مانی اور پھر اسلام قبول کر لیا تو اس پر اپنی سابقہ نذر کو پورا کرنا لازم نہیں ہوگا اس لئے کہ وہ عبادت کا یا عبادت کو خود پر لازم کرنے کا اہل ہی نہیں تھا۔

رہا آزاد ہونا تو یہ نذر کے صحیح ہونے کے لئے شرط نہیں۔ لہذا غلام کی نذر درست ہوگی۔ اسی طرح حنفیہ کے نزدیک اختیار اور مرضی بھی شرط نہیں ہے۔ شافعیہ کی ہاں یہ شرط ہے۔ لہذا جس آدمی سے زبردستی کوئی منت منوائی گئی وہ ان کے نزدیک درست نہیں ہوگی۔ اس لئے کہ حدیث میں آتا ہے: ”میری امت کو غلطی، بھول چوک اور زبردستی کرائے ہوئے کام معاف ہیں۔“ ①

منذور بہ (جس کی منت مانی گئی ہے) سے متعلقہ شرطیں..... منذور بہ سے متعلقہ شرطیں درج ذیل ہیں۔ ②
۱۔ قسم ایسی چیز کی کھائی جائے جس کے وجود کا شرعی لحاظ سے تصور کیا جاسکے۔ لہذا جس کام کا شرعی وجود نہیں اس کی نذر بھی نہیں مانی جاسکتی۔ جیسے کوئی کہ ”میں اللہ تعالیٰ کے لئے رات کو روزہ رکھوں گا“ یا عورت کہے ”اللہ کے لئے مجھ پر لازم ہے کہ میں اپنے حیض کے دنوں میں روزہ رکھوں۔ اس لئے کہ رات روزے کا محل نہیں ہے۔ اور حیض شرعی اعتبار سے روزے کے منافی ہے۔ حیض و نفاس سے پاک ہونا شرعی روزے کے لئے شرط ہے۔

۲۔ جس چیز کی قسم کھائی جا رہی ہے وہ عبادت ہو جیسے نماز، روزہ، حج، صدقہ لہذا جو عبادت نہیں ان کی نذر بھی درست نہیں۔ جیسے گناہ کی نذر مانے اور کہے ”اللہ کے لئے مجھ پر شراب پینا لازم ہے“ یا قتل کرنا لازم ہے یا مارنا لازم ہے یا گالی دینا لازم ہے۔ اس میں چاروں ائمہ کرام اور دیگر حضرات کا اتفاق ہے۔ ③ اس لئے حدیث میں آتا ہے ”لا نذر فی معصیۃ اللہ، ولا فیما لا یملکہ ابن آدم“ ④ اللہ کی نافرمانی کی نذر نہیں ہو سکتی، اسی طرح جس چیز کا انسان مالک نہیں اس کی نذر بھی نہیں ہو سکتی۔

ایک اور حدیث میں ہے ”لا نذر الا ما یبتغی بہ وجہ اللہ“ ⑤ نذر انہی چیزوں کی ہوتی ہے جن سے اللہ کی رضا حاصل کی جاسکتی ہے۔ یہ بھی حدیث میں آتا ہے ”من نذر ان یطیع اللہ فلیطعہ ومن نذر ان یعصی اللہ فلا یعصہ“ ⑥ جس نے اللہ کی اطاعت کی نذر مانی وہ اللہ کی اطاعت کرے اور جس نے اللہ کی نافرمانی کی نذر مانی وہ نافرمانی نہ کرے۔

اور اس لئے بھی کہ نذر کا حکم یہ ہے کہ منذور بہ واجب ہے۔ اور گناہ کے کام کا واجب ہونا ناممکن ہے۔ اس لئے کہ گناہ کو پورا کرنا حرام ہے۔ گناہ کی نذر ماننے کی صورت میں جمہور کے نزدیک نذر ماننے والے پر کچھ لازم نہیں ہوتا۔ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اس پر قسم کا کفارہ آئے گا۔ (یہ بحث آگے آئے گی)۔

①۔ اس حدیث کو طبرانی نے معجم کبیر میں حضرت ثوبان رضی اللہ عنہ سے روایت کیا ہے۔ یہ صحیح حدیث ہے۔ ان کے علاوہ سے بھی روایت کی گئی ہے۔ اس کی تحریج گزرجی ہے۔ جس کے الفاظ یہ ہیں۔ ”ان الله تجاوز عن امی ثلاثه: الخطا والنسیان وما اکرهوا علیه“ اللہ تعالیٰ نے میری امت کی تین چیزیں معاف کر دی ہیں: ”غلطی، بھول چوک اور زبردستی کرایا ہو کام۔“ ② البدائع: سابقہ حوالہ ۸۲ وما بعدها ③ بدایۃ المجتہد: ۴۰۹/۱، المحلی: ۳/۸، مختصر الطحاوی: ۳۱۶، مغنی المحتاج: ۳۵۳/۳، المغنی: ۳/۹، المہذب: ۲۳۲/۱، القوانین الفقہیہ: ص ۱۶۸۔ ④ اس حدیث کو مسلم رحمۃ اللہ علیہ، ابوداؤد رحمۃ اللہ علیہ اور نسائی رحمۃ اللہ علیہ نے عمران بن حصین رضی اللہ عنہ سے روایت کیا ہے۔ اور نسائی رحمۃ اللہ علیہ اور ابوداؤد رحمۃ اللہ علیہ میں عمرو بن شعیب عن ابیہ عن جدہ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کیا ہے: ”لا نذر ولا یمن فیما لا تملک ولا فی معصیۃ ولا فی قطعۃ رحم“ غیر ملوکہ چیز کی نذر اور قسم نہیں ہو سکتی اور گناہ اور قطع رحمی کی بھی۔ (نصب الراية: ۳/۳۰۰، جامع الاصول: ۱۲/۱۸۸، نیل الاوطار: ۲۳۸/۸) ⑤ اس حدیث کو ابوداؤد رحمۃ اللہ علیہ نے عبد اللہ بن عمرو بن العاص سے روایت کیا ہے (جامع الاصول۔ سابقہ حوالہ) امام احمد رحمۃ اللہ علیہ عمرو بن شعیب عن ابیہ عن جدہ کی سند سے روایت کرتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ”لا نذر الا فیما یبتغی بہ وجہ اللہ“ نذر انہی چیزوں کی ہو سکتی ہے جن سے اللہ تعالیٰ کی خوشنودی حاصل کی جاتی ہے۔ نیل الاوطار: ۸/۱۲۴۲ اس حدیث کو امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ، امام احمد رحمۃ اللہ علیہ اور سنن اربعہ کے مصنفین نے روایت کیا ہے۔ (دیکھئے تحزین و تحقیق احادیث تحتہ الفقہاء ۲/ص ۴۵۹، و ما بعد از مولف والاستاذ المختصر الکتانی)

الفقه الاسلامی وادلتہ..... جلد چہارم..... ۶۳۶..... باب الایمان
اسی طرح مباح چیزوں کی نذر بھی لازم نہیں۔ جیسے کھانا، پینا، پہننا، سواری کرنا، طلاق دینا وغیرہ۔ اس لئے کہ یہ چیزیں عبادت نہیں ہیں لہذا نذر بھی لازم نہیں ہوگی۔

۳..... وہ عبادت مقصودہ ہو۔ لہذا مریضوں کی عبادت کرنا، جنازے کے ساتھ چلنا، وضو، میت کو غسل دینا اور کفن پہنانا، مسجد میں داخل ہونا۔ قرآن مجید کو چھونا، اذان، رباط ❶ (غریبوں کے لئے بنائی گئی سرائیں) بنانا، مسجد میں بنانا وغیرہ کی نذر ماننا درست نہیں۔ اس لئے کہ یہ امور اگرچہ عبادت ہیں لیکن یہ عام طور پر عبادت مقصودہ نہیں ہوتیں۔ جب کہ یحییٰ قسم کی طرح عبادت مقصودہ ہے۔ لہذا ایسی چیز کی نذر درست نہیں ہوگی۔ جو بذات خود عبادت نہ ہو۔ ❷ نماز، روزہ، حج، عمرہ، اعتکاف وغیرہ کی نذر درست ہے۔ اس لئے کہ یہ عبادات مقصودہ ہیں۔ اور شریعت میں ان کی جنس سے واجب پایا جاتا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے ”جس نے اللہ تعالیٰ کی اطاعت کی نذر مانی تو اسے چاہئے کہ اس کی اطاعت کرے۔“

شافعیہ فرماتے ہیں صحیح یہ ہے کہ جو عبادت ابتداء میں واجب نہیں اس سے نذر کا منعقد ہونا درست ہے جیسے مریض کی عبادت اور جنازے کے ساتھ چلنا، دوسرے کو سلام کرنا، گھر خالی ہو تو خود کو سلام کرنا، چھینک کا جواب اور آنے والے سے ملنے کے لئے جانا۔ اس لئے کہ شارع نے ان کی ترغیب دی ہے۔ اور بندہ ان سے اللہ کے قریب ہوتا ہے۔ لہذا یہ عبادات کی طرح ہوئیں۔ رہیں وہ عبادتیں جن کی جنس شریعت میں واجب ہے جیسے نماز، روزہ، حج تو یہ نذر سے قطعی طور پر بغیر اختلاف کے لازم ہو جاتی ہیں۔ اعتکاف بھی نذر سے لازم ہو جاتا ہے۔ اس کی جنس سے شریعت میں وقوف عرفہ اور نماز کا قعدہ اخیرہ ہیں۔ ان دونوں کو اعتکاف کی طرح ٹھہرنا سمجھا گیا ہے۔ ❸
اگر کسی نے کہا ”اللہ کے لئے مجھ پر قربانی والے دن یا ایام تشریق میں روزہ رکھنا لازم ہے“ تو امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ اور صاحبین کے نزدیک اس کی نذر درست ہوگی۔ اس لئے کہ اس نے مقصودی عبادت کی نیت کی ہے تو جس طرح دوسرے دنوں میں روزے کی نذر درست ہے اسی طرح ان دنوں میں بھی درست ہوگی۔

جمہور علماء اور حنفیہ میں سے امام زفر رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ روز عید یا ایام تشریق میں نذر درست نہیں۔ اس لئے کہ یہ گناہ کی نذر ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان دنوں میں روزہ رکھنے سے منع کیا ہے۔ اور فرمایا ہے ”خبردار (ان دنوں میں) روزہ نہ رکھنا اس لئے کہ یہ کھانے پینے کے دن ہیں۔“ ❹ جس چیز سے منع کیا جائے وہ گناہ ہوتی ہے۔ اور گناہ کی نذر درست نہیں ہوتی جس کی دلیل یہ حدیث ہے۔ ”اللہ کی نافرمانی کی نذر نہیں ہوتی اور نہ ایسی چیز کی نذر ہوتی ہے جس کا انسان مالک نہیں۔“ ❺

اگر کہا ”اللہ کے لئے مجھ پر لازم ہے کہ میں پیدل حج کروں“ تو اس پر پیدل حج لازم ہوگا۔ اس میں تمام فقہاء کا اتفاق ہے۔ اس لئے کہ اس نے چلنے کو اپنے اوپر لازم کیا ہے۔ اس میں زیادہ ثواب ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے ”جس نے پیدل حج کیا اس کو ہر قدم پر حرم کی نیکیوں جیسی نیکی ملے گی۔“ پوچھا گیا کہ حرم کی نیکیاں کیا ہیں؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب دیا ”ایک نیکی سات سو کے برابر

❶ الرباطات: ایسی سرائیں جو فقیروں اور مسکینوں کے لئے بنا کر وقف کر دی جاتی ہیں۔ ❷ البدائع: ۸۲/۵، فتح القدیر والصنایہ ۲/۷۳، الدر المختار ورد المحتار: ۷۳/۳۔ ❸ مغنی المحتاج: ۳/۷۰۔ ❹ اس حدیث کو سنن اربعہ کے مؤلفین، ابن حبان حاکم اور بزار نے عقبہ بن عامر رضی اللہ عنہ سے ان الفاظ میں روایت کیا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ”ایام التشریق: ایام اکل وشراب وصلوۃ وفلا یصومھا احد“ ایام تشریق کھانے پینے اور نماز کے دن ہیں ان میں کوئی روزہ نہ رکھے۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ، امام مسلم رحمۃ اللہ علیہ اور امام احمد رحمۃ اللہ علیہ نے حضرت ابوسعید خدری رضی اللہ عنہ سے اور انہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کیا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دو دن کے روزوں سے منع فرمایا ہے۔ ”عید الفطر اور عید قربان۔“ (دیکھئے تخریج احادیث تحفة الفقہاء: ۲۹۶/۱) ❺ منذوبہ کی شرطوں کے بیان میں سابقہ حوالے، البدائع: ۸۳/۵۔

الفقه الاسلامی وادلتہ..... جلد چہارم..... ۶۳

ہے۔ ① اگر پیدل نہ چل سکا تو سوار ہو جائے۔ اور اس پر ایک بکری کی قربانی لازم ہوگی یہ حنفیہ، مالکیہ، شافعیہ اور ایک روایت کے مطابق امام احمد رحمۃ اللہ علیہ کا مسلک ہے۔ امام مالک رحمۃ اللہ علیہ نے یہ اضافہ کیا ہے کہ نذر ماننے والا جب چلنے سے عاجز آ جائے تو لوٹ جائے۔ پھر جہاں سے عاجز آیا تھا وہیں سے دوسری مرتبہ پیدل چلے۔ اور ان کے نزدیک قربانی اونٹ یا گائے کی ہوگی اگر یہ نہیں تو بکری کی قربانی ہوگی۔ ② اس مسئلے کی دلیل وہ حدیث ہے جو حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ نے عقبہ بن عامر رضی اللہ عنہ سے روایت کی ہے کہ ان کی بہن نے بیت اللہ کی طرف پیدل چلنے کی نذر مانی۔ تو وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور پوچھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: ”اللہ تعالیٰ آپ کی بہن کی نذر سے بے نیاز ہے۔ اسے چاہئے کہ سوار ہو جائے اور اونٹ کی قربانی کرے۔“ ③ اور اس لیے بھی کہ نذر کی وجہ سے پیدل چلنا حج کا واجب حکم بن گیا۔ اب اس کو چھوڑنے کی وجہ سے قربانی واجب ہو جائیگی۔ جیسے میقات سے احرام نہ باندھنے کی وجہ سے قربانی لازم ہوتی ہے۔

حنابلہ کے نزدیک رائج یہ ہے کہ جب وہ پیدل چلنے سے عاجز آ جائے تو سوار ہو جائے۔ اس پر قسم کا کفارہ لازم ہوگا۔ اس لئے کہ حضرت عقبہ بن عامر رضی اللہ عنہ کی بہن نے جب بیت اللہ پیدل جانے کی نذر مانی تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا۔ ”وہ پیدل چلے اور سواری بھی کرے اور اپنی قسم کا کفارہ دے۔“ (ابوداؤد) جوزحانی، ترمذی اور دیگر اصحاب السنن کی روایت میں آتا ہے۔ ”وہ تین دن کے روزے رکھے۔“ اسی طرح حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے۔ ”نذر کا کفارہ وہی ہے جو قسم کا کفارہ ہے۔“ ④ اور اس لئے کہ پیدل چلنا ان چیزوں میں سے ہے جن کا موجب احرام ہے لہذا اس کو ترک کرنے سے قربانی واجب نہیں ہوگی۔ رہی قربانی والی حدیث تو وہ ضعیف ہے جیسا کہ ہم نے حاشیہ میں اشارہ کر دیا ہے۔

۴..... جس مال کی نذر مانی ہے وہ نذر کے وقت اس کی ملکیت میں ہو یا نذر کی نسبت ملک یا ملک کے سبب کی طرف ہو۔ اگر اس نے غیر مملوکہ چیز کو اسی وقت صدقہ کرنے کی نذر مانی تو بالاتفاق درست نہیں ہوگا۔ اس لئے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے ”جس چیز کا انسان مالک نہیں ہے اس کی نذر درست نہیں۔“ اگر نذر کی نسبت ملکیت کی طرف کی جیسے ”وہ تمام مال جس کا میں مستقبل میں مالک بنوں گا وہ صدقہ ہے۔“ یا نذر کی نسبت ملکیت کے سبب کی طرف کی جیسے ”جس چیز کو بھی میں خریدوں یا وراثت میں پاؤں وہ صدقہ ہے“ تو یہ نذر حنفیہ کے نزدیک درست ہے۔ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ یہ نذر درست نہیں۔ حنفیہ کی دلیل اللہ تعالیٰ کا یہ فرمان ہے:

①..... اس حدیث کو ابن خزیمہ اور حاکم نے روایت کیا ہے اور کہا ہے کہ حضرت زاذان رضی اللہ عنہ سے صحیح سند کے ساتھ مروی ہے۔ اس کے الفاظ مختصر آئے ہیں: جو مکہ سے پیدل حج کرے تو واپسی تک اس کو ہر قدم کے بدلے سات سو نیکیاں ملیں گی۔ ہر نیکی حرم کی نیکی جیسی ہوگی۔“ کہا گیا کہ حرم کی نیکیاں کیا ہیں؟ فرمایا ”ہر نیکی کے بدلے ایک لاکھ نیکیاں۔“ (الترغیب والترہیب: ۱۶۶/۲) البدائع: ۸۴/۵، بدایۃ المجتہد: ۴۱۱/۱، مغنی المحتاج: ۳۶۳/۴ و ما بعد، المہذب: ۳۳۵/۱ و ما بعد۔ المغنی: ۸/۹۔ ② اس کو امام ابوداؤد رحمۃ اللہ علیہ نے عبد اللہ بن عباس رضی اللہ عنہما سے ان الفاظ کے ساتھ روایت کیا ہے۔ امام احمد رحمۃ اللہ علیہ اور ابویعلیٰ موصلی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی مسندوں میں ان الفاظ کے ساتھ روایت کیا ہے۔ ”اللہ تعالیٰ آپ کی بہن کی نذر سے بے نیاز ہے۔ وہ سوار ہو جائے اور تین دن روزے رکھے۔“ امام احمد رحمۃ اللہ علیہ اور صحابہ ستہ کے مؤلفین نے عقبہ بن عامر رضی اللہ عنہ سے ان الفاظ کے ساتھ روایت کی ہے۔ ”وہ پیدل چلے اور سواری بھی ہو۔“ اور ایک روایت میں ہے ”اللہ تعالیٰ آپ کی بہن کی مشقت کو کیا کریں گے۔ اسے کہیں کہ ادھنی اوڑھنے، سوار ہو اور تین دن روزے رکھے (جامع الاصول: ۱۴/۸۵، مجمع الزوائد: ۱۸۹/۴، نصب الرایۃ: ۳۰۵/۳، نیل الاوطار: ۲۳۶/۸، مسبل السلام: ۱۱۳/۴) اس حدیث کو امام احمد رحمۃ اللہ علیہ، مسلم رحمۃ اللہ علیہ، ابوداؤد رحمۃ اللہ علیہ، ترمذی رحمۃ اللہ علیہ اور نسائی رحمۃ اللہ علیہ نے عقبہ بن عامر رضی اللہ عنہ سے ان الفاظ میں روایت کیا ہے۔ ”نذر کا کفارہ وہی ہے جو قسم کا کفارہ ہے۔“ یہ صحیح حدیث ہے۔ یہاں اور بھی روایات ہیں جن کو ہم نے تحت الفقہاء کی احادیث کی تخریج میں بالاستیعاب ذکر کیا ہے۔ ج ۲ ص ۴۶۳ و ما بعدھا۔

الفقه الاسلامی وادلتہ..... جلد چہارم..... ۶۳۸..... باب الایمان

وَمِنْهُمْ مَّنْ عٰهَدَ اللّٰهَ لَیْنِ اِتٰنَا مِنْ فَضْلِهِ لَنَصَّدَّقَنَّ وَ لَنَكُوْنَنَّ مِنَ الصّٰلِحِیْنَ ۝

اور انہی میں سے وہ لوگ بھی ہیں جنہوں نے اللہ سے عہد کیا تھا کہ اگر وہ اپنے فضل سے ہمیں نوازے گا تو ہم ضرور صدقہ کریں گے اور یقیناً نیک لوگوں میں شامل ہو جائیں گے۔“ آگے اللہ تعالیٰ کے اس فرمان تک:

فَاَعْقِبْهُمْ نِفَاقًا فِیْ قُلُوْبِهِمْ اِلٰی یَّوْمٍ یَّلْقَوْنَهُ بِمَا اٰخَلَفُوا اللّٰهَ مَا وَعَدُوْا وَ بِمَا كَانُوْا یَكْذِبُوْنَ ۝ التوبہ: ۷۷/۹۰

نتیجہ یہ کہ اللہ تعالیٰ نے سزا کے طور پر نفاق ان کے دلوں میں اس دن تک کے لئے جمادیا جس دن وہ اللہ سے جا کر ملیں گے۔ کیونکہ انہوں نے اللہ تعالیٰ سے جو وعدہ کیا تھا اس کی خلاف ورزی کی اور کیونکہ وہ جھوٹ بولا کرتے تھے۔“ یہ آیت شریفہ اس بات پر دلالت کرتی ہے کہ جس نذر کی نسبت ملک کی طرف ہو وہ درست ہوتی ہے۔ ❶

امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کی اس بات پر دلیل کہ غیر مملوکہ چیز کو صدقہ کرنے کی نذر درست نہیں..... حضرت عمران بن حصین رضی اللہ عنہ کی حدیث ہے فرمایا ”اللہ کی نافرمانی کی نذر درست نہیں اور انسان جس چیز کا مالک نہیں اس کی نذر بھی درست نہیں۔“ ❷

۵..... جس کی نذر مانی ہے وہ فرض یا واجب نہ ہو: لہذا فرائض کی نذر درست نہیں ہوگی چاہے فرض عین ہوں جیسے پانچ نمازیں اور رمضان کے روزے یا فرض کفایہ ہوں جیسے جہاد نماز جنازہ۔ اسی طرح واجبات کی نذر بھی درست نہیں چاہے واجب عین ہو جیسے وتر، صدقہ فطر، قربانی یا واجب کفایہ ہو جیسے میت کو تیار کرنا انہیں غسل دینا، سلام کا جواب دینا اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ چیزیں پہلے سے واجب ہیں ان کو دوبارہ واجب نہیں کیا جاسکتا۔ ❸

نذر کا حکم..... یہ بحث تین امور میں کلام کا تقاضا کرتی ہے: حکم کی اصل اس میں نذر کی مشروعیت کے دلائل بھی بیان ہوں گے، حکم کے ثبوت کا وقت، حکم کے ثبوت کی کیفیت۔

۱۔ نذر کے حکم کی اصل..... علماء کا اس میں اختلاف ہے کہ نذر مکروہ ہے یا عبادت؟ حنفیہ فرماتے ہیں کہ نیک کاموں میں نذر مباح ہے چاہے مطلق ہو یا شرط سے مشروط ہو۔ بعض لوگوں کے نزدیک نذر عبادت ہے۔

مالکیہ..... کے نزدیک مطلق نذر مستحب ہے یعنی ایسی نذر جس کو کسی چیز پر معلق نہ کیا گیا ہو اور نہ ہی دنوں کے تکرار سے اس میں تکرار آئے جیسے ہر جمعرات کے روزے کی نذر۔ بلکہ وہ ایسی نذر کو کہتے ہیں جسے انسان اللہ تعالیٰ کی کسی نعمت کے شکر کے طور پر اپنے اوپر واجب کرتا ہے۔ جیسے اللہ تعالیٰ نے اس کے مریض کو شفا دے دی یا اس کو بیٹا یا بیوی عنایت فرمادی اور اس نے نذر مانی۔ مکر نذر یعنی بار بار آنے والی نذر مکروہ ہے جیسے ہر جمعرات کے روزے کی نذر۔ اور معلق نذر یعنی کسی شرط سے مشروط کر دی جانے والی نذر جیسے اگر اللہ تعالیٰ نے میرے مریض کو شفا دی تو مجھ پر صدقہ لازم ہے۔ ایسی نذر کے مکروہ یا مباح ہونے میں تردد ہے۔ امام باجی رحمۃ اللہ علیہ کراہت کے قائل ہیں اور امام ابن رشد رحمۃ اللہ علیہ مباح ہونے کے قائل ہیں۔ اور یہی رائج ہے۔ لیکن معلق نذریں اللہ کی تقدیر میں کچھ تبدیلی نہیں کر سکتیں۔ بلکہ یہ کنجوس سے صدقہ نکالنے کا ذریعہ ہیں۔

شافعیہ اور حنابلہ..... فرماتے ہیں کہ یہ مکروہ تنزیہی ہے۔ مستحب نہیں۔ اس کی دلیل وہ حدیث ہے جو حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نذر سے منع فرمایا۔ اور فرمایا ”یہ کہ چیز نہیں ٹال سکتی بلکہ اس کے ذریعے تو صرف کنجوس سے (مال) نکالا جاتا ہے۔“

الفقه الاسلامی وادلتہ..... جلد چہارم..... ۶۳۹ باب الایمان

دوسرے الفاظ یوں ہیں ”یقیناً یہ کوئی خیر نہیں لاسکتی بلکہ..... الخ“ ①
اور اس لئے بھی کہ نذر اگر مستحب ہوتی تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام رضی اللہ عنہم نے بھی مانی ہوتی۔ لیکن اس سب کچھ کے باوجود اگر کسی نے نیکی کی نذر مانی تو اسے پورا کرنا لازمی ہوگا اس لئے کہ اس پر قرآن و سنت کے اور عقلی دلائل موجود ہیں۔ ②

قرآن مجید سے دلائل

وَلْيُؤْفُوا نَذْرَهُمْ..... الحج: ۲۲/۲۹

اور (حج کرنے والے) اپنی نیتیں پوری کریں۔

يُؤْفُونَ بِالنَّذْرِ وَيَخَافُونَ يَوْمًا كَانَ شَرُّهُ مُسْتَطِيرًا ③ سورة الدھر ۷۶/۷۱

یہ وہ لوگ ہیں جو اپنی نیتیں پوری کرتے ہیں اور اس دن کا خوف دل میں رکھتے ہیں جس کے برے اثرات ہر طرف پھیلے ہوں گے۔

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ..... المائدہ: ۱/۵

اے ایمان والو! معاہدہ کو پورا کرو۔

وَأَوْفُوا بِالْعَهْدِ ④ إِنَّ الْعَهْدَ كَانَ مَسْئُولًا ⑤ الاسراء: ۱۷/۳۴

اور عہد کو پورا کرو، عہد کے بارے میں (تمہاری) باز پرس ہونے والی ہے۔

وَ أَوْفُوا بِعَهْدِ اللَّهِ إِذَا عَاهَدْتُمْ..... النحل: ۱۶/۹۱

اور جب تم نے کوئی معاہدہ کیا ہو تو اللہ سے کئے ہوئے عہد کو پورا کرو۔

(ترجمہ منقول از آسان ترجمہ قرآن حضرت مفتی محمد تقی عثمانی صاحب دامت برکاتہم)

نذر بھی ایک طرح کا عہد ہے جو نذر ماننے والا اللہ تعالیٰ سے کرتا ہے۔ اور عقود وعدوں کو کہتے ہیں۔

سنت سے دلائل..... حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے: ”جس نے اللہ کی اطاعت کی نذر مانی تو وہ اطاعت کرے۔“

① اس حدیث کو امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ، مسلم رحمۃ اللہ علیہ، احمد رحمۃ اللہ علیہ، ابوداؤد رحمۃ اللہ علیہ، نسائی رحمۃ اللہ علیہ ابن ماجہ رحمۃ اللہ علیہ نے حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہما سے نقل کیا ہے۔ امام ابوداؤد رحمۃ اللہ علیہ کے علاوہ ائمہ حدیث کی ایک جماعت نے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کے طریق سے روایت کیا ہے۔ یہ روایت مسند بھی ہے۔ اور صحیح بھی۔ علامہ خطابی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جو نذر سے منع فرمایا ہے اس کا مطلب نذر کے معاملے کو مؤکد کرنا ہے اور نذر واجب کرنے کے بعد سستی کرنے سے لوگوں کو ڈرانا ہے۔ اور اس سے مقصود یہ ہوتا کہ نذر سے روک دیا جائے تاکہ اسے نہ کیا جاسکے تو اس سے نذر کا حکم باطل ہو جاتا اور اس کو لازمی طور پر پورا کرنے والی بات بھی ختم ہو جاتی۔ اس لئے کہ جب اس سے منع کر دیا تو یہ گناہ بن گئی اور اس کو پورا کرنا لازمی نہ رہا۔ حاصل یہ کہ حدیث اپنے ظاہر پر نہیں بلکہ اس میں تاویل ہوگی۔ ابن اثیر رحمۃ اللہ علیہ نے نہایت ہی اسی طرح کی بات کی ہے۔ انہوں نے مزید کہا ہے کہ حدیث میں یہ بتایا جا رہا ہے کہ نذر ان کو دنیا میں کو نفع نہیں پہنچا سکتی، نہ ان سے نقصان کو دور کر سکتی ہے اور نہ نقدیر کو نال سکتی ہے۔ لہذا اس لئے نذر نہ مانوں کہ اس کی بنیاد پر تمہیں کوئی چیز مل جائے گی جو تمہارے مقدر میں نہیں یا نقدیر نے جو فیصلہ کیا ہے یہ اس کو نال دے گی۔ لیکن اگر آپ نے ایسا کر ہی لیا ہے تو اس کو پورا کرو اس لئے کہ آپ نے جس کی نذر مانی تھی وہ لازم ہو گئی ہے۔ یہ بھی کہا گیا ہے کہ حدیث کے ظاہری معنی مراد ہیں۔ اور یہ نذر نہ کروہ ہونے میں صریح ہے۔ اس لئے کہ نذر تکمیل آدمی مانتا ہے۔ اس کے ذریعے اس کا نال نکالا جاتا ہے۔ اس کا نفس بغیر زبردستی کے یہ سخاوت نہ کرتا۔ یہ اس وقت ہوتا جب اس کی غرض پوری ہو جاتی ہے۔ (المحلی: ۸/۳، جامع الاصول: ۱۲/۱۸۱، ۲۴۳، نیل الاوطار: ۸/۲۴۰، سبل السلام: ۳/۱۱۰) ② (المحلی: ۸/۳، المغنی: ۱/۹، مغنی المحتاج: ۳/۳۵۳، البدائع: ۹۰۵، بدایۃ المجتہد: ۳۰۹/۱، الشرح الکبیر للرد دیر رحمۃ اللہ علیہ: ۱۶۲/۲۔

الفقه الاسلامی وادلتہ..... جلد چہارم..... ۶۴۰..... باب الایمان

میں ہے ”جس نے نذر مانی اور کوئی کام کرنا طے کر لیا تو اس پر لازم ہے کہ وہ اس کام کو پورا کرے۔“ ① عقلی دلیل یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کا قرب حاصل کرنا ہر مسلمان کی ضرورت ہے۔ اس کے لئے وہ ایسی عبادات مقصودہ کا بھی اہتمام کرتا ہے جن کو ترک کرنا جائز ہے۔ تاکہ اللہ تعالیٰ کے ہاں اعلیٰ مقام حاصل ہو سکے..... اور چونکہ جن اعمال کی نذر مانی گئی وہ نذر کی وجہ سے واجب ہو جاتے ہیں۔ اس لئے نذر نفس کو اعمال پر مجبور کرنے کا ذریعہ بن جاتی ہے۔ اور اعمال کو چھوڑنے سے روک دیتی ہے۔ اسی طرح نذر ماننے والے کو مقصود بل جاتا ہے۔

خفیہ کا مسلک..... جس کی نذر مانی گئی ہے اس کا متعین طور پر نام لیا ہوگا یا نہیں۔ ان دونوں صورتوں میں نذر کو کسی طرح پورا کیا جائے گا؟ خفیہ نے اس کی جو تفصیل بنائی ہے وہ درج ذیل ہے۔

۱۔ جس کی نذر مانی گئی ہے اس کا نام متعین طور پر لے لیا جائے..... مثلاً یوں کہے ”اللہ کے لئے مجھ پر حج لازم ہے یا عمرہ لازم ہے“ یا یوں کہے ”اگر اللہ نے میرے مریض کو شفا دے دی تو مجھ پر لازم ہے کہ میں سو سیر صدقہ کروں“ اس صورت میں جس چیز کو نامزد کیا ہے اسی کو پورا کرنا واجب ہے۔ چاہے نذر مطلق ہو یا کسی شرط سے متعلق ہو جیسا کہ پہلے گزر چکا۔ اس کی طرف سے کفارہ جائز نہیں ہوگا۔

مالکیہ فرماتے ہیں کہ نذر کی دو قسمیں ہیں: مطلق اور مقید، مطلق اسے کہتے ہیں جو اللہ تعالیٰ کی کسی نعمت پر شکر ادا کرنے کے لئے یا بغیر کسی سبب کے مانی جائے۔ جیسے یوں کہے ”اللہ کے لئے مجھ پر لازم ہے کہ میں اتنے روزے رکھوں یا اتنی نمازیں پڑھوں“ ایسی نذر مستحب ہے اور اس کو پورا کرنا واجب ہے۔ چاہے نذر کا لفظ ذکر کرے یا نہ کرے۔ الایہ کہ اس کا مقصود خبر دینا ہو تو پھر کوئی چیز واجب نہیں ہوگی۔

مقید اسے کہتے ہیں جو شرط سے متعلق ہو۔ جیسے یوں کہنا کہ اگر اللہ تعالیٰ نے میرے مریض کو شفا دے دی یا میری حاجت پوری کر دی یا اگر فلاں آگیا تو مجھ پر یہ لازم ہے۔ یہ مباح ہے، اور اسے مکروہ بھی کہا گیا ہے۔ اسے مطلقاً پورا کرنا ضروری ہے۔ اور جن وجوہ پر قسم واقع ہوتی ہے جیسے ضد، غصہ وغیرہ ان کے اختلاف کا اعتبار نہیں۔ ②

شافعیہ ③ فرماتے ہیں کہ نذر اگر کسی شرط کے ساتھ مقید ہو تو دیکھا جائے گا کہ نذر ماننے والا اس کو واقع کرنے کا ارادہ رکھتا ہے یا نہیں۔ یعنی نذر تہر اور نذر لجاج میں فرق کیا جائے گا۔

نذر تہر..... ④ یعنی انسان کسی نعمت کے ملنے یا کسی مشکل کے دور ہونے پر کسی عبادت کو اپنے اوپر لازم کرے جیسے اگر اللہ تعالیٰ نے میرے مریض کو شفا دی تو مجھ پر اللہ کے لئے روزہ لازم ہے۔ اس صورت میں اگر شرط پائی گئی تو اس کو پورا کرنا لازم ہوگا۔

نذر لجاج..... ⑤ (ضد اور جھگڑے والی نذر) اس کو ضد، غصے اور تنگ دلی والی قسم بھی کہا جاتا ہے یہ ایسی نذر ہے جو قسم کے طور پر سامنے آئے۔ اس میں اپنے آپ کو کسی کام کے کرنے یا نہ کرنے پر ابھارنا مقصود ہوتا ہے۔ نذر یا عبادت مقصود نہیں ہوتی۔ جیسے اگر میں نے فلاں سے بات کی تو اللہ کے لئے مجھ پر روزہ وغیرہ لازم ہوگا۔ اس صورت میں راجح یہی ہے کہ نذر ماننے والے کو اختیار ہے چاہے تو اپنی نذر پوری کرے

①..... سنی ای سنی شیعہ یافعلہ: یعنی کوئی کام کرنا طے کر لیا جیسے نماز، روزہ، حج اور دیگر نیک اعمال۔ علامہ زبلی نصب الرایۃ ج ۳ ص ۳۰۰ میں اس حدیث کے بارے میں فرماتے ہیں کہ یہ غریب ہے۔ نذر کو پورا کرنے کے متعلق بہت سی احادیث ہیں۔ ان میں سے حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ، عائشہ رضی اللہ عنہا، ابن عمر رضی اللہ عنہ، عمرو بن شعیب عن ابیہ عن جدہ والی احادیث ذکر کی ہیں۔ اور دیکھئے فتح القدیر ۴/ ۲۷۷۔ ② القوانین الفقہیہ: ص ۱۶۸، الشرح الکبیر: ۱۶۱/۲۔ ③ دیکھئے مغنی المحتاج: ۳/ ۳۵۵ وما بعدها، المہذب: ۱/ ۲۳۳۔ ④ یہ برے باب تقبل ہے۔ وجہ تسمیہ یہ ہے کہ نذر ماننے والا اس کے ذریعے سے نیکی اور اللہ کا قرب چاہتا ہے۔ یہ شرط اور مطلق نذر دونوں کو شامل ہے۔ ⑤ اس کے لغوی معنی ہیں جھگڑا کرنا، اس میں انتہاء تک پہنچ جانا اس کی وجہ تسمیہ یہ ہے کہ یہ نذر غصے کی حالت میں مانی جاتی ہے۔

محکم دلائل وبراہین سے مزین، متنوع ومنفرد موضوعات پر مشتمل مفت آن لائن مکتبہ

الفقه الاسلامی وادلتہ..... جلد چہارم..... ۶۴۲..... باب الایمان

اگر نذر مبہم تھی اور نذر ماننے والے نے روزوں کی نیت کی تھی لیکن کسی معین عدد کی نیت نہیں کی تھی تو اس پر تین دن کے روزے واجب ہوں گے۔

اگر اس نے کہا تھا ”اللہ کے لئے مجھ پر نذر لازم ہے“ اور نیت کھانے کی کی تھی لیکن خاص عدد کی نیت نہیں کی تھی تو اس پر دس مسکینوں کو کھانا کھلانا لازم ہے۔ ہر مسکین کو گندم کا نصف صاع یعنی شامی رطل کا تقریباً نصف..... دینا ہوگا۔
اگر کہا ”اللہ کے لئے مجھ پر صدقہ لازم ہے“ تو اس پر نصف صاع کی ادائیگی لازم ہوگی۔
اگر کہا ”اللہ کے لئے مجھ پر روزہ لازم ہے“ تو اس پر بالاتفاق ایک دن کا روزہ لازم ہوگا۔
اگر کہا ”اللہ کے لئے مجھ پر نماز لازم ہے“ تو اس پر بالاتفاق دو رکعتیں لازم ہوں گی۔

ان صورتوں کے حکم کی علت یہ ہے کہ یہاں نذر کی مقدار مذکور نہیں۔ لہذا اس کی کم ترین مقدار کا اعتبار ہوگا جس کے بارے میں شریعت کا حکم نازل ہوا ہے۔ اس لئے کہ نذر کا اعتبار حکم کے مطابق ہوتا ہے۔

مالکیہ ❶ فرماتے ہیں جس نے دنوں کے روزے رکھنے کی نیت کی تو جتنے دنوں کی نیت کی ہے اتنے ہی لازم ہوں گے۔ اگر اس نے کوئی عدد متعین نہیں کیا تو ایک دن روزہ رکھنا بھی کافی ہے۔ اگر اس نے ہمیشہ کے روزے (صوم الدھر) رکھنے کی نذر مان لی تو یہ اس پر لازم ہو جائیں گے۔ البتہ عید، حیض اور رمضان کے دنوں کی وجہ سے اس پر کچھ نہیں آئے گا۔ سفر اور مرض میں اس کے لئے افطار کرنا جائز ہے۔ اور اس کی قضاء بھی لازم نہیں اس لئے کہ یہ ممکن ہی نہیں۔

اگر اس نے نماز کی نذر مانی تو نیت کے مطابق نماز لازم ہوگی۔ اگر نیت نہ ہو تو دو رکعتیں کافی ہوں گی۔ اگر اس نے سارے مال کو صدقہ کرنے کی نذر مانی یا اس کی قسم کھائی پھر قسم ٹوٹ گئی تو ایک تہائی کافی ہے۔ اگر اس نے مقدار معین کر دی جیسے نصف یا دو تہائی تو جس کی نیت کی وہ لازم ہوگا۔ اگر مکہ پیدل جانے کی نذر مانی اور اگر حج یا عمرہ کا ذکر کیا تو وہی لازم ہوگا۔

اگر حج یا عمرہ کا ذکر نہیں کیا اور نہ نیت کی تو اس پر حج یا عمرہ لازم ہوگا جیسا کہ میں نے بیان کر دیا۔ نذر مانی کہ اونٹ کی قربانی کرے گا۔ اگر اونٹ کی قربانی کر سکتا ہے تو اس کی جگہ گائے کی قربانی جائز نہیں ہوگی۔ اور اگر اونٹ کی قربانی سے عاجز ہے تو گائے کی قربانی چل جائے گی۔ یہ امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کا مسلک ہے۔

اسی طرح شافعیہ فرماتے ہیں ❷ جس نے بیت اللہ کی طرف پیدل چلنے کی نذر مانی یا بیت اللہ آنے کی نذر مانی تو اس کے لئے حج یا عمرہ کے لئے آنا واجب ہوگا۔ اگر اس نے پیدل حج یا عمرہ کرنے کی نیت کی تو راجح یہ ہے کہ پیدل چلنا واجب ہوگا۔ اگر اس نے کہا کہ میں پیدل حج کروں گا تو احرام والی جگہ سے پیدل چلنا ہوگا۔ اور اگر کہا کہ میں بیت اللہ کی طرف پیدل چلوں گا۔ تو صحیح یہ ہے کہ اپنے گھر سے اس کی ابتدا کرے گا۔ یہ اس وقت ہوگا کہ وہ پیدل چلنے پر قادر ہو۔ اس لئے کہ اس نے ایک شے کو اپنی عبادت کا وصف بنانے کا التزام کیا ہے۔ اگر وہ پیدل چلنے پر قادر نہ ہو تو اس پر پیدل چلنا لازم نہیں۔ اس کے لئے سوار ہونا جائز ہوگا۔ اس لئے کہ وہ پیدل چلنے سے عاجز ہے۔

مباح اور گناہ کی نذر

مباح کی نذر..... اگر کسی مباح کام کی نذر مان لی جیسے یوں کہا ”اللہ کے لئے مجھ پر لازم ہے کہ میں اپنے گھر پیدل جاؤں“ یا ”اپنے گھوڑے پر سواری کروں“ یا ”اپنے کپڑے پہنوں“۔ یا کسی مباح کام کو چھوڑنے کی نذر مانی جیسے یہ کہا کہ میں حلوہ نہیں کھاؤں گا۔ تو اس نذر

حنفیہ اور حنابلہ فرماتے ہیں کہ گناہ کی نذر ماننے والے پر قسم کا کفارہ واجب ہے نہ کہ گناہ کرنا۔

اس کی دلیل حضرت عمران بن حصین رضی اللہ عنہ والی حدیث اور حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ والی حدیث ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ”اللہ کی نافرمانی میں کوئی نذر نہیں اور اس کا کفارہ قسم والا کفارہ ہے“ ❶

مالکیہ اور شافعیہ اور جمہور علماء فرماتے ہیں کہ اس پر کچھ لازم نہیں ہوگا اور اسے کفارہ بھی نہیں دینا ہوگا۔
دلیل حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کی حدیث ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ”جس نے اللہ تعالیٰ کی اطاعت کی نذر مانی تو وہ اطاعت کرے اور جس نے نافرمانی کی نذر مانی وہ نافرمانی نہ کرے۔

ربی حضرت عمران رضی اللہ عنہ اور حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ والی حدیث تو اس بارے میں علامہ ابن عبد البر فرماتے ہیں ”محدثین نے حضرت عمران رضی اللہ عنہ اور حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کی حدیث کو ضعیف کہا ہے۔ اور فرمایا کہ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ والی حدیث کا دار و مدار زہیر بن محمد بن ابیہ پر ہے۔ اس کا والد مجہول ہے۔ بیٹے کے علاوہ کسی نے اس سے روایت نہیں کی۔ اور زہیر کی بھی بعض روایتیں منکر ہیں۔ ربی حضرت عقبہ بن عامر رضی اللہ عنہ والی حدیث ”نذر کا کفارہ قسم والا کفارہ ہے“ تو نیز الجاج و غضب پر محمول ہے۔ ❷

۳۰۔ نذر کا حکم ثابت ہونے کا وقت..... یعنی وہ وقت جس میں نذر مانا ہوا کام واجب ہو جاتا ہے۔ وجوب کا وقت اس اعتبار سے بدلتا رہتا ہے کہ یہ نذر مطلق ہے یا کسی شرط پر معلق ہے یا کسی جگہ کے ساتھ مقید ہے یا مستقبل میں کسی وقت کی طرف منسوب ہے۔ یہ تو معلوم ہے کہ جس چیز کی نذر مانی گئی ہے وہ یا تو جسمانی عبادت ہوگی جیسے نماز روزہ، یا مالی عبادت ہوگی جیسے صدقہ۔ ❸

مطلق نذر..... اگر نذر مطلق ہو یعنی کسی شرط پر معلق نہ ہو، زمان و مکان کے ساتھ بھی مقید نہ ہو جیسے اللہ کے لیے مجھ پر ایک ماہ کے روزے یا حج یا صدقہ یا دو رکعت نماز وغیرہ لازم ہے۔ تو اس پر اسی وقت لازم ہو جائے گی۔ شرط اور زمان و مکان کی کوئی قید نہیں ہوگی۔ اس لئے کہ وجوب کا سبب مطلق ہے اس لئے نذر بھی مطلقاً ثابت ہوگی۔ البتہ جلد ادائیگی مستحب ہوگی۔

شرط کے ساتھ معلق نذر..... اگر نذر شرط کے ساتھ معلق ہو جیسے اگر اللہ نے میرے مریض کو شفا دی یا اگر فلاں غائب آ گیا تو مجھ پر ایک مہینے کے روزے یا دو رکعتیں یا ایک لیرے کا صدقہ وغیرہ لازم ہے۔ اگر شرط پائی گئی تو نذر کو پورا کرنا واجب ہوگا۔ اس لئے کہ شرط کے ساتھ معلق نذر منجز کی طرح ہے۔ اگر نذر والا کام شرط پائے جانے سے پہلے کر دیا تو وہ نفل ہوگا۔ اس لئے کہ شرط کے ساتھ معلق نذر شرط سے پہلے موجود نہیں ہوتی۔

❶..... سابقہ حدیث میں حضرت عمران رضی اللہ عنہ والی حدیث کی تخریج کر چکا ہوں۔ یہ ان الفاظ میں مروی ہے۔ ”نافرمانی کی کوئی نذر نہیں اور اس کا کفارہ نذر والا کفارہ ہے۔“ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ والی روایت کو احمد رحمۃ اللہ علیہ، اصحاب السنن رحمۃ اللہ علیہ اور بیہقی نے روایت کیا ہے۔ حافظ ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اس کی اسناد صحیح ہے لیکن یہ معمول ہے منقطع ہونے کی وجہ سے۔ اس حدیث کو امام احمد رحمۃ اللہ علیہ اور اصحاب السنن رحمۃ اللہ علیہ نے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے ان الفاظ میں نقل کیا ہے ”گناہ کی کوئی نذر نہیں اور اس کا کفارہ قسم والا ہے۔“ امام احمد رحمۃ اللہ علیہ نے اس سے دلیل پکڑی ہے۔ طحاوی رحمۃ اللہ علیہ اور ابویعلیٰ ابن اسکن نے اسے صحیح کہا ہے جب کہ جمہور محدثین نے اس کو ضعیف کہا ہے۔ ابو داؤد رحمۃ اللہ علیہ نے حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما سے ان الفاظ میں روایت کی ہے۔ جس نے گناہ کی نذر مانی اس کا کفارہ قسم والا ہے۔ اس کی اسناد حسن ہے لیکن صحیح یہ ہے کہ یہ روایت ابن عباس رضی اللہ عنہما پر موقوف ہے۔ (دیکھئے جامع الاصول: ۱۸۸/۱۲، نیل الاوطار: ۲۳۳/۸، وما بعدها، سبل السلام: ۱۱۲/۴) ❷ اس موضوع کو نذر مباح کے مراجع میں دیکھئے: حمة الامة: ص ۱۴۷ وما بعدها، مغنی للاحتاج: ص ۳۵۶ وما بعدها، المغنی ص ۳، التحفة ص ۵۰۲، فتح القدیر: ۲۲/۳، مکی: ص ۸۰۹، بدایہ المجتہد: ۴۰۹ وما بعدها، الدرر: ص ۱۶۲، القوانين الفقہیہ: ص ۱۶۸۔ ❸ دیکھئے البدائع: ۹۳/۵، فتح القدیر: ۲۶/۴، وما بعدها، الدر المختار ۴/۳، ۷۷، ۷۸، القوانين الفقہیہ: ص ۱۶۸۔

جگہ کے ساتھ مقید نذر..... اگر نذر جگہ کے ساتھ مقید ہو مثلاً یوں کہے ”اللہ کے لئے مجھ پر لازم ہے کہ میں فلاں جگہ نماز پڑھوں“ یا ”فلاں شہر کے لوگوں پر صدقہ کروں“۔

امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ اور صاحبین رحمۃ اللہ علیہما کے نزدیک اس صورت میں اس جگہ کے علاوہ دوسری جگہ ادائیگی بھی درست ہے۔ اس لئے کہ نذر سے اللہ کا قرب حاصل کرنا مقصود ہوتا ہے۔ اور اللہ کا قرب حاصل کرنے کے لئے کسی خاص جگہ کا ذاتی اعتبار سے کوئی دخل نہیں۔

اور اگر مسجد حرام میں دو رکعت نماز کی نذر مانی۔ پھر ادائیگی ایسی جگہ کی جو مرتبے میں اس سے کم ہے یا جس کا کوئی خصوصی مرتبہ نہیں ہے..... تو امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ اور صاحبین رحمۃ اللہ علیہما کے نزدیک نذر ادا ہو جائے گی۔ سب سے افضل جگہ مسجد حرام ہے پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی مسجد پھر بیت المقدس کی مسجد پھر جامع مسجد پھر محلے کی مسجد پھر گھر۔ اس لئے کہ مقصود تو اللہ کا قرب حاصل کرنا ہے اور وہ ہر جگہ مل جاتا ہے۔

امام زفر رحمۃ اللہ علیہ نے دونوں صورتوں میں اختلاف کیا ہے کسی خاص جگہ صدقہ کرنے کی صورت میں اور کسی خاص جگہ نماز پڑھنے کی صورت میں۔ ان کے نزدیک نذر کو اسی جگہ پورا کرنا ضروری ہے۔ اس لئے کہ نذر ماننے والے نے خود پر ایک خاص جگہ ادائیگی کو واجب کیا ہے۔ اگر وہ کسی دوسری جگہ ادا کرے گا تو اسے اپنے واجب کا ادا کرنے والا نہیں کہا جائے گا۔ اور مسجد میں نماز کی صورت میں اس نے اپنے اوپر زائد عبادت کو لازم قرار دیا ہے۔ اس لئے اس کی ادائیگی بھی لازمی ہوگی۔

مالکیہ..... مالکیہ فرماتے ہیں ❶ اگر اس نے کسی خاص جگہ نماز یا اعتکاف کی نیت کی یا کسی مسجد کو نذر کیا جیسے تینوں مسجدوں میں سے کسی ایک مسجد کو، تو وہاں ہی جانا ضروری ہوگا۔ کہیں اور نہیں۔

شافعیہ..... اگر ❷ کسی خاص شہر کے لوگوں پر صدقہ کرنے کی نذر مانی تو انہی پر صدقہ کرنا ضروری ہے اور اگر کسی خاص شہر میں روزہ رکھنے کی نیت کی تو روزہ لازم ہو جائے گا اس لئے کہ یہ عبادت ہے۔ لیکن روزے کی جگہ متعین نہیں ہوگی۔ وہ کسی دوسرے شہر میں بھی روزہ رکھ سکتا ہے۔ اگر کسی خاص شہر میں روزہ رکھنے کی نیت کی تو وہ متعین نہیں ہوگا۔ دوسرے شہر میں بھی نماز پڑھی جاسکتی ہے۔ اس لئے کہ جگہ کے بدلنے سے نماز میں تبدیلی نہیں آتی۔ سوائے مسجد حرام یعنی حرم شریف، مسجد نبوی اور مسجد اقصیٰ کے۔ اگر ان مسجدوں میں سے کسی میں نماز پڑھنے کی نذر مانی تو متعین ہو جائے گی۔ اس لئے کہ ان کا مرتبہ بڑھا ہوا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے۔ ”تین مسجدوں کے علاوہ کسی مسجد کی طرف (باقاعدہ) سفر نہ کرو۔ مسجد حرام، میری مسجد اور مسجد اقصیٰ“۔ ❸

نذر کی وجہ سے صدقہ کی جگہ کے متعین ہو جانے پر انہوں نے ایک نقلی دلیل سے بھی استدلال کیا ہے کہ وہ عمر و ابن شعیب عن ابی عن جدہ سے مروی ہے کہ ایک عورت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئی اور کہنے لگی ”اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم! میں نے فلاں جگہ ذبح کرنے کی نذر مانی ہے۔“ اس جگہ زمانہ جاہلیت کے لوگ ذبح کرتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا ”کسی مورتی کے لئے؟“ کہنے

❶..... الشرح الصغير ۲/ ۲۵۵، ۲۶۵، القوانين الفقهیہ: ص ۷۰۔ ❷ مغنی المحتاج: ۴/ ۳۶۷، المہذب: ۱/ ۲۴۳ و ما بعدہا

❸ اس حدیث کو امام احمد رحمۃ اللہ علیہ، بخاری رحمۃ اللہ علیہ، مسلم رحمۃ اللہ علیہ، بیہقی رحمۃ اللہ علیہ، ابوداؤد رحمۃ اللہ علیہ، نسائی رحمۃ اللہ علیہ اور ابن ماجہ رحمۃ اللہ علیہ نے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت کیا ہے اور عبد اللہ بن عمرو ابن العاص رضی اللہ عنہ سے ابن ماجہ رحمۃ اللہ علیہ نے روایت کیا ہے۔ یہ صحیح حدیث ہے۔ (دیکھئے نیل الاوطار ۸/ ۲۵۳، بل السلام: ۴/ ۱۱۴)۔

لگی ”نہیں“ فرمایا ”کسی بت کے لئے؟“ کہنے لگی ”نہیں“۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ”اپنی نذر پوری کرو!“ ①

اسی طرح حنابلہ ② فرماتے ہیں کہ اگر تینوں مسجدوں میں سے کسی ایک مسجد میں اعتکاف کی نذر مانی تو انہی میں اعتکاف کرنا متعین ہو جائے گا۔

مستقبل کے کسی وقت کی طرف منسوب نذر..... اگر نذر مستقبل کے کسی وقت کی طرف منسوب ہو مثلاً یوں کہے ”اللہ کے لئے مجھ پر لازم ہے کہ رجب کے روزے رکھوں“ یا ”فلاں دن دو رکعتیں پڑھوں“ یا ”فلاں دن درہم صدقہ کروں۔“ تو صدقہ حنفیہ کے نزدیک بالاتفاق نذر ماننے کے وقت ہی واجب ہو جائے گا۔ یہاں کہ اس کو مقررہ وقت سے پہلے ادا کرنا بھی جائز ہوگا۔ روزے اور نماز کی صورت میں اختلاف ہے۔ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ اور امام ابو یوسف رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ یہ بھی نذر کے وقت ہی واجب ہو جائیں گے۔ اس لئے کہ وقت واجب کو متعین کرنے کے لئے نہیں آتا بلکہ اندازے کے لئے آتا ہے۔ ورنہ عبادت کے لئے تو سارے اوقات برابر ہیں۔ اسی بناء پر نذر والے کام کو مقررہ وقت سے پہلے کرنا جائز ہے۔

امام محمد رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ مقررہ وقت آنے پر نذر واجب ہوگی۔ اس لئے کہ نذر ماننے والے نے خود پر ایک مخصوص وقت میں روزہ واجب کیا ہے۔ لہذا اس وقت سے پہلے روزہ واجب نہیں ہوگا۔ اس کے برعکس صدقہ مالی عبادت ہے۔ اس کا تعلق وقت کے ساتھ نہیں بلکہ مال کے ساتھ ہے۔ اس میں وقت کا ذکر کرنا لغو ہے۔ بخلاف بدنی عبادت کے کسی نے اپنے بیٹے کو ذبح کرنے کی نذر مانی تو امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک بکری ذبح کرے۔ اور امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک اونٹ فدیے کے طور پر۔ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اس پر کچھ لازم نہیں اس لئے کہ یہ گناہ کی نذر ہے۔ امام احمد رحمۃ اللہ علیہ کی ایک روایت کے مطابق اس پر قسم کا کفارہ آئے گا۔ یہ قیاس ہے۔ اس لئے کہ یہ گناہ کی نذر ہے یا نذر لجاج ہے۔ دوسری روایت امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کی طرح ہے۔ اس کا کفارہ مینڈھا ذبح کر کے مسکینوں کو کھلانا ہے۔ یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بیٹے کے فدیے کے مطابق ③۔

جس نے اپنے آپ کو یا اجنبی آدمی کو ذبح کرنے کی نذر مانی تو اس بارے میں بھی امام احمد رحمۃ اللہ علیہ سے دو روایتیں ہیں۔

۳۔ نذر کا حکم ثابت ہونے کی کیفیت..... نذر یا تو بہم وقت کی طرف منسوب ہوگی یا معین وقت کی طرف۔

بہم وقت کی طرف منسوب نذر..... اگر نذر کی نسبت بہم وقت کی طرف ہو مثلاً یوں کہے ”اللہ کے لئے مجھ پر لازم ہے کہ میں ایک مہینے کے روزے رکھوں“ اور نیت کچھ نہ ہو تو اس کا حکم وہی ہوگا جو واجب مطلق ④ یعنی وقت کی قید سے آزاد واجب کا ہوتا ہے۔ یہ بات

④ امام ابو داؤد رحمۃ اللہ علیہ نے اس حدیث کو اپنی کتاب میں عمرو ابن شعیب عن ابیہ عن جدہ سے روایت کیا ہے۔ یہ اس عورت والی حدیث کا تتمہ ہے جس نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس دف بجانے کی نذر مانی تھی۔ اس کی تخریج ماقبل میں گزر چکی ہے۔ اس معنی میں اور حدیثیں بھی ہیں۔ ابن اثیر رحمۃ اللہ علیہ نے یہاں فرماتے ہیں۔ ”وثن اور صنم میں فرق یہ ہے کہ ”وثن“ جتنے والا ہوتا ہے۔ اس کو زمینی مادوں، لکڑی پتھر وغیرہ سے آدمی کی شکل میں بنایا جاتا ہے۔ اور پھر اس کو نصب کر کے اس کی عبادت کی جاتی ہے۔ اور ”صنم“ بغیر جتنے والی تصویر کو کہتے ہیں۔ بعض ان دونوں میں فرق نہیں کرتے اور دونوں کو ان دونوں معنوں میں استعمال کرتے ہیں۔ کبھی کبھی ”وثن“ کا اطلاق تصویر کے علاوہ پر بھی ہوتا ہے۔ جیسا کہ عدی بن حاتم رضی اللہ عنہ والی حدیث میں ہے ”میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا اس وقت میری گردن میں سونے کی صلیب تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس ”وثن“ کو اتار پھینکو (دیکھئے نصب الراية: ۳/۳۰۰، نیل الاوطار:

۲۴۹/۸ وما بعدها، سبل الاسلام ص ۳۰۹ وما بعدها، جامع الاصول: ۱۲/۴۸۱، مجمع الزوائد: ۳/۱۹۱) ⑤ کشاف القناع: ۲/۳۱۲۔ ⑥ القوانین الفقہیہ: ۱۴۰، المغنی: ۸/۴۰۸ وما بعدها ⑦ الواجب المطلق عن الوقت: ایسا واجب جس کے کرنے کا شارع نے حتمی طور پر مطالبہ کیا ہو۔ اور اس کی ادائیگی کے لئے وقت مقرر نہ کیا ہو جیسے قسم توڑنے والے پر واجب ہونے والا کفارہ۔ اس واجب کی ادائیگی کا کوئی وقت مقرر نہیں ہوتا۔ قسم توڑنے والا چاہے تو قسم توڑنے کے فوراً بعد کفارہ دے دے اور چاہے تو بعد ازاں ادائیگی کرے۔ (دیکھئے اصول الفقہ از مؤلف: ۱/۳۹)

معروف ہے کہ علماء اصول نے واجب کے وجوب کے وقت میں اختلاف کیا ہے۔ بعض کہتے ہیں کہ فوراً واجب ہو جاتا ہے۔ اور بعض کے نزدیک تراخی سے یعنی دیر سے واجب ہوتا ہے۔ عمر کے کسی بھر حصے میں وہ کام کیا جاسکتا ہے۔ عمر کے آخری حصے میں وجوب سمٹ جائے گا جب کہ غالب گمان کے مطابق صرف اتنی عمر بچ گئی ہو کہ اس میں وہ کام کیا جاسکتا ہو۔ نذر کو جلد پورا کرنا سنت ہے۔ یہی صحیح رائے ہے۔ یہی اصول اعتکاف کی نذر پر منطبق ہوگا جس کی نسبت مبہم وقت کی طرف ہو جیسے یوں کہے ”اللہ کے لئے مجھ پر ایک ماہ کا اعتکاف لازم ہے“ اور نیت کچھ نہ ہو۔ لیکن روزے اور اعتکاف میں ایک فرق بھی ہے۔ روزے میں نذر ماننے والے کو اختیار ہوگا کہ مسلسل روزے رکھے یا الگ الگ۔ جب کہ اعتکاف میں شافعیہ کے علاوہ جمہور کی نزدیک شب و روز میں تسلسل ضروری ہے۔ اس لئے کہ اعتکاف کی حقیقت۔ یعنی مستقل طور پر بٹھرے رہنا۔ اس بات کا تقاضا کرتی ہے کہ اس میں اتصال ہو۔ لہذا تسلسل ضروری ہے۔ روزے تسلسل برہنی نہیں ہوئے۔ اس لئے کہ دو دنوں کے درمیان رات کا فاصلہ ہوتا ہے۔ اگر روزے کی نذر میں الگ الگ رکھنے یا مسلسل رکھنے کی قید لگا دی تو واجب ہو جائے گی۔

معین وقت کی طرف منسوب نذر..... اگر نذر کی نسبت وقت معین کی طرف کر دی مثلاً یوں کہا ”اللہ کے لئے مجھ پر کل کاروزہ لازم ہے۔ تو کل ہی روزہ رکھنا واجب ہوگا۔ یہ وجوب کل کے دن میں ہی سمٹ جائے گا۔ اس میں بلاعذر تاخیر جائز نہیں ہوگی۔ اگر کہا ”اللہ کے لئے مجھ پر ماہ رجب کے روزے لازم ہیں۔ تو ایک مہینے کے روزے لازم ہوں گے۔ چاہے جب کے آنے سے پہلے رکھے یا رجب کے آتے ہی۔ البتہ رجب سے بلاعذر تاخیر جائز نہیں ہوگی۔ اگر اس نے ایک دن کے سوا پورے ماہ رجب کے روزے رکھ لئے تو دوسرے مہینے میں اس ایک دن کی قضاء کر لے۔ اور اگر پورے رجب میں روزے نہیں رکھے تو دوسرے مہینے میں قضا کرے۔ اس لئے کہ اس نے واجب کو اپنے وقت پر ادا نہیں کیا۔ یہ اس پر قرض بن گیا ❶ اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کے مطابق قرض کی ادائیگی ضروری ہے۔ ❷

شافعیہ فرماتے ہیں اگر کسی نے ایک معین سال کے روزے رکھنے کی نذر مانی تو پورے سال کے روزے رکھے۔ البتہ عید اور ایام تشریق کے روزے نہ رکھے۔ اور رمضان کے روزے رمضان ہی کی طرف سے ادا کرے۔ ان روزوں کی قضاء بھی لازم نہیں۔ رائج قول کے مطابق عورت ایام حیض و نفاس کی قضا نہیں کرے گی۔ اگر کسی دن بغیر عذر کے روزہ نہ رکھا تو قضاء واجب ہوگی۔ اگر مسلسل روزے رکھنے کی شرط لگائی تو صحیح قول کے مطابق واجب ہو جائیں گے۔ اس صورت میں رمضان، عیدین اور تشریق کی قضاء کرے گا۔ اس لئے کہ اس نے پورے سال کے روزے خود پر لازم کئے اور رکھے نہیں۔ اسی طرح رائج قول کے مطابق عورت ایام حیض و نفاس کی قضا کرے گی۔ جس نے نفل روزہ شروع کیا پھر اس کو مکمل کرنے کی نذر مان لی تو صحیح قول کے مطابق یہ لازم ہو جائے گا۔

اگر کہا ”اگر زید آ گیا تو اس کے آنے کے دن کی بدولت اگلے دن کا روزہ لازم ہے۔“ تو اس دن روزہ رکھنا لازم ہوگا۔

تیسری فصل.....کفاروں کا بیان

کفارے کی اقسام..... کفارے کی چار اقسام ہیں۔ کفارہ ظہار، قتل خطا کا کفارہ (شافعیہ کے نزدیک قتل عمد کو اسی پر قیاس کیا جائے گا)، رمضان کے روزے میں جان بوجھ کر بمبستری کرنے کا کفارہ (حنفیہ اور مالکیہ کے نزدیک جان بوجھ کر کھانے، پینے کو اسی پر قیاس کیا جائے گا)۔

①..... اس بحث کے لئے دیکھئے: البدائع: ۵/۹۴ وما بعدها، مغنی المحتاج: ۴/۳۵۹ وما بعدها۔ ② اس حدیث کو امام ابو داؤد رحمۃ اللہ علیہ اور ترمذی رحمۃ اللہ علیہ نے حضرت ابوامامہ رضی اللہ عنہ سے روایت کیا ہے۔ امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ یہ حدیث حسن ہے اور ابن حبان رحمۃ اللہ علیہ نے اس کو صحیح کہا ہے۔ اس کو امام احمد رحمۃ اللہ علیہ، ابوداؤد طیالسی رحمۃ اللہ علیہ، ابویعلیٰ رحمۃ اللہ علیہ، دارقطنی رحمۃ اللہ علیہ، ابن ابی شیبہ رحمۃ اللہ علیہ اور عبدالرزاق رحمۃ اللہ علیہ نے بھی روایت کیا ہے (نصب الرایۃ: ۴/۵۷)

الفقه الاسلامی وادلتہ..... جلد چہارم..... ۶۳۸..... باب الایمان

گا۔ ❶ اور قسم کا کفارہ۔

کفارے کی پہلی تین قسموں میں واجب ہونے والی چیزیں ترتیب وار ہیں۔ (یعنی غلام کو آزاد کرنا اگر اس سے عاجز ہو تو مسلسل دو مہینے روزے رکھنا واجب ہوگا۔ اگر اس سے بھی عاجز ہو تو ساٹھ مسکینوں کو کھانا کھلانا۔ سوائے کفارہ قتل کے۔ اس میں کھانا کھلانے والی صورت شامل نہیں ہے۔ اس لئے کہ قرآن مجید میں یہ صورت مذکور نہیں۔) لیکن مالکیہ کے نزدیک رمضان کے روزے کو ہبستری سے فاسد کرنے کے کفارے میں تینوں صورتوں میں اختیار ہے۔ اور کھانا کھلانا ان کے نزدیک سب سے افضل ہے۔ قسم کے کفارے کی صورتیں ترتیب وار بھی ہیں اور ان میں اختیار بھی ہے۔ (کہ دس مسکینوں کو کھانا کھلانا یا کپڑے دینا یا مؤمن غلام آزاد کرنا۔ اگر اس سے عاجز آ جائے تو تین دن روزے رکھنا) ❷ آخری کفارے کی تفصیل عنقریب اپنی جگہ پر بیان کروں گا۔

روزوں کی بحث میں، میں نے چار کفاروں کے احکام بیان کئے ہیں۔

رمضان کے روزے کو فاسد کرنے کا کفارہ۔

مسافر اور مریض کا کفارہ جب کہ وہ اسی سال روزے کی قضاء نہ کریں۔

بوڑھے آدمی کا کفارہ جو روزے سے عاجز ہو۔

حاملہ اور دودھ پلانے والی کا کفارہ جب کہ انہوں نے اپنے بچوں کے خوف سے افطار کر دیا ہو۔ یہ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک ہے۔ حج کی بحث میں میں نے حج کے کفاروں کی وضاحت بھی کر دی ہے۔ نذر کے بیان میں نذر لجاج کا کفارہ بھی بیان کر دیا ہے۔ جو کہ قسم والا کفارہ ہے۔ عنقریب ظہار اور قتل کی بحث میں ان کے کفاروں کا بھی ذکر کروں گا۔ حد قائم کرنا حنفیہ کے علاوہ جمہور کے نزدیک..... قتل کا کفارہ ہے۔ جیسا کہ حدود کی بحث میں واضح ہو جائے گا۔

قسم کا کفارہ

موضوع کا خاکہ..... اس کفارے میں درج ذیل امور زیر بحث آئیں گے۔ کفارہ قسم کی مشروعیت کے اصول اس کے واجب ہونے کا سبب، اس میں واجب ہونے والے حکم کی نوعیت اور اس میں واجب ہونے والی صورتیں۔

کفارے کی مشروعیت..... ”کفارة“ (کفر کی زبر کے ساتھ) سے مشتق ہے۔ اس کا معنی ہے چھپانا۔ یہ بھی قسم توڑنے کے گناہ کو چھپاتا ہے۔ لہذا قسم کفارے کا سبب ہے۔

کفارہ قسم کے اصول..... کفارہ قسم کے تین اصول ہیں۔ قرآن، سنت اور اجماع۔

قرآن مجید میں اللہ پاک کا فرمان ہے:

لَا يُؤْخَذُ كُفْمُ بِاللُّغُو فِي آيَانِكُمْ وَلَٰكِنْ يُؤْخَذُ كُفْمُ بِمَا عَقَّدْتُمُ الْأَيْمَانَ ۖ فَكَفَّارَتُهُ إِطْعَامُ عَشْرَةِ مَسْكِينٍ مِنْ أَوْسَطِ مَا تُطْعَمُونَ أَهْلِيكُمْ أَوْ كِسْوَتُهُمْ أَوْ تَحْرِيرُ رَقَبَةٍ ۖ فَمَنْ لَّمْ يَجِدْ فَصِيَامُ ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ ۚ ذَلِكَ كَفَّارَةُ آيَانِكُمْ إِذَا حَلَفْتُمْ ۚ وَاحْفَظُوا آيَاتِنَا ۚ كَذَلِكَ يَبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمْ آيَاتِهِ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ ۝ ۸۹

”اللہ تعالیٰ تمہاری لغو قسموں پر تمہاری پکڑ نہیں کرے گا۔ لیکن جو قسمیں تم نے چٹنگی کے ساتھ کھائی ہوں ان پر تمہاری پکڑ کرے گا۔ چنانچہ اس کا کفارہ یہ ہے کہ دس مسکینوں کو اوسط درجے کا کھانا کھلاؤ جو تم اپنے گھر والوں کو کھلایا کرتے ہو یا ان کو کپڑے دو یا ایک غلام کو آزاد کرو۔ ہاں اگر کسی کے پاس (ان

❶..... دیکھئے اصول الفقه الاسلامی از مؤلف مطبوعہ دار الفکر ۱/ ۶۹۲ - ۶۹۳ ❷ تحفة الطلاب للشيخ ذكريا انصاری : ص ۱۰۳ وما بعدها

الفقه الاسلامی وادلتہ..... جلد چہارم..... ۶۴۹..... باب الایمان

چیزوں میں سے) کچھ نہ ہو تو وہ تین دن روزے رکھے۔ یہ تمہاری قسموں کا کفارہ ہے جب تم نے کوئی قسم کھالی ہو (اور اسے توڑ دیا ہو) اور اپنی قسموں کی حفاظت کیا کرو۔ اسی طرح اللہ اپنی آیتیں کھول کھول کر تمہارے سامنے واضح کرتا ہے تاکہ تم شکر ادا کرو۔ آسان ترجمہ قرآن سنت..... حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے۔ ”جب آپ قسم کھائیں اور پھر آپ کو اس کے علاوہ کسی اور ضرورت میں خیر نظر آئے تو خیر و الا کام کر لو اور اپنی قسم کا کفارہ دے دو۔“ ❶

اجماع..... اللہ کی قسم میں کفارے کی مشروعیت پر مسلمانوں کا اجماع ہے۔ ❷

وجوب کا سبب..... کفارہ قسم ٹوٹنے سے واجب ہوتا ہے چاہے وہ قسم اطاعت کی ہو، نافرمانی کی ہو یا مباح کی۔ قسم سے پہلے کفارہ بالاتفاق جائز نہیں۔ اس لئے کہ یہ سبب کو حکم پر مقدم کرنا ہے۔ یہ جائز نہیں ہوگا جیسے نصاب کا مالک ہونے سے پہلے زکوٰۃ ادا کرنا۔

قسم ٹوٹنے سے پہلے کفارے کی ادائیگی..... کفارہ قسم ٹوٹنے سے پہلے افضل ہے یا بعد میں؟
حنابلہ کے نزدیک قسم ٹوٹنے سے پہلے اور بعد دونوں صورتوں میں فضیلت برابر ہے۔

امام مالک رحمۃ اللہ علیہ اور شافعیہ فرماتے ہیں کہ کفارہ، قسم ٹوٹنے کے بعد افضل ہے۔ اس لئے کہ اس صورت میں اختلاف ختم ہو جاتا ہے اور بری الذمہ ہونا یقینی ہو جاتا ہے۔ لہذا روزے کا مالی کفارہ پہلے ادا کرنا جائز ہوگا۔

امام ابوحنیفہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ قسم ٹوٹنے سے پہلے کفارہ ادا کرنا مطلقاً جائز نہیں۔ یہ اس وقت درست ہوگا جب قسم ٹوٹنے کے بعد نکالا جائے۔ ❸ یہ سب سے بہتر رائے ہے اس لئے کہ عام طور پر مسبب سبب کے بعد ہوتا ہے۔

کفارے میں واجب ہونے والے حکم کی نوعیت..... کفارہ ”واجب مطلق“ ہے یعنی اس کی ادائیگی کا کوئی وقت مقرر نہیں۔ لہذا اس کو قسم ٹوٹنے کے فوراً بعد بھی ادا کرنا درست ہے اور بعد ازاں زندگی کے کسی حصے میں بھی۔

کفارے میں جو چیزیں واجب ہوتی ہیں ان میں مالدار کی حالت میں اختیار ہے۔ یعنی امیر آدمی کو تین امور میں سے کسی ایک کا اختیار ہے۔ دس مسکینوں کو کھانا کھلانا یا ان کو کپڑے پہنانا یا غلام آزاد کرنا۔ اس پر تمام علماء کا اجماع ہے جو کہ ماقبل میں مذکور صریح آیت پر مبنی ہے:

فَكَفَّارَتُهُ إِطْعَامُ عَشْرَةِ مَسْكِينٍ مِنْ أَوْسَطِ مَا تَطْعَمُونَ أَهْلِيكُمْ أَوْ كِسْوَتُهُمْ أَوْ تَحْرِيرُ رَقَبَةٍ ۚ الْمَائِدَةُ ۵/۸۹

چنانچہ اس کا کفارہ یہ ہے کہ دس مسکینوں کو وہ اوسط درجے کا کھانا کھلاؤ جو تم اپنے گھر والوں کو کھلایا کرتے ہو۔ یا ان کو کپڑے دو یا ایک غلام کو آزاد کرو۔

اس لئے کہ اللہ تعالیٰ نے ان صورتوں میں سے بعض کا بعض پر ”او“ (یا) کے ذریعے سے عطف کیا ہے اور یہ اختیار دینے کے لئے آتا ہے۔ ❹

جب انسان مذکورہ تینوں صورتوں میں سے ہر ایک سے عاجز آ جائے تو اس پر تین دن کے روزے لازم ہو جائیں گے۔ مذکورہ آیت کی وجہ سے:

❶..... یہ حدیث ابن ماجہ رحمۃ اللہ علیہ کے علاوہ صحاح ستہ کی تمام کتابوں میں حضرت عبدالرحمن بن سمرۃ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے۔ ان میں سے بعض نے اور بعض دوسروں نے ان کے علاوہ سے بھی روایت کی ہے۔ اس کی تخریج گزر چکی ہے۔ (دیکھئے جامع الاصول لابن الاثیر الجزری رحمۃ اللہ علیہ: ۳۰۰/۱۲)

❷ المغنی: ۴۳۳/۸، فتح القدیر: ۱۸/۴، المبسوط: ۱۳۷/۸، ❸ المغنی: سابقہ حوالہ ص ۱۲-۱۳، بدایۃ المجتہد: ۴۰۶/۱، المیزان للشعرانی: ۱۳۰/۲، مغنی المحتاج: ۳۲/۴ وما بعدها، الدر المختار: ۶۷/۳، المہذب: ۱۴۱/۲، شرح تحفۃ الطلاب للشیخ زکریا الانصاری رحمۃ اللہ علیہ: ۳۸۱/۲، المبسوط للسرخسی: ۱۳۷/۸، فتح القدیر: ۲۰/۴، القوانين الفقہیہ: ۱۶۔

فَمَنْ لَّمْ يَجِدْ فَصِيَامُ ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ..... المائدہ: ۸۹/۵

”یاں اگر کسی کے پاس (ان چیزوں میں سے) کچھ نہ ہو تو وہ تین دن روزے رکھے۔“ اور عاجز ہونے سے مراد یہ ہے کہ وہ کفارے میں خرچ ہونے والے مال پر قادر نہ ہو۔ جیسے وہ شخص جس کے پاس اپنے شب و روز کے لئے اور اپنے زیر کفالت افراد کے شب و روز کے لئے نفقے کا انتظام ہو۔ اس سے زائد کچھ نہ ہو۔ ❶

عاجز ہونے میں کفارہ ادا کرنے کے وقت کا اعتبار ہوگا۔ یہ حنفیہ، مالکیہ اور شافعیہ کا مسلک ہے۔ لہذا اگر قسم ٹوٹ گئی اور قسم ٹوٹنے کے وقت وہ مالدار تھا پھر غریب ہو گیا تو روزہ رکھنا جائز ہوگا۔

اس لئے کہ کفارہ ایسی عبادت ہے جس کا بدل موجود ہے۔ لہذا اس میں اداء کے وقت کا اعتبار ہوگا۔ نہ کہ وجوب کے وقت کا جیسا کہ نماز میں ہوتا ہے۔ کہ اگر تندرستی کی حالت میں نماز فوت ہو جائے اور مرض کی حالت میں بیٹھ کر یا اشارے سے نماز قضاء کر لی جائے تو یہ جائز ہوگا۔ حنفیہ کے نزدیک روزوں سے فارغ ہونے تک عجز کا جاری رہنا شرط ہے۔ اگر روزے شروع کئے پھر کھانا کھلانے، کپڑے پہنانے یا آزاد کرنے پر قادر ہو گیا۔ اگرچہ تیسرا روزہ ختم ہونے سے ایک گھڑی پہلے قادر ہوا ہو تو روزہ جائز نہیں ہوگا اور مالی کفارہ دینا ہوگا۔ ❷

اسی طرح مالکیہ اور شافعیہ کے نزدیک اس وقت کے عجز کا اعتبار ہوگا جب کفارہ ادا کرنے کا ارادہ ہو۔ لیکن اگر روزے شروع کر دیئے اس کے بعد مال پر قادر ہو گیا تو ان کے نزدیک روزے سے مالی کفارے کی طرف رجوع کرنا ضروری نہیں ہوگا۔ اس لئے کہ روزہ دوسروں کا بدل ہے۔ تو مبدل منہ پر قدرت رکھنے سے باطل نہیں ہوگا۔ اگر کفارہ مالدار پر واجب ہوا پھر وہ تنگ درست ہو گیا تو ان کے نزدیک روزہ درست نہیں ہوگا۔ ❸ ان دونوں مسئلوں میں حنفیہ کا مسلک ان کے برعکس ہے۔

حنابلہ کے نزدیک وجوب کے وقت کا اعتبار ہوگا۔ یعنی قسم ٹوٹنے کی حالت کا۔ ❹

کفارہ قسم کی صورتیں..... یہ بات تو معلوم ہو چکی کہ کفارہ قسم یا تو کھانا کھانا ہے یا کپڑے پہنانا یا آزاد کرنا۔ اگر ان تینوں سے عاجز ہو تو تین دن کے روزے رکھے۔ اب ہر حالت میں واجب کیا ہوگا؟

۱۔ کھانا کھلانے کی مقدار کیا ہے اور اس کا مقصود کیا ہے؟..... حنفیہ فرماتے ہیں کہ کھانا کھلانے سے مقصود صرف اباحت ہے نہ کہ تملیک۔ اس لئے کہ نص قرآنی میں لفظ ”اطعام“ (کھانا کھانا) آیا ہے:

فَكَفَّارَتُهُ إِطْعَامُ عَشْرَةِ مَسْكِينٍ..... المائدہ: ۸۹/۵

”اس کا کفارہ یہ ہے کہ دس مسکینوں کو کھانا کھلاؤ۔“

لغت میں اس کے معروف معنی ہیں ”التمکین من المطعم ای (الاکل)۔“ یعنی کھانے پر قادر کرنا نہ کہ مالک بنانا۔ اس لحاظ سے اشارۃً ان کے قول کی دلیل ہے۔ اس لئے کہ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے:

إِطْعَامُ عَشْرَةِ مَسْكِينٍ..... المائدہ: ۸۹/۵

”دس مسکینوں کو کھانا کھانا۔“

❶..... المبسوط: ۱۲۷/۸، الفتاویٰ الہندیہ: ۱۵۷/۲، المغنی: ۴۳۸، بدایۃ المجتہد: ۴۰۳/۱، البدائع: ۹۷/۵، مغنی المحتاج: ۳۲۷/۴۔ ❷ مغنی المحتاج: ۴۲۸/۴، المغنی: ۷۵۶/۸، الفتاویٰ الہندیہ: ۵۷/۲، نہایۃ المحتاج للرملی: ۴۰/۸، المہذب: ۱۴۱/۲، الشرح الکبیر: ۱۳۳/۲۔ ❸ البدائع: ۹۷/۳، الدر المختار: ۶۷/۳، تبیین الحقائق: ۱۱۳/۳۔ ❹ الشرح الکبیر للدر دیر: ۱۳۳/۲، حاشیۃ قلبیوبی وعمیرۃ علی شرح المنہاج للمعلبی: ۲۷۵/۲، المغنی: ۷۵۵/۸، ۷۶۲ وما بعدھا۔

الفقه الاسلامی وادلتہ..... جلد چہارم..... ۶۵۱ باب الایمان

مساکین، مسکین کی جمع ہے۔ یہ اُمسکتہ سے ہے جس کا معنی ہے حاجت۔ مسکین کھانا کھانے کا محتاج ہوتا ہے نہ کہ مالک بننے کا۔ ”اطعام“ کی مساکین کی طرف اضافت میں اس بات کی طرف اشارہ ہے کہ ”اطعام“ وہ فعل ہے جس سے مسکین کھانے پر قادر ہوتا ہے۔ مالک نہیں بنتا۔ اس کے برعکس زکوٰۃ صدقہ فطر اور خود سیراب ہونے والی کھیتی میں واجب عشر..... میں تملیک یعنی مالک بنانا ضروری ہے۔ اس لئے کہ ان کے بارے میں قرآن مجید میں ”ایتاء“ (دینا) کا لفظ آیا ہے نہ کہ ”اطعام“ کا۔ ❶

جمہور فرماتے ہیں کہ دوسرے مالی واجبات کی طرح کفارے میں بھی فقراء کو کھانے کا مالک بنانا ضروری ہے۔ اس لئے کہ مالی واجبات میں مقدار کا معلوم ہونا ضروری ہے۔ تاکہ ان کی ادائیگی کی جاسکے۔ اور جو کھانا دوسروں کے لئے مباح کر دیا جائے اس کی مقدار معلوم نہیں ہوتی۔ اس لئے کہ ہر مسکین چھوٹا یا بڑا ہونے میں اور بھوکا یا سیر ہونے میں دوسرے سے مختلف ہوتا ہے۔ ❷

خلاصہ یہ کہ حنفیہ کے نزدیک کھانا کھلانے میں مالک بنانا شرط نہیں ہے بلکہ قادر کرنا شرط ہے۔ لہذا مسکینوں کو ایک دن صبح شام کے کھانے کی دعوت کافی ہے۔ جب وہ آ کر صبح شام کا کھانا کھالیں تو یہ جائز ہے۔ حنفیہ کے علاوہ دوسرے حضرات کے نزدیک عملاً مالک بنانا ضروری ہے۔ یہ بھی ضروری ہے کہ کفارے میں دی جانے والی چیز عیب دار نہ ہو۔ دانے کو کھڑا نہ لگا ہو، اس کا ذائقہ تبدیل نہ ہو۔ اس میں گھاس یا مٹی نہ ہو جس کی صفائی کی ضرورت ہو۔ اس کا آٹا اور روٹی بھی ایسی ہی ہو۔ اس لئے کہ یہ اللہ تعالیٰ کا حق ہے جو اس کے ذمہ واجب ہے۔ لہذا ان کا عیب دار ہونا درست نہیں۔ جیسے زکوٰۃ کی بکری کا عیب دار ہونا درست نہیں۔

کھانا کھلانے کی مقدار..... اس میں علماء کا اختلاف ہے۔

یہ اختلاف آیت کریمہ **مِنْ أَوْسَطِ مَا تُطْعَمُونَ أَهْلِيكُمْ** (المائدہ: ۸۹/۵) کی تفسیر میں اختلاف پر مبنی ہے۔ جو ایک وقت کا کھانا مراد لیتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ ایک مدیر ہونے میں متوسط ہے۔ اور جو ایک دن کا کھانا مراد لیتے ہیں یعنی دو وقت کا کھانا صبح شام۔ وہ کہتے ہیں کہ نصف صاع یعنی دو مد واجب ہیں۔ ❸

اس بناء پر جمہور فقہاء مالکیہ، شافعیہ اور حنابلہ فرماتے ہیں کہ ہر مسکین کو ایک مد گندم دی جائے گی۔ جیسا کہ صدقہ فطر میں ہوتا ہے۔ البتہ امام مالک رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ مد اہل مدینہ کے ساتھ..... ان کی معاشی تنگی کی وجہ سے خاص ہے۔ باقی شہروں والے اپنا درمیانی درجے کا نفقہ ادا کریں گے۔ ابن قاسم رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ہر شہر میں مد کی ادائیگی کی جاسکتی ہے۔ ❹

شافعیہ کے نزدیک قسم توڑنے والے کے شہر میں جس اناج کا زیادہ رواج ہے۔ اس کا ایک مد بھی دے سکتے ہیں۔ افضل بالاتفاق یہی ہے کہ اناج دیا جائے۔ اس لئے کہ اس صورت میں اختلاف سے نکل جائے گا۔ جمہور کے نزدیک کھانے اور کپڑوں کی قیمت دینا درست نہیں۔ تاکہ آیت پر عمل ہو جائے۔

فَكَفَّارَتُهُ إِطْعَامُ عَشْرَةِ مَسْكِينٍ مِنْ أَوْسَطِ مَا تُطْعَمُونَ أَهْلِيكُمْ أَوْ كِسْوَتُهُمْ أَوْ تَحْرِيرُ رَقَبَةٍ ۖ فَمَنْ لَمْ يَجِدْ فَصِيَامُ ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ ۚ ذَلِكَ كَفَّارَةُ أَيَّامِكُمْ ۖ إِذَا حَلَقْتُمْ ۖ وَأَحْضَوْا أَيَّنَاكُمْ ۖ
كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمْ آيَاتِهِ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ (المائدہ: ۸۹/۵)

❶ المسبوط: ۱۵۱/۸، البدائع: ۱۰۰/۵، الدر المختار و رد المحتار: ۶۷/۳، الفتاویٰ الہندیہ: ۵۸/۲، الشرح الکبیر للدر دیر: ۱۳۲/۲، حاشیۃ قلیوبی و عمریۃ علی شرح المنہاج للمحلی: ۲۷۴/۴، المغنی: ۴۳۳/۸، ۴۳۶، ۴۳۸، ۴۳۹، ۴۴۱۔
❷ صاع چار مد کی ہوتی ہے، اور مد (۱/۳) عراقی رطل کا ہوتا ہے، عراقی رطل (۱۳۰) درہم کا ہوتا ہے اور درہم ۲۹۷۵ گرام کا ہوتا ہے۔ گویا ایک مد ۶۷۵ گرام کے برابر ہوا۔ اور صاع ۲۷۵۱ گرام کے برابر۔ ❸ بدایۃ المجتہد ۴۰۴/۱، مغنی المحتاج: ۳۲۷/۴، المغنی: ۴۳۶/۸، القوانین الفقہیہ: ص ۱۶۵۔

حنفیہ فرماتے ہیں کہ کھانے کی مقدار یہ ہے۔ نصف صاع گندم یا ایک صاع کھجور یا جو یا گندم کا آٹا یا جو کا آٹا یا ان چیزوں کی قیمت جو نقدی شکل میں ہو یا سامان تجارت کی شکل میں۔ جیسا کہ صدقہ فطر میں مقرر ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ یہ اکابر صحابہ رضی اللہ عنہم حضرت عمر رضی اللہ عنہ، حضرت علی رضی اللہ عنہ اور حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے ثابت ہے۔ تابعین کی ایک جماعت..... سعید بن المسیب رحمۃ اللہ علیہ، سعید بن جبیر رحمۃ اللہ علیہ، ابراہیم رحمۃ اللہ علیہ، مجاہد رحمۃ اللہ علیہ اور حسن رحمۃ اللہ علیہ..... بھی اسی کی قائل ہیں۔

اباحت والے کھانے کی مقدار حنفیہ کے نزدیک یہ ہے کہ دو وقت پیٹ بھر کر کھانا کھلایا جائے۔ صبح شام اسی طرح صبح اور سحری، شام اور سحری یا دو پہر کا کھانا دو دفعہ وغیرہ۔ اس لئے کہ یہ دونوں مقصودی کھانے ہیں۔

اسی طرح کھانے میں روٹی سالن کے ساتھ بھی دی جاسکتی ہے اور بغیر سالن کے بھی۔ اس لئے کہ اللہ تعالیٰ نے آیت میں سالن والے کھانے اور بغیر سالن والے کی تفصیل بیان نہیں فرمائی:

فَكَفَّلَ تِلْكَ اِطْعَامَ عَشْرَةِ مَسْكِينٍ..... المائدہ: ۸۹/۵

اسی طرح اگر جو کی روٹی یا کھجوریں کھائیں تو یہ بھی ٹھیک ہے۔ اس لئے کہ یہ بھی گھر گھر کھانوں میں اکیلے کھائے جاتے ہیں۔ اگر ایک مسکین کو صبح شام دس دن تک کھانا کھلایا جائے یا ایک مسکین کو دس دن تک روزانہ نصف صاع دیتا رہا تو حنفیہ کے نزدیک یہ بھی جائز ہے۔ اس لئے کہ مقصود دس مسکینوں کی حاجت پوری کرنا ہے۔ اور یہ بات پائی گئی۔

شافعیہ اور مالکیہ کے نزدیک یہ جائز نہیں۔ اس لئے کہ کھانا دس مسکینوں میں باقاعدہ تقسیم کرنا بالاتفاق ضروری ہے۔ حنا بلہ فرماتے ہیں کہ اگر دس فقیر موجود ہوں تو ایک فقیر کو دس دن تک دینا درست نہیں ہوگا۔ اور اگر فقیر ایک ہی ہو یا مثلاً پانچ ہوں تو یہ ضرورت کی وجہ سے جائز ہوگا۔ خلاصہ یہ کہ دس مسکینوں کو بالفعل کھانا کھانا ضروری ہے۔ اختلاف صرف اس صورت میں ہے کہ ایک ہی مسکین کو دس دن تک کھانا کھلایا جائے۔ حنفیہ کے نزدیک جائز ہے اور باقیوں کے نزدیک جائز نہیں۔

اگر دس مسکینوں کو ایک دن صبح کا کھانا کھلایا۔ پھر ان میں سے ہر ایک کو ایک مد گندم دے دی تو یہ جائز ہے۔ اس لئے کہ اس نے تملیک اور اباحت کو یعنی مالک بنانے اور قادر کرنے کو جمع کر دیا۔ اس لئے کہ ہر بار ایک مد کھانے کی مقدار واجب ہے۔ اسی طرح اگر ایک ہی آدمی کو بیس دن تک صبح کا کھانا کھلایا یا ایک ہی آدمی کو رمضان میں بیس دن تک شام کا کھانا کھلایا تو یہ بھی جائز ہے اس لئے کہ مقصود حاصل ہو گیا۔

لیکن اگر ایک ہی مسکین کو، ایک ہی دن میں، ایک ساتھ دس آدمیوں کا کھانا دے دیا تو جائز نہیں ہوگا۔ اس لئے کہ اللہ تعالیٰ نے دس مسکینوں کی بھوک کا سد باب کرنے کا حکم دیا ہے۔ چاہے ایک مرتبہ ہو یا کئی دنوں میں تقسیم کر کے۔ یہ چیز یہاں حاصل نہیں ہوئی۔

امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ اور امام محمد رحمۃ اللہ علیہ نے ذمی فقیروں کو کفارہ اور نذر دینا جائز قرار دیا ہے۔ لیکن زکوٰۃ دینا جائز نہیں۔ اس لئے کہ آیت کریمہ فَكَفَّلَ تِلْكَ اِطْعَامَ عَشْرَةِ مَسْكِينٍ (المائدہ: ۸۹/۵) عام ہے اس میں مومن اور کافر کا کوئی فرق نہیں ہے۔ اور زکوٰۃ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان سے مستثنیٰ ہوئی ہے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت معاذ رضی اللہ عنہ کو یمن بھیجتے ہوئے فرمایا تھا۔ ”آپ ان کے مالداروں سے زکوٰۃ لیں اور فقیروں کو لوٹا دیں۔“ ①

امام ابو یوسف رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ذمیوں کو اسلامی مال نہیں دیا جاسکتا سوائے نذر، نفلی صدقات اور حج کے و تمتع کے۔ اس لئے کہ کفارہ ایسا صدقہ ہے جس کو اللہ تعالیٰ نے واجب کیا ہے۔ اس لئے اس کو کافر کی طرف لوٹانا جائز نہیں جیسا کہ زکوٰۃ میں ہوتا ہے۔ اس کے

① اس حدیث کو محمد شین کی ایک جماعت جن میں امام احمد رحمۃ اللہ علیہ اور صحاح ستہ کے مؤلفین رحمۃ اللہ علیہ شامل ہیں۔ انہوں نے حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ سے روایت کیا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب حضرت معاذ رضی اللہ عنہ کو یمن بھیجا۔ اسی طرح حدیث میں ہے ”آپ ان کو بتائیں کہ اللہ تعالیٰ نے ان پر زکوٰۃ فرض کی ہے جو ان کے مالداروں سے لی جائے گی اور فقیروں کو لوٹا دی جائے گی۔“ (دیکھئے نیل الاوطار: ۳/۱۱۴، نصب الراية: ۲/۳۷) (۳۷)

الفقه الاسلامی وادلتہ..... جلد چہارم..... باب الایمان..... ۶۵۳..... باب الایمان.....
برعکس نذر انسان کے واجب کرنے سے واجب ہوتی ہے اور نفلی صدقہ تو واجب ہی نہیں ہوتا۔ اسی طرح حج کے دم متع کے گوشت کو صدقہ کرنا واجب نہیں ہوتا اس لئے کہ اللہ کا قرب تو جانور کا خون بہانے سے حاصل ہو چکا۔ ❶

کھانا کس کو دیا جائے؟..... کھانا ایسے لوگوں کو کھلایا جائے گا جن میں پانچ صفات پائی جائیں۔
۱..... وہ مسکین ہوں۔ لہذا ان کے علاوہ دوسروں کو نہیں دیا جائے گا۔ اس لئے کہ اللہ تعالیٰ نے مسکینوں کو کھلانے کا حکم دیا ہے۔ اور انہی کو خاص طور پر ذکر کیا ہے۔

۲..... وہ آزاد ہوں۔ لہذا غلام اور مکاتب کو نہیں دیا جاسکتا۔
۳..... وہ مسلمان ہوں۔ جمہور کے نزدیک کافر کو دینا جائز نہیں۔ چاہے ذمی کافر ہو یا حربی۔ حنفیہ کے نزدیک ذمی کو دینا جائز ہے۔ اس لئے کہ وہ بھی مساکین میں داخل ہیں۔ تو آیت کے عموم میں شامل ہوں گے۔

۴..... حنابلہ اور مالکیہ کی رائے کے مطابق ان کے لئے ضروری ہے کہ کھانا کھاتے ہوں۔ لہذا ایسے بچے کو کھانا نہیں دے سکتے جو کھانا نہیں کھاتا۔ حنفیہ اور شافعیہ فرماتے ہیں کہ کھانا نہ کھانے والے چھوٹے بچے کو بھی دے سکتے ہیں۔ اس کی طرف سے اس کا ولی قبضہ کرے گا۔ جن رشتہ داروں کو زکوٰۃ دینا جائز ہے انہی کو کفارہ دینا بھی جائز ہے بالاتفاق۔ اور جن لوگوں کو زکوٰۃ نہیں دی جاسکتی جیسے مالدار، کافر اور غلام، ان کو کفارہ بھی نہیں دیا جاسکتا۔ البتہ حنفیہ نے ذمی کو کفارہ دینا جائز رکھا ہے۔

۵..... دس مسکینوں پر بالفعل کھانا تقسیم کیا جائے۔ اگر ایک نے دس کا کھانا کھالیا تو یہ بالاتفاق کافی نہیں ہوگا۔ اور اگر ایک آدمی دس دن کھانا کھائے تو اس میں اختلاف ہے جس کا بیان گزر چکا ہے۔

۲..... لباس، اس کی کیفیت اور مقدار

لباس کی کیفیت..... یہ بطور تملیک ہی دیا جاسکتا ہے۔ یہاں تک کہ حنفیہ کے نزدیک بھی مالک بنانا ضروری ہے۔ اس لئے کہ لباس گرمی اور سردی سے بچاؤ کے لئے ہوتا ہے۔ یہ ضرورت مالک بنانے سے ہی پوری ہو سکتی ہے۔ اس کے برعکس کھانا کھلانے سے بھوک مٹانا مقصود ہوتا ہے۔ یہ صرف کھانا کھانے سے پورا ہو جاتا ہے۔ مساکین کے لئے کپڑے پہنانا، کھانا کھلانے کی طرح ہوگا۔

لباس کی مقدار..... لباس کی مقدار کے بارے میں اختلاف ہے۔ ❷

حنفیہ فرماتے ہیں لباس کی کم سے کم مقدار وہ ہے جس سے بدن کا اکثر حصہ چھپ جائے۔

حنابلہ کے نزدیک لباس اتنا ہو جس میں نماز جائز ہو جائے۔ اگر وہ مرد ہو تو اس کو ایسا کپڑا پہنائے جس میں نماز درست ہو جاتی ہے اور اگر وہ عورت ہو تو اس کو قیض اور اوڈھنی دے۔ اس لئے کہ لباس کفارے کی صورتوں میں سے ایک ہے۔ لہذا اس میں وہ کم سے کم مقدار جائز نہیں ہوگی جس پر لباس کا اطلاق کیا جاسکتا ہے۔ جیسا کہ کھانا کھلانے اور آزاد کرنے میں ہوتا ہے۔ یہ اس لئے ہے کہ لباس پہننے والے کا اگر ستر چھپا ہوا نہ ہو تو اسے برہنہ کہا جاتا ہے کپڑے پہننے والا نہیں کہا جاتا۔

مالکیہ فرماتے ہیں کہ مرد کے لئے کم سے کم مقدار ایسا کپڑا ہے جو پورے جسم کو چھپالے اور عورت کے لئے اتنا کپڑا ہونا چاہئے جس میں نماز جائز ہو یعنی ایک کپڑا اور ایک اوڈھنی۔

❶..... دیکھئے المبسوط: ۱۳۹/۸ وما بعدہا، البدائع: ۱۰۵-۱۰۱/۵، فتح القدیر: ۱۸/۳، الدر المختار: ۶۶/۳، الفتاویٰ الہندیہ: ۵۸/۲۔ ❷..... بدایۃ المجتہد: ۴۰۵/۱، الشرح الکبیر: ۱۳۲/۲، المغنی: ۴۲/۸، القوانين الفقہیہ: ص ۱۶۵۔

الفقه الاسلامی وادلتہ..... جلد چہارم۔ باب الایمان۔ شافعیہ..... شافعیہ فرماتے ہیں کہ وہ کم سے کم مقدار جس پر کپڑے کا اطلاق کیا جاسکے وہ بھی جائز ہے۔ جیسے تہبند، چادر، جبہ قمیص وغیرہ۔ اس لئے کہ ان سب پر لباس کا اطلاق ہوتا ہے۔ اور اس لئے بھی کہ اللہ تعالیٰ نے لباس کی کوئی مقدار نہیں بتائی لہذا اتنی مقدار بھی کافی ہے جس کے زیب تن کرنے والے کو پہننے والا کہا جائے۔

نوٹی، ① موزے، جوتے، دستاں اور کمر بند ② بالاتفاق کافی نہیں ہیں۔ اس لئے کہ ان چیزوں کو زیب تن کرنے والے کو لباس پہننے والا نہیں کہا جاتا بلکہ ان چیزوں کو عرف میں لباس نہیں سمجھا جاتا۔ ③

حنفیہ کے صحیح قول کے مطابق شلوار اور عمامہ کافی نہیں۔ اس لئے کہ ان کے نزدیک لباس کی کم سے کم مقدار یہ ہے کہ بدن کا اکثر حصہ چھپ جائے۔ جیسا کہ گزر چکا ہے۔ اور اس لئے بھی کہ ان چیزوں کو پہننے والے کو عرف عام میں پہننے والا نہیں کہتے بلکہ برہنہ کہتے ہیں۔ ہاں اگر عمامے کو کپڑا بنانا ممکن ہو تو یہ جائز ہو جائے گا۔ اسی طرح اگر عمامے اور شلوار کی قیمت، کھانے کی مقررہ قیمت تک پہنچ جائے تو یہ بھی جائز ہوں گے۔ امام محمد رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ یہ بغیر نیت کے کھانے کے قائم مقام ہو جائیں گے۔ بشرطیکہ کفارے کی نیت کی ہو۔ امام ابو یوسف رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک نیت کرنا ضروری ہے۔

شافعیہ کے نزدیک شلوار اور عمامہ بھی لباس کے طور پر دیئے جاسکتے ہیں اس لئے کہ ان پر بھی لباس کا اطلاق ہوتا ہے۔ مالکیہ کے نزدیک وہ تھوڑی مقدار جس پر قمیص یا تہبند یا شلوار یا عمامے کا اطلاق کیا جاتا ہے وہ بھی کافی ہے۔

غلام آزاد کرنا..... کفارہ قسم اور دوسرے کفارات میں غلام آزاد کرنے سے متعلق بحث محض تاریخی ہے۔ اس لئے کہ آج کل غلاموں کا کوئی وجود نہیں۔ اسی وجہ کفارے کی یہ صورت ساقط ہو گئی ہے اور اختیار اب صرف دو صورتوں میں رہ گیا ہے۔ کھانا کھلانے اور کپڑے پہنانے میں۔ یہاں میں صرف اس غلام کے تذکرے پر اکتفا کروں گا جس کو کفارے میں آزاد کرنا جائز ہے۔

حنفیہ فرماتے ہیں کہ غلام کے لئے آزاد کرنے والے کا کامل مملوک ہونا شرط ہے۔ اسی طرح غلامی اور رقیۃ کا کامل ہونا اور ایسے عیب سے پاک ہونا جس سے منفعت کی پوری جنس ہی زائل ہو جائے تب بھی ضروری ہے۔ غلام چھوٹا بڑا، مذکر مونث، مسلمان کافر ہر طرح کا ہو سکتا ہے۔ کفارے میں دوسرے کے غلام کو آزاد کرنا جائز نہیں۔ اسی طرح مشترک غلام، مدبورا و ارم ولد کو آزاد کرنا بھی جائز نہیں۔ ہاں مکاتب کو آزاد کرنا احتساباً جائز ہے۔ ایسے غلام کو آزاد کرنا جائز نہیں جس کے دونوں ہاتھ کٹے ہوئے ہوں یا دونوں ٹانگیں کٹی ہوئی ہوں یا ایک ہاتھ اور ایک ٹانگ ایک ہی طرف سے کٹے ہوئے ہوں یا ایک پہلو فالج سے خشک ہو گیا ہو یا پانچ ہویا چلنے پھرنے سے معذور ہو یا دونوں ہاتھ شل ہوں یا دونوں ہاتھوں کے انگوٹھے کٹے ہوئے ہوں یا ہر ہاتھ کی انگوٹھوں کے علاوہ تین انگلیاں کٹی ہوئی ہوں یا اندھا ہو یا دونوں آنکھیں نہ ہوں یا ایسا پاگل ہو جس پر پاگل پن غالب ہو یا گونگا ہو۔ اس لئے کہ ان صورتوں میں منفعت کی جنس زائل ہو جاتی ہے۔ جیسے ہاتھوں سے پکڑنے کی منفعت، پاؤں سے چلنے کی منفعت، آنکھوں سے دیکھنے کی منفعت، بات چیت، عقل۔ ④

مالکیہ، شافعیہ اور حنابلہ نے غلام کے مومن ہونے کی شرط لگائی ہے جیسا کہ رمضان کا روزہ توڑنے اور ظہار کے کفارے میں مومن ہونے کی شرط ہے۔

①..... القنسوة (قاف اور لام پر زبر) جس سے سڑھانپا جائے اور اسی طرح وہ چیزیں جن کو لباس نہیں کہا جاتا ہے لوہے کی زرہ۔ ② المنطقۃ: (میم کے کسرے کے ساتھ) کمر بند۔ ③ المبسوط: ۱۵۳/۸، البدائع: ۱۰۵/۵، فتح القدیر: ۱۹/۳، المہذب: ۱۴۱/۲، مغنی المحتاج: ۳۲۷/۴، الفتاویٰ الہندیۃ: ۵۷/۲، القوانين الفقہیۃ: ص ۱۶۵۔ ④ المبسوط: ۱۴۳/۸، البدائع: ۱۰۷/۵، وما بعد، فتح القدیر: ۱۸/۳، الدر المختار: ۶۶/۳، القوانين الفقہیۃ: ص ۱۶۶۔

الفقه الاسلامی وادلتہ..... جلد چہارم..... ۶۵۵..... باب الایمان

حنفیہ اور جمہور میں مذکورہ اختلاف ایک اصولی اختلاف پر مبنی ہے۔ وہ یہ کہ جن امور کے احکام متفق اور اسباب مختلف ہیں ان میں مطلق کو مقید پر محمول کیا جائے گا یا نہیں؟؟ جیسے قسم کا کفارہ اور قتل خطا کا کفارہ۔ کہ قسم کے کفارے میں قرآن مجید کی آیت مطلق ہے۔ اس میں ایمان کی قید نہیں ہے۔ آیت یہ ہے:

”أَوْ تَحْرِيرُ رَقَبَةٍ“..... یا غلام کا آزاد کرنا المائدہ: ۵/۸۹

اور قتل خطا کے کفارے میں قرآنی نص ایمان کی شرط سے مقید وارد ہوئی ہے۔ وہ یہ ہے:

وَمَنْ قَتَلَ مُؤْمِنًا خَطَاً فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُّؤْمِنَةً النساء: ۳/۹۲

اور جو شخص کسی مسلمان کو غلطی سے قتل کر بیٹھے تو اس پر فرض ہے کہ وہ ایک مسلمان غلام آزاد کرے۔

جمہور کہتے ہیں کہ مطلق کو مقید پر محمول کیا جائے گا لہذا قتل خطا کے کفارے میں جو ایمان کی شرط ہے اسی پر حمل کرتے ہوئے کفارہ قسم میں بھی ایمان کی شرط لگائی جائے گی۔ اس لئے کہ گناہ کے چھپانے میں یہ دونوں مشترک ہیں۔ یہ ایسے ہی ہوگا جیسے اللہ تعالیٰ کے مطلق فرمان:

وَأَسْتَشْهِدُوا شَهِيدَيْنِ مِنْ رِجَالِكُمْ البقرہ: ۲/۲۸۲

اور اپنے میں سے دو مردوں کو گواہ بنا لو۔

کو مقید فرمان:

وَأَشْهِدُوا ذَوْيَ عَدْلٍ مِنْكُمْ..... الطلاق: ۲/۶۵

”اور اپنے میں سے دو ایسے آدمیوں کو گواہ بنا لو جو عدل والے ہیں۔“

پر محمول کیا گیا ہے۔

حنفیہ فرماتے ہیں کہ مطلق کو مقید پر محمول نہیں کیا جائے گا بلکہ ضروری ہوگا کہ قسم کے کفارے میں لفظ کے موجب کو اپنے اطلاق پر باقی رکھا جائے اور ہر آیت پر علیحدہ طور پر عمل کیا جائے۔ اس لئے کہ کفارہ قتل میں ایمان کی شرط خلاف قیاس ہے لہذا اپنے مورد پر بند رہے گی۔ ❶

۴۔ روزہ۔ مقدار اور شرط..... فقہاء کرام اس بات پر متفق ہیں کہ قسم توڑنے والے کے پاس اگر نہ کھانا ہو، نہ کپڑے ہوں اور نہ غلام آزاد کر سکتا ہو تو اس پر تین دن کے روزے رکھنا واجب ہے۔ اس لئے کہ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے:

فَمَنْ لَمْ يَجِدْ فَصِيَامُ ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ المائدہ: ۵/۸۹

”ہاں اگر کسی کے پاس ان چیزوں میں سے کچھ نہ ہو تو وہ تین دن روزے رکھے۔“

اس میں اختلاف ہے کہ تین روزوں کو مسلسل رکھنا شرط ہے یا نہیں؟ مالکیہ اور شافعیہ کے رائج قول کے مطابق یہ شرط نہیں بلکہ مستحب ہے۔ اس لئے کہ قرآن مجید کی آیت مطلق ہے: ”فَصِيَامُ ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ“ (المائدہ: ۸۹/۵) ”تو تین دن روزے رکھے۔ اس میں تسلسل کی شرط موجود نہیں۔ اس آیت نے حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ کی قرأت شاذہ کو تلاوت اور حکم دونوں اعتبار سے منسوخ کر دیا ہے۔ ❷

حنفیہ اور حنابلہ فرماتے ہیں کہ متابع شرط ہے۔ ❸ دلیل حضرت ابی بن کعب رضی اللہ عنہ اور عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ کی قرأت ہے۔

❶ بدایۃ المجتہد: ۴۰۶/۱، البدائع: ۱۱۰/۵، مغنی المحتاج: ۲۲۷/۳ وما بعد، المغنی: ۷۳/۸، القوانین الفقہیہ: ص ۱۶۵۔
❷ بدایۃ المجتہد، سابقہ حوالہ ۴۰۵، مغنی المحتاج: سابقہ حوالہ، حاشیہ قلبوبی وعمیرہ: ۲۷۵/۳، المہذب: ۱۴۱/۲۔ حنفیہ فرماتے ہیں کہ چار طرح کے روزے نص کی وجہ سے مسلسل رکھنے ہیں۔ اداء رمضان، کفارہ ظہار، کفارہ قتل اور کفارہ قسم۔ اور جن روزوں میں مسلسل رکھنے نہ رکھنے کا اختیار ہے وہ یہ ہیں: رمضان کی قضاء، محرم کے سر میں تکلیف کی وجہ سے کئے گئے حلق کا فدیہ، حج تمتع، حج قرآن، شکار کی جزاء۔ تین روزوں کا قرآن میں ذکر نہیں۔ یہ احادیث سے ثابت ہوتے ہیں۔ (۱) جان بوجھ کر روزہ توڑنے کے کفارے میں رکھے جانے والے روزے۔ یہ مسلسل رکھنے ہیں۔ (۲) نفل میں اختیار ہے۔ (۳) اگر مسلسل روزے رکھنے کی نذر مانی ہو جائے متعین ہوں یا غیر متعین۔ اعتکاف کی نذر سے لازم ہونے والے روزے بھی ایسی میں شامل ہیں۔ یہ مسلسل رکھنے ہیں اگرچہ اس نے کہا نہ ہوا لایہ کہ نذر ہی میں مسلسل نہ رکھنے کی تصریح کر دی ہو۔ (نور الایضاح: ص ۱۱۶، العنایۃ بہامش فتح القدیر ۸۱/۲)

فَمَنْ لَمْ يَجِدْ فَصِيَامَ ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ مُتَتَابِعَاتٍ

(قول) ”تو تین دن مسلسل روزے رکھے“ ❶ یہ ❷ اگر قرآن ہے تو حجت ہے اور اگر یہ قرآن نہیں تو یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے مروی ہے۔ اسی طرح یہ خبر واحد ہوئی اور خبر واحد حجت ہے۔ خبر واحد سے کتاب اللہ پر فی الجملہ زیادتی جائز ہے۔ اگر کفارہ ادا کرنے والے نے مرض، سفر یا حیض کے عذر کی وجہ سے یا بغیر عذر کے افطار کر لیا تو تسلسل کی شرط کی بناء پر حنفیہ کے نزدیک روزے دوبارہ نئے سرے سے شروع کئے جائیں گے۔ اسی طرح اگر عید یا ایام تشریق میں افطار کیا اور تسلسل ٹوٹ گیا تو بھی نئے سرے سے روزے رکھنے ہوں گے۔ اس لئے کہ ان دنوں کے روزے ذمہ داری ساقط کرنے کی صلاحیت نہیں رکھتے۔ اس کے برعکس رمضان کے روزے میں ہمسری کرنے کے کفارے میں جو مسلسل دو مہینے روزے رکھے جاتے ہیں۔ حیض اور مرض کی وجہ سے ان کا تسلسل نہیں ٹوٹتا۔ اس لئے کہ عموماً دو مہینے ان سے خالی نہیں ہوئے۔

حنابلہ کے نزدیک حیض اور بیماری سے قسم کے کفارے اور رمضان کی بے حرمتی کے کفارے کا تسلسل نہیں ٹوٹتا۔ ❸

ساقواں باب..... ممنوع اور مباح امور

کھانے، پینے اور لباس وغیرہ کے احکام

تمہید..... کچھ امور ایسے ہوتے ہیں جن کے حلال حرام ہونے کے بارے میں تردد ہوتا ہے لیکن آدمی کی جسمانی صحت اور دینی زندگی کی حفاظت کے لئے اور معاملات میں معاشرے کو مادی اور ادبی نقصانات سے بچانے کے لئے یہ امور انسان اور معاشرے کی ضرورت ہوتے ہیں۔ حنفیہ ان کو درج ذیل عنوانات سے تعبیر کرتے ہیں:

الحظر والاباحۃ (ممنوع اور مباح امور)، الکراہیۃ ❶ الاستحسان (یعنی جس کو شریعت اچھا یا برا سمجھتی ہے)، کتاب الزہد والورع۔ اس لئے کہ ان میں سے اکثر مسائل کو شریعت نے مطلق رکھا ہے اور تقویٰ یہی ہے کہ ان کو ترک کر دیا جائے۔

حنفیہ کے علاوہ دوسرے حضرات ان مسائل سے الا طعمۃ (کھانے)، الا شربۃ (پینے)، الآنیۃ (برتن)، خصال الفطرۃ (فطری عادات) اور مقدمات عقد الزواج (شادی کے ابتدائی مراحل) کے عنوانات کے تحت بحث کرتے ہیں۔ مالکیہ میں سے شیخ خلیل رحمۃ اللہ علیہ نے ان کو مباح، حرام اور مکروہ سے تعبیر کیا ہے۔

ان امور یا ان میں سے اہم امور کی تفصیل پانچ مباحث میں بیان ہوگی۔

❶..... امام احمد رحمۃ اللہ علیہ نے اس کو حکایت کیا ہے۔ اور اثر رحمۃ اللہ علیہ نے ابی بن کعب رضی اللہ عنہ اور عبد اللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ سے روایت کیا ہے کہ انہوں نے فصیام ثلاثۃ ایام متتابعات پڑھا۔ ابن ابی شیبہ رحمۃ اللہ علیہ نے شعبی رحمۃ اللہ علیہ سے ابن مسعود رضی اللہ عنہ کی حدیث روایت کی ہے فرمایا ”عبد اللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ نے“ فصیام ثلاثۃ ایام متتابعات“ پڑھا۔ عبد الرزاق رحمۃ اللہ علیہ نے عطاء رحمۃ اللہ علیہ سے روایت کیا ہے کہتے ہیں ”ہمیں ابن مسعود رضی اللہ عنہ کی قرأت میں فصیام ثلاثۃ ایام متتابعات پہنچا ہے اور اور ہم بھی اسی طرح پڑھتے ہیں۔ حاکم نے حضرت ابی ابن کعب رضی اللہ عنہ کی حدیث کو حضرت ابوالعالیہ رحمۃ اللہ علیہ سے روایت کیا ہے کہ وہ فصیام ثلاثۃ ایام متتابعات پڑھتے تھے (دیکھئے: نیل الاوطار: ۸/۲۳۸، نصب الراية: ۳/۲۹۶) ❷ المبسوط: ۸/۱۴۴، فتح القدیر: ۴/۱۸، البدائع: ص ۱۱، المغنی: ۸/۵۵۲، تبیین الحقائق: ۳/۱۱۳، الفتاویٰ الہندیۃ: ۲/۵۷۷۔ ❸ البدائع سابقہ حوالہ، المغنی: سابقہ حوالہ۔ ❹ مکروہ کا لفظ جب مطلق بولا جائے تو حنفیہ کے نزدیک اس سے مکروہ تحریمی مراد ہوتا ہے۔ یہ حرام کے زیادہ قریب ہوتا ہے۔ اس لئے کہ اس میں نہ ایسی دلیل سے ثابت ہوتی ہے جس میں شبہ ہو۔

الفقه الاسلامی وادلتہ..... جلد چہارم..... ۶۵۷..... باب الایمان

پہلی بحث..... کھانے کے بیان میں۔

دوسری بحث..... پینے کے بیان میں۔

تیسری بحث..... لباس اور زپور۔

چوتھی بحث..... ہمبستری، دیکھنے، چھونے اور کھیلنے کا بیان۔

پانچویں بحث..... خرید و فروخت کے کچھ مسائل (قدرتی کھاد کی خرید و فروخت، ذخیرہ اندوزی، نرخ مقرر کرنا، انگور کو شراب کے لئے بیچنا وغیرہ)

پہلی بحث۔ کھانے کے بیان میں..... اس میں کھانے پینے کے حکم کے متعلق ایک مقدمہ ہے اور چار مطلب ہیں۔

پہلا مطلب..... کھانے کی اقسام اور ہر قسم کا حکم (حلال، مکروہ اور حرام)

دوسرا مطلب..... جن کے حلال یا حرام ہونے کے بارے میں کوئی نص وارد نہیں ہوئی۔ ان کے بارے میں عربی ذوق سے فیصلہ کرنا۔

تیسرا مطلب..... حالت ضرورت۔

چوتھا مطلب..... ولیموں کی دعوت قبول کرنا، گناہوں والے دسترخوان، کھانے کے آداب۔

مقدمہ۔ کھانے، پینے سے متعلق ضابطہ..... اسلام نے جسم اور نفس پر بھی توجہ دی ہے۔ کھانے پینے کی کم سے کم اور ضروری حد کو واجب قرار دیا ہے۔ تاکہ زندگی کی حفاظت ہو سکے اور جان ہلاکت سے بچ جائے۔ ❶ اور دینی واجبات نماز روزہ وغیرہ کو ادا کیا جاسکے۔ مقدار ضرورت سے زائد کو مباح قرار دیا ہے تاکہ اسراف کی حد تک نہ پہنچ جائے۔ لہذا کھانے پینے میں جسمانی طاقت سے بڑھ کر اسراف کرنا نقصان دہ، خطرناک اور حرام ہے۔ مقصود یہ ہے کہ اعتدال سے کام لیا جائے۔ حنفیہ فرماتے ہیں کہ اگر نقصان کا اندیشہ نہ ہو تو بعض صورتیں حرام سے مستثنیٰ ہیں۔ جیسے صبح کے روزے پر طاقت حاصل کرنا مقصود ہو یا یہ وجہ ہو کہ کہیں مہمان نہ شرما جائے یا اسی طرح کی کوئی اور وجہ۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں:

يٰۤاَيُّهَا اٰدَمُ خُذْ وَاٰزِيْنَتَكَ مَعَكَ كَلِمَ مَسْجِدٍ وَّ كَلِمًا وَّ اَشْرَبُوْا وَاَلَا تَسْبِرُوْا اِنَّهٗ لَا يُحِبُّ الْمُسْرِفِيْنَ ۝۳۱/۷ الاعراف

”اے آدم کے بیٹو! جب کبھی مسجد میں آؤ تو اپنی خوشنمائی کا سامان (یعنی لباس جسم پر) لے کر آؤ۔ اور کھاؤ اور پیو، اور فضول خرچی مت کرو۔

یاد رکھو اللہ فضول خرچ لوگوں کو پسند نہیں کرتا۔“

لباس اور کھانا حلال اور پاکیزہ ہو۔ اس لئے کہ اللہ تعالیٰ نے زمین کی ہر نفع دینے والی چیز کو انسان کے لئے حلال کیا ہے:

خَلَقَ لَكُمْ مَّا فِی الْاَرْضِ جَمِیْعًا ۝۲۹/۲ البقرة

(وہی ہے جس نے) زمین میں جو کچھ ہے تمہارے لئے پیدا کیا۔

اور سابقہ آیت کے بعد اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں:

❶..... الدر المختار: ۲۳۸/۵ ❶ ای عند الطواف اور الصلوة۔ یعنی طواف یا نماز کے وقت۔ ان دونوں میں ستر کا چھپانا واجب ہے اور اس کے

علاوہ لباس سنت ہے واجب نہیں۔

الفقه الاسلامی وادلتہ..... جلد چہارم..... ۶۵۸..... باب الایمان

قُلْ مَنْ حَرَّمَ زِينَةَ اللَّهِ الَّتِي أَخْرَجَ لِعِبَادِهِ وَ الطَّيِّبَاتِ مِنَ الرِّزْقِ ط..... الاعراف: ۳۲/۷

کہو کہ: آ خر کون ہے جس نے زینت کے اس سامان کو حرام قرار دیا ہو جو اللہ نے اپنے بندوں کے لئے پیدا کیا ہے۔ اور پاکیزہ رزق کی چیزوں کو۔ الغرض اس بارے میں قرآنی آیات اور احادیث کثیر تعداد میں موجود ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں:

يَا أَيُّهَا النَّاسُ كُلُوا مِمَّا فِي الْأَرْضِ حَلَالًا طَيِّبًا..... البقرة: ۱۶۸/۲

”اے لوگو! زمین میں جو حلال پاکیزہ چیزیں ہیں وہ کھاؤ۔“

اور فرمان:

و يُحِلُّ لَهُمُ الطَّيِّبَاتِ وَ يُحَرِّمُ عَلَيْهِمُ الْخَبِيثَاتِ..... الاعراف: ۱۵۷/۷

(وہ نبی) ان کے لئے پاکیزہ چیزوں کو حلال اور گندی چیزوں کو حرام قرار دے گا۔

نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے:

”کھاؤ، پیو، صدقہ کرو اور پہن لو لیکن اسراف کرنے، اترانے تکبر کرنے اور خود پسندی سے بچو۔ اس لئے کہ اللہ تعالیٰ اپنے بندے پر اپنی نعمتوں کا اثر دیکھنا پسند کرتے ہیں۔“ ❶

حنفیہ فرماتے ہیں: کھانا کم کرنے کی ایسی ریاضت جائز نہیں ہے جس کی وجہ سے عبادت کرنے میں کمزوری ہو۔ ❷

پہلا مقصد: کھانے کے اقسام اور ہر قسم کا حکم..... انسانی غذا دو طرح کی ہے۔ نباتات، حیوانات۔

نباتات..... کھائی جانے والی تمام نباتات حلال ہیں سوائے ناپاک، نقصان دہ اور نشہ آور نباتات کے۔

ناپاک..... ناپاک اور ناپاکی ملی ہوئی چیزیں نہیں کھائی جائیں گی اس لئے کہ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے:

و يُحَرِّمُ عَلَيْهِمُ الْخَبِيثَاتِ..... الاعراف: ۱۵۷/۷

ناپاک چیز خبیث ہوتی ہے۔ اگر پاک چیز ناپاک ہو جائے جیسے سرکہ، انگور یا کھجور کا شیرہ، پگھلا ہوا تیل، روغن زیتون وغیرہ۔ تو یہ حرام ہو جائیں گی۔ اس لئے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی میں گر کر مر جانے والے چوہے کے بارے میں فرمایا ”اگر گھی جما ہوا تھا تو چوہے اور اس کے ارد گرد والے گھی کو پھینک دو اور باقی استعمال کرو اور اگر گھی مانع تھا تو اس کو بہا دو۔“ اگر اس کو کھانا جائز ہوتا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم بہانے کا حکم نہ فرماتے۔

نشہ آور..... نشہ والی چیزیں بھی حرام ہیں اس لئے کہ اللہ تعالیٰ فرمان ہے:

مَنْ شَرِبَ مِنْ عَمَلِ الشَّيْطَانِ فَاجْتَنِبُوهُ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ ❶..... المائدہ: ۹۰/۵

”یہ سب ناپاک شیطانی کام ہیں، لہذا ان سے بچو، تاکہ تمہیں فلاح حاصل ہو۔“

نقصان دہ..... نقصان دہ چیزوں کو کھانا بھی جائز نہیں جیسے زہر، ناک کی ریش، منی، مٹی، پتھر۔ اس لئے کہ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے:

وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ ط النساء: ۲۹/۴

”اور اپنے آپ کو قتل نہ کرو۔“

اور فرمان باری ہے:

❶ بدایہ: المجتہد: ۳۵۰/۱، ۳۵۲، ۳۵۶، القوانین الفقہیہ: ص ۱۷۱، المہذب: ۲۴۶/۱، ۲۵۰، مغنی المحتاج: ۳/۳۰۵۔

❷ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ، احمد رحمۃ اللہ علیہ اور نسائی رحمۃ اللہ علیہ نے حضرت میمون رضی اللہ عنہا سے روایت کیا ہے۔ (سبل السلام: ۸/۳)

لَا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ البقرة: ۱۹۵/۲

”اور اپنے آپ کو خود اپنے ہاتھوں ہلاکت میں نہ ڈالو۔“

ان چیزوں کو کھانا ہلاکت ہے اس لئے ضروری ہے کہ حلال ہوں۔ مٹی کے بارے میں مالکیہ کا ایک قول مکروہ ہونے کا ہے اور دوسرا حرام ہونے کا۔ یہی رائج ہے۔

جو چیزیں نقصان دہ نہیں ہیں ان کا کھانا جائز ہے جیسے پھل اور اناج۔ اس لئے کہ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے:

قُلْ مَنْ حَرَّمَ زِينَةَ اللَّهِ الَّتِي أَخْرَجَ لِعِبَادِهِ وَ الطَّيِّبَاتِ مِنَ الرِّزْقِ الاعراف: ۳۲/۷

حیوانات..... حیوانات کی دو قسمیں ہیں۔ آبی جانور اور بری جانور۔ میں یہاں حلال و حرام کا مختصر تذکرہ کروں گا ذبح ہونے والے جانوروں کی تفصیلی بحث ”الذبائح والصيد“ (مذبحہ جانور اور شکار) میں آئے گی۔

آبی حیوانات..... ان میں سے مچھلی بالاتفاق حلال ہے۔ البتہ پانی پر تیرنے والی مردہ مچھلی حنفیہ کے نزدیک حلال نہیں۔ باقیوں کے نزدیک حلال ہے۔ مالکیہ کے نزدیک آبی خنزیر مکروہ ہے۔ لیکن مالکیہ کے قابل اعتماد قول کے مطابق آبی خنزیر اور آبی کتا مباح ہیں۔ مالکیہ کے علاوہ جمہور کی نزدیک مینڈک کا کھانا جائز نہیں۔ اس لئے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مینڈک کو قتل کرنے سے منع فرمایا ہے۔ اگر اس کا کھانا حلال ہوتا تو اس کے قتل سے منع نہ کیا جاتا۔ مالکیہ نے مینڈک کھانے کو مباح قرار دیا ہے۔ اس لئے کہ اس کو حرام کرنے والی کوئی نص وارد نہیں ہوئی۔

بری حیوانات..... خشکی کے جانوروں میں سے ان جانوروں کا کھانا حرام ہے۔ مردار، خون، خنزیر کا گوشت، غیر اللہ کے نام پر ذبح کیا ہوا (یعنی جس کو ذبح کرتے ہوئے اللہ کے علاوہ کسی اور معبود کا ذکر کیا ہو)، گلہ گھٹ کر مرنے والا، کسی جانور کی نکر سے مرنے والا، مہلک ضرب سے مرنے والا، بلند جگہ سے گر کر مرنے والا، جس کا پیٹ کسی چیرنے پھاڑنے والے جانور نے پھاڑ دیا ہو۔ لیکن ان جانوروں کو اگر زندگی کی حالت میں ذبح کر دیا گیا تو حلال ہوں گے۔

جمہور کے نزدیک چیرنے پھاڑنے والے جانوروں بھیڑیا، شیر، چیتا وغیرہ کا کھانا حرام ہے۔ مالکیہ کے نزدیک مکروہ ہے۔ اسی طرح زخمی کرنے والے پرندے (شکاری پرندے)..... جیسے شکرہ، باز، گدھ وغیرہ بھی حرام ہیں۔ مالکیہ کے نزدیک یہ مباح ہیں۔ سوائے چکاڈڑ کے۔ یہ ان کے رائج قول کے مطابق مکروہ ہے۔

کتے، گھریلو گدھے اور خچر حرام ہیں۔ اس لئے کہ کتا گندی اور خبیث چیزوں میں سے ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے۔ ”کتا خبیث ہے اور اس کی قیمت بھی خبیث ہے۔“ ❶ اور اس لئے بھی کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے خیبر والے دن گدھوں اور خچروں سے منع فرمایا۔ ❷ مالکیہ کے نزدیک قابل اعتماد یہی ہے کہ کتا مکروہ ہے اور آبی کتا مباح ہے۔

زمین کے حشرات سانپ، بچھو، چوہا، چیونٹی، شہد کی مکھی وغیرہ کا کھانا حرام ہے۔ اس لئے کہ یہ زہریلی ہوتی ہیں اور طبع سلیم ان کو برا سمجھتی ہے۔ حلال اور حرام سے پیدا ہونے والا جانور حرام ہوگا۔ جیسے گدھے اور گھوڑے سے پیدا ہونے والا خچر اور گھریلو گدھے اور جنگلی گدھے سے

❶..... امام احمد رحمۃ اللہ علیہ، مسلم رحمۃ اللہ علیہ، ابوداؤد رحمۃ اللہ علیہ، ترمذی رحمۃ اللہ علیہ اور نسائی رحمۃ اللہ علیہ نے حضرت رافع بن خدیج رضی اللہ عنہ سے روایت کیا ہے اور پہلے چار نے تصحیح بھی کی ہے ”ثمن الکلب خبیث“ کتے کی قیمت خبیث ہے۔ (نیل الاوطار: ۵/۲۸۴۱۴۳) ❷ حاکم رحمۃ اللہ علیہ نے اس حدیث کو مستدرک میں حضرت جابر بن عبد اللہ رضی اللہ عنہ سے روایت کیا ہے اور کہا کہ یہ حدیث مسلم رحمۃ اللہ علیہ کی شرط پر صحیح ہے لیکن شیخین نے اس کو روایت نہیں کیا۔ (نصب الراية: ۴/۱۹۷)

الفقه الاسلامی وادلتہ..... جلد چہارم..... ۶۶۰..... باب الایمان

پیدا ہونے والا گدھا۔ اس لئے کہ یہ کھائے جانے والے اور نہ کھائے جانے والے جانوروں یعنی حلال اور حرام جانوروں سے پیدا ہوئی ہے۔ لہذا اس میں حرمت غالب ہوگی۔ ❶ اس لئے کہ قاعدہ ہے کہ ناجائز جائز پر مقدم ہوتا ہے۔

مالکیہ فرماتے ہیں کہ کیڑوں مکوڑوں کو ذبح کر کے کھانا مباح ہے۔ جیسے بچھو، گبریلہ (ایک کیڑا جو گوبر میں رہتا ہے۔) گندگی کا کیڑا، چنبد (ایک قسم کی مڈی،) چیونٹی، کیڑا اور گھن۔ اسی طرح اگر سانپ کی زہر کا خطرہ نہ ہو اور اس کو حلق سے ذبح کیا جائے تو یہ بھی مباح ہے۔ ❷

شافعیہ، حنابلہ اور صاحبین کے نزدیک گھوڑے کی تمام اقسام چاہے اصلی ہوں یا غیر اصلی کا کھانا حلال ہے۔ اس لئے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے خیبر کے دن اس کی اجازت دی ہے۔ ❸

امام ابوحنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے گھوڑے کو مکروہ تنزیہی کہا ہے۔ اس لئے کہ ایک حدیث میں گھوڑوں کا گوشت کھانے سے منع کیا گیا ہے۔ ❹ مالکیہ کے مشہور قول کے مطابق گھوڑا حرام ہے۔ ❺

شافعیہ اور مالکیہ نے گوہ اور بچکھانا مباح قرار دیا ہے۔ شافعیہ کے نزدیک لومڑی بھی مباح ہے۔ حنابلہ نے اس کو حرام کہا ہے۔ حنفیہ ان سب کو حرام قرار دیتے ہیں۔ مالکیہ کے نزدیک تمام درندے کراہت کے ساتھ مباح ہیں جیسا کہ گذر چکا ہے۔

پالتو جانور (اونٹ، گائے، بکری) کھانا بالاجماع جائز ہے۔ اس لئے کہ نص قرآنی نے ان کو جائز قرار دیا ہے اسی طرح غیر شکاری پرندے بھی جائز ہیں جیسے کبوتر، بلبل، شتر مرغ، مرغابی، بٹیر، چنڈول، زرزور (چڑیا سے بڑا ایک پرندہ)، بھٹ، تیتہ، کروان (بھورے رنگ اور لمبی چونچ والا پرندہ۔) ونا نہیں (بلبل اور دیگر چھوٹے پرندے۔)

غیر شکاری جنگلی جانور کھانا حلال ہے جیسے ہرن، جنگلی گائے، جنگلی گدھا۔ اس لئے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو کھانے کی اجازت دی ہے۔ ❶

خروگوش اور مڈی کا کھانا جائز ہے۔ اس لئے کہ اس کا جواز سنت سے ثابت ہے۔ کیڑا اکیلا مالکیہ کے علاوہ دوسرے حضرات کے نزدیک حرام ہے۔ لیکن کھانے کی چیزوں اور پھلوں کا کیڑا، اناج کا گھن اور سر کے کا کیڑا اگر ان کے ساتھ مردہ حالت میں کھالیا جائے اور طبیعت اور صحت ٹھیک رہے تو اس کا کھانا حلال ہوگا۔ اس لئے کہ اس کی تمیز مشکل ہے۔ ❷

مباح اور حرام کے متعلق مالکیہ کے مذہب کا خلاصہ..... ❸ گزشتہ بحث سے واضح ہو گیا کہ مالکیہ کا مذہب کھانے پینے کی چیزوں کو مباح قرار دینے میں سب سے زیادہ وسیع ہے۔ اس لئے اس کا خلاصہ بیان کرنا مناسب ہوگا۔

مباح..... حالت اختیار میں درج ذیل چیزیں کھانے پینے کے لئے مباح ہیں: ہر پاک کھانا، سمندری حیوانات اگرچہ سمندری آدمی یا خنزیر ہو اور اگرچہ سمندری حیوانات مردہ ہوں، پرندوں کی تمام قسمیں اگرچہ وہ نجاست کھانے ❶ والے ہوں یا بچوں والے شکاری پرندے

❶..... المہذب: ۲۴۹/۱، مغنی المحتاج: ۳/۳۰۳، کشاف القناع: ۱۹۰/۶، ❷ الشرح الکبیر: ۱۱۵/۲، ”خشاش“ (یعنی کیڑے مکوڑے) کو خشاش اس لئے کہتے ہیں لسانہ، یخس فی الارض۔ اس لئے کہ وہ زمین میں داخل ہو جاتا ہے۔ اور کسی نکلنے کے راستے کے بغیر باہر نہیں نکلتا۔ اور جلدی سے واپس بھی ہو جاتا ہے۔ ❸ اس کو بخاری رحمۃ اللہ علیہ اور مسلم رحمۃ اللہ علیہ نے روایت کیا ہے۔ (نصب الرایۃ: ۱۹۸/۴) ❹ اس کو ابوداؤد رحمۃ اللہ علیہ، نسائی رحمۃ اللہ علیہ اور ابن ماجہ رحمۃ اللہ علیہ نے حضرت خالد بن ولید رضی اللہ عنہ سے روایت کیا ہے۔ (نصب الرایۃ: ۱۹۶/۴) ❺ بدایۃ المجتہد: ۱/۴۵۵، الشرح الکبیر: ۱۱۷/۲۔ ❻ اس کو امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ اور امام مسلم رحمۃ اللہ علیہ نے روایت کیا ہے۔ ❷ مغنی المحتاج: ۳/۲۶۸، ۳۰۳، المغنی: ۸/۶۰۵۔ ❸ دیکھئے علامہ غلیل رحمۃ اللہ علیہ کا متن اور الشرح الکبیر للدرر میع الدسوقی: ۱۱۵۲۔ ❹ ”جلالہ“ یعنی نجاست استعمال کرنے والی۔ جلالہ لغت میں اس گائے کو کہتے ہیں جو نجاست کھاتی ہے لیکن فقہاء ہر نجاست کھانے والے جانور کو جلالہ کہتے ہیں۔

الفقه الاسلامی وادلتہ..... جلد چہارم..... ۶۶۱..... باب الایمان

ہوں جیسے باز، عقاب، گدھ۔ البتہ چگاڈڑ رانج قول کے مطابق مکروہ ہے، پالتو جانور (اونٹ، گائے، بکری اگرچہ نجاست کھانے والے ہوں)، جنگلی جانور جو شکاری نہیں ہوتے جیسے ہرن، جنگلی گدھا، یربوع، ① چھچھوندہ ②، شامی نیولا، ③ خرگوش، سیبی، ④ ضربوب، ⑤ سانپ جس کے زہر کا خطرہ نہ ہو اور بشرطیکہ حلق سے ذبح کیا گیا ہو۔ ⑥

اسی طرح حشرات بھی مباح ہیں جیسے گبریلہ، گندگی ⑦ کا کیرا، جندب ⑧ (ایک قسم کا مڈا)، چیونٹی کیڑا اور گھن۔ انکڑ کے پانی کا شیرہ، ⑨ فقاہ، عقید، اور سوبیا مباح ہیں اگر ان میں نشہ نہ ہو۔

حرام..... مالکیہ کے نزدیک حرام چیزیں یہ ہیں: ناپاک چیز ٹھوس ہو یا مائع، خشکی کا خنزیر، خچر، گھوڑا، گدھا اگرچہ جنگلی ہو اور اس کو پالتو بنادیا گیا ہو۔ رانج قول کے مطابق گارا، مٹی، ہڈی اور جلی ہوئی روٹی حرام ہے۔ تاکہ بدن کو اذیت سے بچایا جاسکے۔

مکروہ..... درندے، بجو، لومڑی، بھینر یا، بلی اگرچہ جنگلی ہو، ہاتھی تیندوا، ریچھ، چیتا، نمس (چھوٹی ناگوں اور لمبی دم والی بلی جتنا جانور جو سانپ اور چوہے وغیرہ کا شکار کرتا ہے، ⑩ قابل اعتماد قول کے مطابق یہ سب مکروہ ہیں۔ رانج قول کے مطابق بندر اور لنگور مکروہ ہیں۔ مشہور قول یہ ہے کہ نجاست تک پہنچنے والا گھریلو چوہا مکروہ ہے۔ اگر نجاست تک پہنچنے میں شک ہو تو مکروہ نہیں۔ اگر نجاست تک نہ پہنچتا ہو تو مباح ہے۔

جلالہ کا گوشت..... حنفیہ کے نزدیک جلالہ اسے کہتے ہیں جو مردار اور گندگی کھانے کا عادی ہو۔ اس کے علاوہ کچھ نہ کھاتا ہو۔ اور اس سے بدبو آ رہی ہو۔ حنفیہ کے علاوہ دوسرے حضرات کے نزدیک جلالہ اسے کہتے ہیں جس کا اکثر کھانا نجاست پر مشتمل ہو۔ اس کا گوشت کھانے میں فقہاء کا اختلاف ہے۔

مالکیہ کے نزدیک جلالہ کا گوشت کھانا مباح ہے ⑪ جیسا کہ گذر چکا۔ امام مالک رحمۃ اللہ علیہ، ایک روایت کے مطابق امام احمد رحمۃ اللہ علیہ، حنفیہ اور شافعیہ ⑫ کے نزدیک مکروہ ہے۔ حنابلہ کے نزدیک حرام ہے۔ ⑬

① یربوع: نیوے بلتے جتنا جانور جس کی ٹانگیں ہاتھوں سے لمبی ہوتی ہیں۔ ② خلد: (چھچھوندہ) اندھا چوہا جو نجاست تک نہیں پہنچ سکتا۔ ③ ویر: یربوع سے بڑا خرگوش جیسا جانور جو نباتات اور سبزیاں کھاتا ہے۔ بلے سے چھوٹا ہوتا ہے۔ رنگ خاکستری ہوتا ہے۔ ④ قنفذ (سیبی) چوہے سے بڑا جانور جس کے سر، پیٹ، ہاتھوں اور ٹانگوں کے علاوہ سارے جسم پر کانٹے ہوتے ہیں۔ ⑤ الضربوب: کانٹوں میں سیبی کی طرح ہوتا ہے۔ شکل میں بکری کے قریب ہوتا ہے۔ حنابلہ نے یربوع، ویر، گوہ اور بجو کو مباح قرار دیا ہے۔ (المغنی: ۵۹۲/۸، کشاف القناع: ۱۹۱/۶) شافعیہ کا بھی یہی مسلک ہے جیسا کہ میں نے ذبان کے بیان میں بیان کیا ہے: انہوں نے بجو، گوہ، لومڑی، یربوع، فنک (حیوان جس کی جلد سے یوتھین بنائی جاتی ہے)؛ سمور (بلے کی طرح) یہ دونوں ترکوں کی لومڑیاں ہیں۔ انہوں نے نیوے (ابن عرس ایک پتلا سا جانور جو چوہے کا دشمن ہوتا ہے۔ اسکے بل میں گھس کر اس کو نکال دیتا ہے۔) ہلکے (الحج/الحوصل: ایک پرندہ جو سارس سے زیادہ سفید ہوتا ہے اس کا بڑا سا پونا ہوتا ہے اس سے یوتھین بنتی ہے۔ مصر میں کثرت سے پایا جاتا ہے) اور قاقم (چھوٹا سا جانور جس کی جلد سے یوتھین بنتی ہے) کو بھی مباح کہا ہے اس لئے یہ سب پاکیزہ اور طب کے زمرے میں آتے ہیں۔ مغنی المحتاج: (۳/۲۹۹) ⑥ استعمال کرنے والے کو زہر کا خطرہ نہ ہو۔ جس کسی کو اس کے زہر سے بیماری میں فائدہ ہو سکتا ہو اس کے لئے جائز ہوگا۔ ⑦ بنت وردان: چھوٹا سببہ بودار جانور گھروں میں گندی جگہوں پر رہتا ہے۔ اس کے مختلف رنگ ہوتے ہیں اور پہلوؤں میں بہت سی ٹانگیں ہوتی ہیں۔ ⑧ الجندب: مڈی کی ایک قسم۔ ⑨ الفقاہ: گندم اور کھجور سے بنائی ہوئی شراب۔ السوبیا: شراب جس میں کچھ کھناس ہوتی ہے۔ اس لئے کہ اس میں بجو وغیرہ کا اضافہ ہوتا ہے۔ عقید: انکڑ کا پانی جسے آگ پر جوش دیا جائے یہاں تک کہ گاڑھا ہو جائے۔ اور نشہ ختم ہو جائے۔ اس کو ”رب صامت“ یعنی خاموش شیرہ بھی کہتے ہیں۔ ⑩ بلی کے سوا تمام جانور کو جنگلی درندے (دوش مفقرہ) کہتے ہیں۔ ⑪ الشرح الكبير: ۱۵۲/۱، بدایہ المجتہد: ۳۵۱/۱۔ تبیین الحقائق للزیلعی: ۱۰۱/۱، البدائع: ۳۹/۵، ما بعد، المہذب: ۲۵۰/۱، مغنی المحتاج: ۳۰۳/۳، الدر المختار: ۲۳۹/۵، وما بعد۔ ⑫ کشاف القناع: ۱۹۲/۶، المغنی: ۵۹۳/۸۔

حنابلہ نے نبی کے ظاہر کو مد نظر رکھا ہے جو کہ حرام ہونے کا تقاضا کرتی ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ گوشت نجاست سے پیدا ہوتا ہے اس لئے یہ ناپاک ہوگا جیسا کہ نجاست کی راکھ ناپاک ہوتی ہے۔ حنفیہ اور شافعیہ نے حدیث کو کراہت تنزیہی پر محمول کیا ہے۔

حنفیہ..... جلالہ کا گوشت اور دودھ مکروہ ہے۔ جیسا کہ گدھی کا گوشت اور دودھ، گھوڑے کا دودھ اور اونٹ کا پیشاب مکروہ ہے۔ امام ابو یوسف رحمۃ اللہ علیہ نے اونٹ کے پیشاب اور گھوڑے کے گوشت کی بطور دوا اجازت دی ہے۔ جلالہ کو گوشت کی بدبو ختم ہونے تک بند کیا جائے گا۔ اس کا اندازہ مرغی کے لئے تین دن، بکری کے لئے چار دن اور اونٹ اور گائے کے لئے دس دن ہے۔ یہی رائج ہے۔ اگر جلالہ نے نجاست کے ساتھ دیگر چیزیں بھی کھائیں۔ اور اس کے گوشت سے بدبو نہیں آتی تو حلال ہوگی۔ جیسے بکری کے بچے کو خنزیر کا دودھ پلایا جائے تو حلال ہوتا ہے۔ اس لئے کہ اس کے گوشت میں تبدیلی نہیں آتی۔ اور اس کو دی جانے والی غذا ختم ہو جاتی ہے۔ اس کا اثر باقی نہیں رہتا۔ اسی بناء پر مرغی کھانے میں کوئی حرج نہیں۔ اس لئے کہ یہ نجاست اور اس کے ساتھ دوسری چیزیں کھاتی ہے۔ لیکن اس کا گوشت متغیر نہیں ہوتا۔ ۱۷

شافعیہ..... جلالہ کو کھانا مکروہ ہے۔ جلالہ وہ ہے جو اونٹ، گائے، بکری، مرغ کے فضلات کھائے۔ دلیل حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہ کی وہ حدیث ہے جو اقبل میں بیان ہوئی۔ جلالہ کا کھانا حرام نہیں اس لئے کہ اس کے گوشت میں کچھ زیادہ تبدیلی نہیں ہوتی۔ اور یہ حرام ہونے کا سبب نہیں بن سکتی۔ اگر جلالہ کو پاک غذا کھائی گئی تو وہ مکروہ نہیں رہے گی۔

اس لئے کہ حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہ کا فرمان ہے: ”جلالہ کو پاک چارہ کھلایا جائے گا۔ اونٹ کو چالیس دن، بکری کو سات دن اور مرغی کو تین دن۔“

حنابلہ..... جلالہ حرام ہے: جلالہ اسی کہتے ہیں جس کی اکثر غذا نجاست ہو۔ اسی طرح اس کا دودھ بھی حرام ہے۔ یہ امام احمد رحمۃ اللہ علیہ کی ایک روایت ہے۔ دوسری روایت میں یہ مکروہ ہے حرام نہیں ہے۔ جلالہ کو بند کرنے سے اس کی کراہت بالاتفاق ختم ہو جاتی ہے۔ بند کرنے کے عرصے میں اختلاف ہے۔ امام احمد رحمۃ اللہ علیہ سے مروی ہے کہ اسے تین دن بند رکھا جائے۔ چاہے پرندہ ہو یا جانور۔ ان سے یہ بھی مروی ہے کہ مرغی کو تین دن تک اور اونٹ اور گائے کو چالیس دن تک بند کیا جائے۔ جلالہ پر سواری مکروہ ہے۔

① اس کو امام احمد رحمۃ اللہ علیہ، ابوداؤد رحمۃ اللہ علیہ، اور ترمذی رحمۃ اللہ علیہ نے روایت کیا ہے اور فرمایا ہے کہ یہ ”حسن غریب“ ہے۔ ابوداؤد رحمۃ اللہ علیہ کی روایت میں ہے ”نہی عن ركوب الجلالة“ کہ جلالہ کی سواری سے منع فرمایا۔ انہی کی دوسری روایت ہے کہ جلالہ اونٹ کی سواری سے منع فرمایا۔ امام احمد رحمۃ اللہ علیہ، نسائی رحمۃ اللہ علیہ اور ابوداؤد رحمۃ اللہ علیہ نے عمرو ابن شعیب عن ایہ عن جہ سے روایت کیا ہے: ”نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے گھریلو گدھوں کو گوشت اور جلالہ کی سواری سے اور اس کا گوشت کھانے سے منع فرمایا۔“ ② روایت میں آتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم مرغی کھایا کرتے تھے۔ اور یہ روایت کہ مرغی کو تین دن تک بند کیا جائے اور پھر ذبح کیا جائے تو یہ حفظانِ صحت کی خاطر ہے۔ یہ کوئی شرط نہیں۔ (مبین الحقائق: سائقہ حوالہ)

دوسرا مقصد جن حیوانات کے بارے میں شریعت میں کوئی حکم نہیں ان میں عربی ذوق سے فیصلہ کرنا

شافعیہ اور حنابلہ..... ❶ جن حیوانات کے حلال یا حرام ہونے کے بارے میں قرآن، سنت اور اجماع میں کوئی خاص یا عام نص وارد نہیں ہوئی اور نہ ہی ان کو قتل کرنے یا قتل نہ کرنے کا حکم آیا ہے۔ ان کے بارے میں شافعیہ فرماتے ہیں کہ اگر عربوں کی اکثر مالدار اور سلیم الطبع لوگ..... چاہے شہروں کے رہنے والے ہوں یا دیہاتوں کے آسودہ حالات میں ان کو اچھا سمجھیں تو ان کا کھانا حلال ہے۔ حنابلہ فرماتے ہیں کہ اگر حجاز کے شہری علاقوں کے لوگ ان کو اچھا جانیں تو ان کا کھانا حلال ہوگا۔ اس لئے کہ اللہ پاک کفر مان ہے:

وَيُحِلُّ لَهُمُ الطَّيِّبَاتِ وَيُحَرِّمُ عَلَيْهِمُ الْخَبَائِثَ..... (الأعراف: ۱۵۷)

”(وہ نبی) ان کے لئے پاکیزہ چیزوں کو حلال اور گندی چیزوں کو حرام قرار دے گا۔“

اور اس لئے کہ عرب ہی وہ لوگ ہیں جن پر قرآن نازل ہوا، وہی قرآن و سنت کے مخاطب بنے، انہی میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم مبعوث ہوئے۔ لہذا قرآن و سنت کے مطلق الفاظ میں انہی کے عرف سے رجوع کیا جائے گا نہ کہ دوسروں کی طرف۔

اس بناء پر قاعدہ یہ ہوا کہ حرام جانور وہ ہیں جن کو اللہ تعالیٰ نے اپنی کتاب میں حرام کہا ہے۔ اور عرب میں جانوروں کو اچھا اور طیب کہتے ہیں وہ حلال ہیں اور جن کو برا اور خبیث کہتے ہیں وہ حرام ہیں۔

اس لئے مسئلے میں اجدد دیہاتیوں، فقیروں اور ضرورت مندوں کے قول کا اعتبار نہیں ہوگا۔ اس لئے کہ وہ اپنی ضرورت اور بھوک کی وجہ سے جو ملے کھا لیتے ہیں۔

حنابلہ کے نزدیک جو جانور حجاز میں نہیں پائے جاتے ان میں دیکھا جائے گا کہ حجاز کے کس جانور کے زیادہ مشابہ ہیں۔ اگر وہ کسی بھی جانور کے مشابہ نہ ہوں تو مباح ہوں گے۔ اس لئے کہ وہ اللہ تعالیٰ کے اس فرمان کے عموم میں داخل ہیں:

قُلْ لَا أَجِدُ فِي مَا أُوحِيَ إِلَيَّ مُحَرَّمًا..... (الانعام: ۱۴۵)

”(اے پیغمبر! میں نے) کوئی چیز نہیں پاتا جو حرام ہو۔“

اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اس فرمان کی وجہ سے: ”جن چیزوں کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے سکوت فرمایا ہے وہ معاف ہیں۔“

شافعیہ فرماتے ہیں:..... اگر کسی جانور کے نام کا پتہ نہ چلے تو عربوں سے پوچھا جائے گا۔ اور ان کے رکھے ہوئے نام کے مطابق حلال یا حرام کا فیصلہ ہوگا۔ اس لئے کہ اس کا دار و مدار نام پر ہے اور وہ اہل لسان ہیں۔ اگر ان کے ہاں اس کا کوئی نام نہ ہو تو اس کا حکم معلوم کرنے کے لئے کوئی ایسا جانور دیکھا جائے گا جو شکل و صورت، طبع اور گوشت کے ذائقے میں اس کے مشابہ ہو۔ اگر وہ دو جانوروں کے مشابہ ہو یا کسی کے بھی مشابہ نہ ہو تو صحیح قول کے مطابق حلال ہوگا۔ اس لئے کہ اللہ تعالیٰ کافر مان ہے:

قُلْ لَا أَجِدُ فِي مَا أُوحِيَ إِلَيَّ مُحَرَّمًا..... (الانعام: ۱۴۵)

شافعی مسلک کا خلاصہ..... اسی اصول کو مدنظر رکھتے ہوئے شافعیہ کے نزدیک حلال اور حرام جانوروں کا مختصر تذکرہ کیا جا رہا ہے۔

حرام جانور..... حشرات سارے کے سارے حرام ہیں جیسے چیونٹی، مکھی، گبریلہ، سانپ، کیڑا، کھٹل، جوں، جھینگڑ، چھپکلی وغیرہ۔ زہریلے جانور حرام ہیں اسی طرح وہ جانور بھی حرام ہیں جن کو مارنا مستحب ہے۔ جیسے شہد کی مکھی، بھڑ، بچھو، چوہے، کوئے، سانپ اور جیل۔ ❶

❶ مغنی المحتاج: ۳/۳۰۳ وما بعد، المہذب: ۱/۲۹۹، المغنی: ۸/۵۸۵۔ ❷ ترمذی رحمۃ اللہ علیہ اور ابن ماجہ رحمۃ اللہ علیہ نے حضرت سلیمان فارسی رضی اللہ عنہ سے نقل کیا ہے۔ (نیل الاوطار: ۸/۱۰۶)

الفقه الاسلامی وادلتہ..... جلد چہارم..... ۶۶۴..... باب الایمان

پرندوں میں سے یہ پرندے حرام ہیں: چگادڑ، خطاف (کالی پیٹھ اور سفید پیٹ والا ایک پرندہ)، طوطا، مور، رخمہ (گدھ جیسا ایک پرندہ)، بغاشہ (سفید رنگ کا ایک ست رفتار پرندہ جو چیل سے چھوٹا ہوتا ہے)۔ کچلیوں والے تمام درندے اور بچوں سے شکار کرنے والے تمام پرندے حرام ہیں۔ ایسی چیزیں جو ناپاک ہو گئی ہوں اور ان کو پاک کرنا ممکن نہ ہو وہ بھی حرام ہیں جیسے سرکہ، تیل، شیرہ وغیرہ۔ انسانی بدن کے لئے نقصان دہ چیزیں بھی حرام ہیں جیسے پتھر، مٹی، شیشہ زہر، ایون وغیرہ۔

حلال جانور..... پرندوں میں سے یہ پرندے حلال ہیں۔ شتر مرغ، بطخ، چکور، مرغابی، مرغی، بھٹ تیر، کھیتی کا کوا اور کبوتر۔ اسی طرح تمام پاک، بے ضرر اور خوشگوار چیزیں حلال ہیں جیسے انڈے اور پیر۔ اور ناگوار اور ناپسندیدہ چیزیں حرام ہیں جیسے ناک کی ریش، مٹی وغیرہ۔ حلال جانوروں کا دودھ حلال ہے اور حرام جانوروں کا دودھ حرام ہے جیسے گدھی کا دودھ۔ لیکن انسان کا دودھ پاک ہے۔ وہ تمام جانور جن کو عرب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں برا سمجھتے تھے وہ حرام ہیں جیسے حشرات وغیرہ۔ سوائے ان جانوروں کے جن کو شریعت نے مباح قرار دیا ہے جیسے ربوع (چوہا جیسا لمبی دم والا حشرہ)، گوہ، وبر (بلی سے چھوٹا ایک جانور)، سمور (بلے جیسا جانور) اور نیولا۔

بحری حیوان حلال ہیں اس لئے کہ عرب ان کو اچھا سمجھتے ہیں۔ گھریلو جانور (اونٹ، گائے، بھینز بکری) جنگلی گدھے، ہرن اور خرگوش وغیرہ جن کو عرب اچھا سمجھتے ہیں..... یہ سب مباح ہیں۔ سوائے ان کے جن کو شریعت نے حرام کہا ہے جیسے خچر اور گھریلو گدھے۔

تیسرا مقصد..... حالت ضرورت

ضرورت ایک مکمل نظریہ ہے جو شریعت کے تمام احکام کو شامل ہے۔ اسی پر ناجائز کے جائز ہونے اور واجب کو چھوڑ دینے کا حکم مرتب ہوتا ہے۔ اس کے بارے میں لمبی چوڑی بحث ہے۔ ❶ میں چند اہم امور پر اکتفا کروں گا۔ جو کہ درج ذیل ہیں۔

ضرورت کی تعریف، حکم اور بشرطیں..... کیا ضرورت سفر و حضر دونوں صورتوں کو شامل ہے؟

مباح اور جائز ہونے والی چیزوں کی جنس..... کھائی جانے والی چیزوں میں فضیلت کے اعتبار سے ترتیب۔

حرام اور مردار کی جائز مقدار..... ضرورت کی وجہ سے دوسرے کا کھانا زبردستی لینے کا حکم۔

حاجت کے مخصوص حالات (باغ کے پاس سے گزرتے ہوئے پھل کھانا یا کھیت میں سے گزرتے ہوئے فصل استعمال میں لانا یا

جانوروں کے پاس سے گزرتے ہوئے انہی کو دھ لینا)۔ ❷

اول: ضرورت کی تعریف اور اس کا حکم..... ہی الخوف علی النفس من الهلاك علماً قطعاً) وظناً ضرورت

ایسی حالت کو کہتے ہیں جس میں جان کی ہلاکت کا خوف ہو چاہے یقینی ہو یا غالب گمان۔ اس میں صبر کر کے قریب المرگ ہو جانے کی شرط نہیں۔ چاروں مذاہب ❸ میں اس کا حکم یہ ہے کہ حرام چیز کی اتنی مقدار استعمال کرنا واجب ہے جس سے وہ زندہ رہ سکے۔ اس لئے کہ اللہ تعالیٰ

❶..... دیکھئے ہماری کتاب نظریہ الضرورة الشرعية ❷ دیکھئے المبسوط: ۳۸/۲۳، البدائع: ۱۲۳/۵، رد المحتار: ۲۳۸/۵، احکام القرآن

للجصاص: ۱۴۷/۱ وما بعدہا، الشرح الكبير للرددير: ۱۱۵/۲ وما بعدہا، القوانين الفقيهية: ص ۱۷۳، بداية المجتهد: ۲۶۱/۱ وما بعدہ،

المهذب: ۲۵۰/۱ وما بعدہا، مغنی المحتاج: ۱۸۸/۳، ۳۰۶، ۳۱۰، المغنی: ۵۹۵/۸، ۶۰۳، كشف القناع: ۱۹۴/۶، ۲۰۰، المبسوط:

سابقہ جگہ، البدائع: ۱۷۶/۷، تبیین الحقائق: ۱۸۵/۵، الدر المختار و رد المحتار: ۲۳۸، ۹۲/۵، در الحکام: ۳۱۰/۱، الشرح الكبير:

۱۱۵/۲، مغنی المحتاج: ۳۰۶/۳، المغنی: ۵۹۶/۸، الفروق: ۱۸۳/۳، الجصاص: ۱۳۸/۱، ۱۵۰، احکام القرآن لابن العربي: ۵۶/۱۔

کافر مان ہے:

فَمَنْ اضْطُرَّ غَيْرَ بَاغٍ وَلَا عَادٍ فَلَا إِثْمَ عَلَيْهِ..... البقرة: ۱۷۳

”ہاں اگر کوئی شخص انتہائی مجبوری کی حالت میں ہو (اور ان چیزوں میں سے کچھ کھالے) جب کہ اس کا مقصد نہ لذت حاصل کرنا ہو

اور نہ وہ ضرورت کی حد سے آگے بڑھے تو اس پر کوئی گناہ نہیں۔“

دوسری آیت میں آتا ہے:

وَلَا تَلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ..... البقرة

”اور اپنے آپ کو خود اپنے ہاتھوں ہلاکت میں نہ ڈالو“ ایک اور آیت میں ہے:

وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ..... النساء: ۲۹/۳۰

”اور اپنے آپ کو قتل نہ کرو۔“

اگر کھانا پینا چھوڑنے کی وجہ سے ہلاک ہو گیا تو گناہ گار ہوگا۔ اس لئے کہ یہ اپنے آپ کو ہلاکت میں ڈالنے والی بات ہے۔ قرآن مجید میں اس سے منع کیا گیا ہے۔ اور اس لئے بھی کہ وہ اللہ تعالیٰ کی حلال کی ہوئی چیز سے خود کو زندہ رکھنے پر قادر ہے لہذا اس کا استعمال لازمی ہوگا۔ اور یہ ایسے ہی ہوگا جیسے اس کے پاس حلال کھانا موجود ہو۔

مسئلہ..... اس کے برعکس جو دوا استعمال نہ کرنے کی وجہ سے مر گیا تو وہ گنہگار نہیں ہوگا۔ اس لئے کہ دوا سے شفا ملنا یقینی نہیں لہذا اس کا استعمال بھی واجب نہیں۔

حنابلہ فرماتے ہیں کہ مضطر اور مجبور آدمی کے لئے مردار کھانے سے پہلے لوگوں سے مانگنا واجب ہے۔

بعض حضرات..... جیسے امام ابو یوسف رحمۃ اللہ علیہ، امام ابو اسحاق صاحب المہذب اور ایک روایت حنابلہ کی، کا یہ موقف بیان کیا جاتا ہے کہ مضطر اور مجبور آدمی پر حرام کا استعمال واجب نہیں بلکہ مباح ہے۔ اس لئے کہ حرام نہ کھانے سے اس کا مقصد یہ ہوگا کہ وہ اللہ کی حرام کی ہوئی چیزوں سے بچنا چاہتا ہے اور بسا اوقات مردار جی کو بھلا نہیں لگتا۔ اس پر ایک دلیل حضرت عبداللہ بن حذافہ رضی اللہ عنہ والی روایت ہے کہ جب رومی بادشاہ نے ان کو قید کر کے ایک کمرے میں بند کر دیا اور ان کے پاس پانی ملی شراب اور خنزیر کا بھنا ہوا گوشت رکھ دیا۔ وہ تین دن تک بند رہے مگر کچھ کھایا نہ پیا۔ یہاں تک کہ ان کا سر بھوک اور پیاس سے ڈھلکنے لگا۔ انہیں ان کی موت کا خدشہ ہوا۔ اور ان کو باہر نکال دیا تو انہوں نے فرمایا: ”یہ چیزیں اللہ تعالیٰ نے میرے لئے حلال کی ہوئی تھیں اس لئے کہ میں مضطر تھا لیکن میں آپ لوگوں کو بغلیں بجانے کا موقع نہیں دینا چاہتا تھا“۔ اور اس لئے بھی کہ حرام کا مباح ہونا ایک رخصت ہے۔ اس لئے دوسری رخصتوں کی طرح واجب نہیں ہونا چاہئے۔ ❶ اور اللہ تعالیٰ کا یہ فرمان بھی اس پر دلیل ہے:

وَقَدْ فَصَّلَ لَكُمْ مَا حَرَّمَ عَلَيْكُمْ إِلَّا مَا اضْطُرُّرْتُمْ إِلَيْهِ..... الانعام: ۱۱۹/۶۰

”حالانکہ اس نے وہ تمام چیزیں تمہیں تفصیل سے بتادی ہیں جو اس نے تمہارے لئے (عام حالات میں) حرام قرار دی ہیں

البتہ جن کے کھانے پر تم بالکل مجبور ہی ہو جاؤ (تو ان حرام چیزوں کی بھی بقدر ضرورت اجازت ہو جاتی ہے)۔“

اس آیت میں استثناء حرام سے کیا گیا ہے۔ اور حرام سے استثناء حلال یا مباح ہوتا ہے جیسا کہ اصول فقہ کے ماہرین نے یہ اصول طے کیا

ہوا ہے۔

الفقه الاسلامی وادلتہ... جلد چہارم۔ ۶۶۶ باب الایمان
مسئلہ..... گزشتہ دونوں آراء کے مطابق جیلوں وغیرہ میں کی جانے والی بھوک ہڑتال اگر موت تک لے جانے والی ہو تو حلال نہیں ہوگی۔

دوم۔ ضرورت کی شرطیں اور ضابطے..... جو شخص بھی ضرورت کا دعویٰ کرے اس کا دعویٰ تسلیم کیا جائے گا نہ اس کے لئے فعل حرام مباح ہوگا۔ ضرورت کے لئے درج ذیل ① ضابطوں اور شرطوں کا پایا جانا ضروری ہے:

۱..... ضرورت اسی وقت موجود ہو۔ مستقبل میں پیش آنے والی نہ ہو۔ یعنی حقیقت میں جان یا مال کی ہلاکت کا خدشہ موجود ہو۔ اس خدشے کا ثبوت تجربات کی روشنی میں ظن غالب سے ہوگا یا حقیقت میں خطرے کا سامنا کرنے سے۔ اس میں غالب گمان بھی کافی ہے جیسا کہ جبراً حرام کھلانے میں۔ اسی وجہ سے اس میں یقین یا قریب المرگ ہونا ضروری نہیں۔ بلکہ اگر صورت حال یہاں تک پہنچ گئی تو کھانا مفید ہوگا نہ حلال جیسا کہ شافعیہ نے تصریح کی ہے۔

۲..... مضطر اور مجبور کے لئے حرام کا ارتکاب ہی ضروری ہو۔ یعنی خطرے کو دور کرنے کے لئے حرام کے علاوہ کوئی اور جائز صورت ممکن نہ ہو۔ اس لئے کہ اضطراری حالت میں حرام کے استعمال کا سبب کھانا کھانے کی ضرورت ہے۔ یعنی اگر کوئی ایسی حلال چیز نہ ملے جس کو کھایا جاسکے۔ اس میں کوئی اختلاف نہیں۔

۳۔ کسی ایسے عذر کا بہم پایا جانا جو حرام کے استعمال کو مباح کر سکے۔ جیسے جان یا عضو کی حفاظت کا ان کے تلف ہو جانے کا خوف ہو یا تو بھوک کی وجہ سے یا یہ خدشہ ہو کہ اگر کھانا چھوڑا چل نہیں سکے گا اور ساتھیوں سے پیچھے رہ کر ہلاک ہو جائے گا۔ یا سوار ہونے کے قابل نہیں رہے گا اور ہلاک ہو جائے گا۔ اسی سے یہ بھی ظاہر ہو گیا اور شافعیہ اور حنابلہ نے اس کی تصریح بھی کی ہے کہ جن صورتوں میں تیمم مباح ہوتا ہے انہی صورتوں میں حرام کا استعمال اور ناجائز کام کا ارتکاب بھی مباح ہو جاتا ہے۔ لہذا کسی ظاہری عضو میں بڑا عیب پیدا ہونے کا خدشہ ہو تو اس کا اعتبار کیا جائے گا۔ اسی طرح مرض کے طویل ہو جانے کے خدشے کا بھی اعتبار ہوگا۔ ان دونوں صورتوں میں حرام کا کھانا جائز ہو جائے گا۔

۴..... مضطر اسلامی اصولوں کی مخالفت نہ کرے۔ لہذا زنا، قتل، کفر، غصب وغیرہ کسی صورت میں بھی حلال نہیں ہوں گے۔ اس لئے کہ ان کی ذات میں فساد پایا جاتا ہے۔ اگرچہ حالت اکراہ میں زبان سے کفر یہ الفاظ کہنے کی گنجائش ہے بشرطیکہ دل مطمئن ہو۔ اسی طرح بوقت ضرورت دوسرے کا کھانا لینے کی بھی گنجائش ہے اگرچہ بردستی کرنی پڑے بشرطیکہ وہ خود مجبور اور مضطر نہ ہو۔ اس سے یہ بھی ظاہر ہو گیا کہ اباحت اور رخصت میں فرق ہے۔ اس لئے کہ اباحت حرام کو حلال میں بدل دیتی ہے اور اس سے حرام ہونے کی صفت کو بالکل زائل کر دیتی ہے۔ جب کہ رخصت صرف گناہ میں رکاوٹ بنتی ہے۔ فعل بدستور حرام رہتا ہے۔

آدمی کو قتل کرنا اور کھانا کسی صورت میں بھی مباح نہیں ہوتا۔ اسی طرح شافعیہ کے علاوہ جمہور کے نزدیک مرے ہوئے آدمی کو کھانا مباح نہیں ہوتا جیسا کہ میں بیان کروں گا۔ ائمہ اربعہ کے رائج قول کے مطابق شراب کا استعمال حرام ہے۔ ہاں اگر غصہ دور کرنے کی کوئی اور صورت ممکن نہ ہو تو اس کو استعمال کیا جاسکتا ہے۔ مالکیہ کے نزدیک خون اور پاخانہ بالکل حلال نہیں ہوتا۔ اسی طرح گمشدہ اونٹ بھی۔

۵۔ جمہور کی رائے کے مطابق یہ بھی ضروری ہے کہ ضرر کو دور کرنے کے لئے حرام کی ادنیٰ حد اور لازمی مقدار استعمال کی جائے۔ جیسا کہ میں عنقریب واضح کروں گا۔ اس لئے کہ حرام کا مباح ہونا ضرورت کی وجہ سے ہوتا ہے اور ضرورت بقدر ضرورت ہوتی ہے۔

۶..... اگر کسی کو دو یا کی ضرورت ہو اور ایک عادل اور دینی علمی لحاظ سے قابل اعتماد معالج اس کے لئے حرام چیز کو بطور دوا تجویز کرے۔ اس

الفقه الاسلامی وادلتہ..... جلد چہارم..... ۶۶۷..... باب الایمان

کے متبادل کوئی غیر حرام طریقہ علاج موجود نہ ہو تب اس کا استعمال درست ہوگا۔

اضطراری حالت کسی مخصوص زمانے کے ساتھ مقید نہیں ہوتی اس لئے کہ مختلف لوگوں کا اس میں اختلاف ❶ ہے۔

سوم: کیا ضرورت سفر و حضر دونوں حالتوں کو شامل ہے؟..... اضطراری حالت میں حرام چیزیں مباح ہو جاتی ہیں چاہے سفر پر ہو یا اپنے مقام پر۔ اس لئے کہ ضرورت والی آیت فمن اضطر الخ (البقرہ: ۱۷۳/۲) مطلق ہے۔ اس میں سفر یا حضر کی قید نہیں لگی ہوئی۔ اور یہ لفظ ہر مضطر اور مجبور کے حق میں عام ہے۔ دوسری وجہ یہ ہے کہ خط کے دوران حالت حضر میں بھی اضطرار والی کیفیت آ جاتی ہے۔ اور اباحت کا سبب اپنے آپ کو ہلاکت سے بچنا ہے۔ یہ بات سفر و حضر دونوں حالتوں میں پائی جاتی ہے۔ ❷

گناہ والا سفر..... اس مسئلے میں چاروں مذاہب کا اتفاق ہے۔ سفر کا مقصود اصلی گناہ ہو یا مباح سفر کے دوران اچانک گناہ کا پروگرام بن جائے، ان دونوں صورتوں میں حنفیہ ❸ کے ہاں کوئی فرق نہیں ہے۔ حنابلہ کے ہاں بھی رائج یہی ہے۔ امام مالک ❹ کا مشہور مذاہب یہ ہے کہ گناہ والے سفر میں مضطر کے لئے مردار وغیرہ کھانا جائز ہے لیکن نماز میں قصر کرنا اور روزہ نہ رکھنا جائز نہیں۔ اس لئے کہ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے:

غَيْرَ بَاغٍ وَلَا عَادٍ..... البقرہ: ۱۷۳/۲

”جب کہ وہ فساد اور زیادتی کرنے والا نہ ہو۔“

شافعیہ، حنابلہ اور مالکیہ کے مشہور قول میں ❺۔ معصیت والے سفر میں اور عام سفر کے دوران معصیت کرنے میں فرق کیا ہے۔ اگر کسی نے ایسا سفر شروع کیا جو ذات کے اعتبار سے گناہ ہے جیسے نافرمان بیوی، ڈاکو اور لوگوں پر ظلم کرنے کی غرض سے سفر کرنے والا..... ایسے آدمی کے لئے حرام کا استعمال اور شرعی رخصتوں سے فائدہ حاصل کرنا جائز نہیں۔ اس لئے کہ اسلامی رخصتیں گناہوں سے نہیں جوڑی جاسکتیں۔ دوسری وجہ یہ ہے کہ اللہ پاک فرماتے ہیں:

غَيْرَ بَاغٍ وَلَا عَادٍ فَلَا إِثْمَ عَلَيْهِ..... البقرہ: ۱۷۳/۲

”جب کہ وہ فساد یا زیادتی کرنے والا نہ ہو تو اس پر کوئی گناہ نہیں۔“

مجاہد رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ باغ اور عادی سے مراد ”مسلمانوں کے خلاف فساد کرنے والا اور ان پر زیادتی کرنے والا ہے۔“ جس نے مباح سفر کیا اور سفر کے دوران گناہ کا ارتکاب کر لیا جیسے شراب پی لی تو ایسا آدمی سفر میں گناہ کرنے والا ہے۔ اس کے لئے شرعی رخصتیں مباح ہیں۔ اس لئے کہ وہ سفر سے متعلقہ ہیں اور نفس سفر گناہ نہیں۔

چہارم: ضرورت کی وجہ سے مباح ہونے والی چیز کی جنس..... چاروں مذاہب میں ضرورت کی وجہ سے ہر وہ حرام چیز مباح ہو جاتی ہے جو بھوک پیاس ختم کر سکے جیسے مردار، خنزیر، دوسروں کا کھانا وغیرہ۔ ❶

❶..... کشاف القناع: ۱۹۳/۶، المغنی: ۵۹۵/۸۔ ❷ ابن قدامہ رحمۃ اللہ علیہ نے اسی کو امام احمد رحمۃ اللہ علیہ کا مذہب قرار دیا ہے۔ (المغنی: ۵۹۶/۸) دوسری کتابوں میں بھی یہی ہے (کشاف القناع: ۱۹۳/۶) ❸ التوضیح: ۱۹۴/۲، مسلم الثبوت: ۱۱۳/۱، احکام القرآن الحصاص: ۱۲۷/۱ وما بعدها۔ ❹ الموافقات: ۳۳۷/۱، احکام القرآن لابن العربی: ۵۸/۱، تفسیر القرطبی: ۲۳۳/۲، القوانين الفقہیہ: ص ۱۷۳، بداية المجتہد: ۴۶۲/۱۔ ❺ مخطوط قواعد الزور کشی: ق ۱۰۷، الاشباه والنظائر از سیوطی رحمۃ اللہ علیہ: ص ۱۲۴، مغنی المحتاج: ۶۴/۱، ۲۶۸، المغنی: ۲۹۷/۸، الشرح الصغیر: ۴۷۷/۱۔ ❻ الشرح الكبير للدردير: ۱۱۵/۲ وما بعدها، بداية المجتہد: ۴۶۱/۱، القوانين الفقہیہ: ص ۱۷۳، الدر المختار وردالمختار: ۲۳۸/۵، مغنی المحتاج: ۵۹۵/۸، کشاف القناع: ۱۹۳/۶۔

الفقه الاسلامی وادلتہ..... جلد چہارم..... ۶۶۸..... باب الایمان

حنابلہ نے زہر اور اس جیسی نقصان دہ چیزوں کو مستثنیٰ کیا ہے۔

مالکیہ نے خون، آدمی، خنزیر اور ناپاک چیزوں کا کھانا پینا جیسے پاخانہ، ان سب کو مستثنیٰ کیا ہے البتہ شراب کو غصہ دور کرنے کے لئے استعمال کرنے کی گنجائش ہے نہ کہ بھوک، پیاس مٹانے کے لیے۔ اس لئے کہ شراب سے بھوک، پیاس ختم نہیں ہوتی۔ بعض کے نزدیک مباح ہے۔ مشہور قول کے مطابق اسے بطور دوا استعمال نہیں کر سکتے اگرچہ موت کا خدشہ ہو۔ اسی طرح انہوں نے گمشدہ اونٹ کو بھی مستثنیٰ کیا ہے الا یہ کہ وہ علیحدگی کے وقت متعین ہو جائے۔ اگر یہ اور مردار دونوں موجود ہوں تو مردار اس پر مقدم ہوگا۔

بوقت ضرورت انسان کو کھانا..... مذاہب کے ائمہ کرام اس بات پر متفق ہیں کہ مسلمان کا اور ایسے کافر کا قتل مباح نہیں جس کا خون محفوظ ہے۔ اسی طرح ان کا عضو تلف کرنا بھی جائز نہیں۔ اس لئے کہ یہ مثلاً ہے۔ لہذا دوسرے کی جان یا عضو کو تلف کر کے اپنی جان بچانا جائز نہیں ہوگا۔ زندہ انسان کا کان مباح نہیں ہوگا۔ اسی طرح شافعیہ کے علاوہ جمہور کے نزدیک انسان کی میت میں سے کھانا جائز نہیں ہوگا۔ اس لئے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کافر مان ہے ”میت کی ہڈی توڑنا زندہ کی ہڈی توڑنے کی طرح ہے۔“ اگر کسی آدمی نے کسی کو مثال کے طور پر یوں کہا: ”میرا ہاتھ کاٹو اور کھا لو“ تو یہ حلال نہیں ہوگا۔ اس لئے کہ انسان کی شرافت اور کرامت کی وجہ سے اضطراری حالت میں بھی اس کا گوشت مباح نہیں ہوتا۔

شافعیہ ❶ فرماتے ہیں کہ اگر مضطر کو کوئی اور مردار ہوا جانور نہ ملے تو مرے ہوئے آدمی کو کھانا جائز ہوگا۔ اس لئے کہ زندہ انسان کا مقام مرے ہوئے سے بڑا ہے۔ البتہ اگر میت نبی کی ہو تو اس کو کسی صورت کھانا جائز نہیں اسی طرح اگر میت مسلمان اور مضطر کافر ہو تو بھی کھانا جائز نہیں ہوگا اس لئے میت کو اسلام کی وجہ سے شرف حاصل ہے۔ خطیب شربنی المنہاج کے شارح فرماتے ہیں کہ مسلمان میت کو کھانا جائز نہیں اگرچہ مضطر مسلمان ہو۔ اس طرح کی استثنائی صورتوں کی وجہ سے شافعیہ دوسروں کے قریب ہو گئے ہیں۔

حنابلہ نے ایسے کافر کی اجازت دی ہے جس کا خون محفوظ نہ ہو جیسے حربی کافر، مرتد، شادی شدہ (محسن) زنا کار اور لڑائی میں قتل کرنے والا۔ ❷

اسی طرح شافعیہ اور حنابلہ فرماتے ہیں کہ مضطر کے لئے حربی کافر اور مرتد کو قتل کر کے کھانے کی اجازت ہے۔ البتہ زندہ حالت میں اعضاء نہیں کاٹے جاسکتے۔ وجہ یہ ہے کہ قتل کے وقت ان دونوں کا خون محفوظ نہیں۔ اور نہ ہی ان کو کوئی شرف حاصل ہے۔ یہ درندے کی طرح ہوئے۔ مضطر کے لئے اس کی موت کے بعد اس کو کھانا جائز ہے۔ اس لئے کہ اس کو کوئی شرف حاصل نہیں۔

اسی طرح ان حضرات کے نزدیک شادی شدہ زنا کار (محسن زانی)، ڈاکو اور قصاص والے کو قتل کرنا جائز ہے اگرچہ امام یعنی حاکم وقت نے اجازت نہ دی ہو۔ اس لئے کہ یہ لوگ قتل کے مستحق ہو چکے ہیں۔ ربی امام کی اجازت تو اس کا اعتبار حالت ضرورت کے علاوہ عام حالات میں ہوتا ہے۔ اس سے مقصود امام وقت کا ادب ہوتا ہے اور ضرورت کے وقت ادب کی رعایت نہیں رکھی جاتی۔

مضطر کے لئے ذمی، ❸ مستامن اور معاہدہ کو قتل کرنا جائز نہیں۔ اس لئے کہ ان کا قتل ممنوع ہے۔ اور صحیح ترقول کے مطابق حربی بچے اور حربی

❶..... اس حدیث کو امام احمد رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی مسند میں، ابوداؤد رحمۃ اللہ علیہ نے اور ابن ماجہ رحمۃ اللہ علیہ نے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے روایت کیا ہے۔ امام مالک رحمۃ اللہ علیہ، ابن ماجہ رحمۃ اللہ علیہ، اور ابوداؤد رحمۃ اللہ علیہ نے صحیح سند کے ساتھ سوائے ایک راوی سعد الانصاری کے۔ اس کو امام احمد رحمۃ اللہ علیہ نے ضعیف کہا ہے اور اکثر نے اس کی توثیق کی ہے۔ اس کے ہم معنی ایک حدیث حضرت جابر رضی اللہ عنہ سے روایت کی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک قبر کھودنے والے سے کہا جس نے ہڈی نکال لی تھی، اس کو توڑنا مت! اس لئے کہ اس کو مردہ حالت میں توڑنا زندہ حالت میں توڑنے کی طرح ہے۔ اس کو قبر کی ایک طرف دھنا دینا“ ابن ماجہ رحمۃ اللہ علیہ نے حضرت ام سلمہ رضی اللہ عنہا سے نقل کیا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ”میت کی ہڈی توڑنا گناہ میں زندہ کی ہڈی توڑنے کی طرح ہے۔“ ❷ مغنی المحتاج: ۳۰۷/۳۔ کشاف القناع: ۱۹۸/۶۔ ذمی: مسلمان ملک میں رہنے اور جزیہ دینے والا کافر، مستامن: مسلمان ملک میں اجازت سے اور امان لے کر آنے والا کافر، معاہدہ: وہ کافر جن کے ساتھ مسلمانوں کا معاہدہ ہو۔ حربی: کافروں کے ملک میں رہنے والا کافر۔

الفقہ الاسلامی وادلتہ..... جلد چہارم۔ ۶۶۹ باب الایمان
عورت کو قتل کرنا جائز ہے۔ اس لئے کہ ان دونوں کا خون محفوظ نہیں۔ عام حالت میں ان کا قتل ممنوع ہونے کی وجہ ان کی عزت و عظمت نہیں بلکہ غنیمت حاصل کرنے والوں کا حق ہے۔

پوسٹ مارٹم اور اعضاء کی پیوند کاری

مالکیہ اور حنابلہ اس حدیث ”میت کی ہڈی توڑنا زندہ کی ہڈی توڑنے کی طرح ہے۔“ پر عمل کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ حاملہ میت کا بچہ نکالنے کے لئے پیٹ چاک نہیں کیا جائے گا۔ اس لئے کہ عموماً یہ بچہ زندہ نہیں رہتا۔ تو ایک موبہوم چیز کی خاطر یقینی بے حرمتی جائز نہیں ہوگی۔
شافعیہ نے میت کا بچہ نکالنے کے لئے اور میت کے پیٹ سے مال نکالنے کے لئے پیٹ چاک کرنے کی اجازت دی ہے۔ اسی طرح اگر کسی کا مال نکل لیا ہو تو شافعیہ کی طرح حنفیہ کے ہاں بھی پیٹ چاک کرنے کی اجازت ہے۔ بشرطیکہ اس کے پاس ادائیگی کے لئے ترکہ نہ ہو اور کوئی اس کی طرف سے ضامن بھی نہ بنے۔ ❶

مالکیہ فرماتے ہیں کہ اگر اپنی موت سے پہلے اپنا یا کسی اور کا مال اس کے ضائع ہونے کے خدشے کی وجہ سے یا کسی اور عذر کی وجہ سے نکل لیا اگر وہ کثیر ہو یعنی زکوٰۃ کے نصاب جتنا ہو تو میت کا پیٹ چاک کرنا جائز ہوگا۔ لیکن اگر اس نے مثلاً وارث کو محروم کرنے کے ارادے سے ایسا کیا تو بہر صورت پیٹ چاک کیا جائے گا اگرچہ مال کم ہو۔

اباحت کی مذکورہ بالا آراء کی بنیاد پر بوقت ضرورت تعلیم کی غرض سے طبی مقاصد کے لئے یا وفات کا سبب معلوم کرنے اور قتل کے ملزم پر جرم ثابت کرنے کے لئے یا اس طرح کے دیگر جرم و سزا سے متعلقہ مقاصد کے لئے پوسٹ مارٹم کرنا جائز ہے۔ جب کہ جرم میں حق تک رسائی اسی پر موقوف ہو۔ اس جواز کی وجہ وہ تمام دلائل ہیں جو احکام میں عدل و انصاف کے وجوب پر دلالت کرتے ہیں۔ تاکہ بے گناہ پر زیادتی نہ ہو اور مجرم سزا سے نہ بچ سکے۔

اسی طرح تعلیم کی خاطر حیوان کا پوسٹ مارٹم جائز ہے۔ اس لئے کہ تعلیم کی مصلحت ان کے درد سے بڑھ کر ہے۔
بہر حال مناسب یہی ہے کہ اعضاء کے وظائف کے علم (فزیا لوجی) اور جرائم کی چھان بین کے لئے پوسٹ مارٹم میں زیادہ توسع نہ کیا جائے۔ بس ضرورت اور حاجت پر اکتفاء کیا جائے۔ اور اس میں بھی مرے ہوئے انسان کی حرمت و عظمت کا اچھی طرح خیال رکھا جائے۔ اس کے پردے، ستر، اعضاء کو جمع کرنے، کفن پہنانے اور مقصود حاصل ہوتے ہی جسم کو سلائی وغیرہ سے دوبارہ اپنی اصلی حالت پر واپس لانے کا خوب اہتمام کیا جائے۔

اسی طرح جمہور کے نزدیک ایک انسان کے اعضاء دل، آنکھ، گردہ وغیرہ دوسرے میں منتقل کرنا جائز ہے۔
بشرطیکہ جس انسان کے اعضاء منتقل کئے جا رہے ہیں اس کی موت کی تصدیق کوئی ایسا طبیب کر لے جو مسلمان، قابل اعتماد اور عادل ہو۔
وجہ یہ ہے کہ زندہ مرے ہوئے سے افضل ہے۔ اور انسان کو بصارت یا زندگی مہیا کرنا بہت بڑی نعمت ہے جو کہ شرعاً مطلوب ہے۔ انسان کو مہلک امراض اور معذوریوں سے بچانا بوجہ ضرورت جائز ہے۔ اور ضرورت کی وجہ سے ممنوع کام بھی مباح ہو جاتے ہیں۔ لیکن ان اعضاء کی بیع بالکل جائز نہیں۔ جیسا کہ خون کی بیع جائز نہیں۔

اعضاء کی پیوند کاری میں ہبہ اور مکافاتہ کے طور پر تبرع جائز ہے۔ اسی طرح اگر ہلاکت یا کسی شدید نقصان کا خطرہ ہو تو خون کا تبرع بھی جائز ہے۔ اگر حتمی طور پر عوض دینا ہی پڑے اور رشتے داروں وغیرہ میں سے کوئی تبرع کرنے والا نہ ہو تو ضرورت کی وجہ سے مالی عوض دینا جائز ہے۔

الفقه الاسلامی وادلتہ..... جلد چہارم..... ۶۷۰..... باب الایمان

شراب کا بطور دوا استعمال..... چاروں مذاہب ① کے ائمہ کرام کے نزدیک رائج یہی ہے کہ شراب اور دیگر نشہ آور چیزوں کو دوا کے طور پر استعمال کرنا یا اس کے علاوہ تیل، کھانے میں یا دوا بگھلنے میں استعمال کرنا حرام ہے۔ اس لئے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے۔ ”اللہ تعالیٰ نے تمہاری شفا حرام کردہ چیزوں میں نہیں رکھی۔“ ② حضرت طارق بن سوید رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے شراب کے بارے میں پوچھا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے منع فرما دیا یا اس کو بنانا پسند فرمایا۔ انہوں نے عرض کیا کہ میں دوا کے لئے بنا رہا ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: ”یہ دوا نہیں ہے، بلکہ یہ بیماری ہے۔“ ③

حنفیہ فرماتے ہیں ④ کہ حرام کو بطور دوا استعمال کرنا جائز ہے بشرطیکہ اس میں یقینی شفا کا علم ہو اور اس کا متبادل موجود نہ ہو۔ محض شفاء کے گمان سے جائز نہیں۔ طبیب کی بات سے یقین حاصل نہیں ہوتا۔ خنزیر کا گوشت بطور دوا استعمال کرنا جائز نہیں اگرچہ یہ واحد علاج ہو۔ شافیہ ⑤ نے شراب سے علاج کے حرام ہونے کے لئے یہ شرط لگائی ہے کہ وہ خالص ہو اور کسی ایسی چیز میں ملی ہوئی نہ ہو کہ اس میں ختم ہو کر رہ جائے۔ اگر شراب کسی دوسری چیز میں ختم ہو کر رہ جائے تو اس کو بطور دوا استعمال کرنا جائز ہے۔

جب کہ اس کے متبادل کوئی صحیح طریقہ علاج نہ ہو۔ اسی طرح ناپاک چیز سے علاج کا بھی یہی حکم ہے۔ جیسے سانپ کا گوشت اور پیشاب۔ اسی طرح مذکورہ چیزوں سے جلد شفا یابی کی خاطر بھی استعمال کیا جاسکتا ہے۔ بشرطیکہ اس کے بارے میں ایک مسلمان اور عادل طبیب خبر دے یا اس کو اس کے ذریعے علاج کا پتہ ہو۔ اور یہ بھی شرط ہے کہ اتنی کم مقدار استعمال کی جائے جو نشہ آور نہ ہو۔

علامہ عز بن عبد السلام ⑥ فرماتے ہیں کہ ناپاک چیزوں سے دوا کرنا اس وقت جائز ہے جب کہ اس کے متبادل پاک چیز میسر نہ ہو۔ اس لئے کہ صحت و سلامتی کی مصلحت نجاست سے بچنے کی مصلحت سے زیادہ اہم ہے۔ اور صحیح قول کے مطابق شراب سے دوا کرنا اسی وقت جائز ہوتا ہے جب کہ اس سے شفا حاصل ہونے کا علم ہو اور کوئی اور دوا نہ ملے۔

ابن العربی مالکی رحمۃ اللہ علیہ اور قرطبی مالکی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں ⑦ کہ ضرورت کی وجہ سے شراب سے فائدہ اٹھایا جاسکتا ہے۔ اس لئے کہ فرمان باری تعالیٰ ہے:

فَمِنْ اضْطُرَّ غَيْرَ بَاغٍ وَلَا عَادٍ..... البقرة: ۱۷۳

لہذا ضرورت کی وجہ سے حرمت ختم ہوگئی اور ضرورت نے حرام کو خاص کر دیا۔ اس لئے کہ صحیح طریقے سے دوا نہ لینا کبھی کبھی وفات کا سبب بن جاتا ہے۔

①..... البدائع: ۱۱۳/۵، الدر المختار وحاشیہ ابن عابدین: ۳۲۰/۵، المنقی علی الموطا: ۱۵۳/۳، ۱۵۸، التاج والا کلیل:

۳۱۸/۶، الشرح الكبير: للدردیر: ۳۵۲/۳ وما بعدها، المہذب: ۲۵۱/۱، مغنی المحتاج: ۱۸۷/۴، کشاف القناع:

۱۹۸/۶، زاد المعاد: ۱۱۴/۳، المغنی: ۲۵۵/۴، ۳۰۸/۸، الفوائد الہیة فی القواعد الفقہیہ للشیخ محمود حمزہ ص ۲۸۶۔

② اس کو امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے حضرت ابن مسعود رضی اللہ عنہ سے روایت کیا ہے۔ اسی طرح امام عبد الرزاق رحمۃ اللہ علیہ، طبری رحمۃ اللہ علیہ اور ابن ابی شیبہ نے بھی انہی ہر موقوفہ روایت کی ہے۔ امام بیہقی رحمۃ اللہ علیہ، احمد رحمۃ اللہ علیہ، ابویعلیٰ اور بزار نے مرفوعاً ذکر کیا ہے۔ اور ابن حبان رحمۃ اللہ علیہ نے بھی ذکر کیا ہے اور اسے صحیح کہا ہے۔ یہ حضرت ام سلمہ رضی اللہ عنہا کی حدیث ہے۔ ③ اس کو امام مسلم رحمۃ اللہ علیہ، احمد رحمۃ اللہ علیہ، ابوداؤد رحمۃ اللہ علیہ، ابن ماجہ رحمۃ اللہ علیہ: ابن حبان رحمۃ اللہ علیہ، ترمذی رحمۃ اللہ علیہ اور ابن عبد البر رحمۃ اللہ علیہ نے روایت کیا ہے۔ آخری دو نے صحیح کہا ہے۔ یہ بھی مروی ہے کہ ”حرام کو بطور دوا استعمال نہ کرو۔“ یہ حضرت امام ابوداؤد رحمۃ اللہ علیہ اور طبرانی رحمۃ اللہ علیہ کی حدیث میں ہے۔ اس کے رجال ثقاہ ہیں۔ یہ حضرت ابوبریرہ رضی اللہ عنہ سے ان الفاظ میں منقول ہے۔ ”اللہ تعالیٰ نے بیماری اور دوا پیدا فرمائی ہیں۔ اس لئے دوا کو استعمال کرو لیکن حرام کو بطور دوا استعمال نہ کرو۔“ (مجمع

الزوائد: ۸۶/۵) ④ الہدایۃ العلانیۃ للعلامہ الشیخ علاؤ الدین عابدین ص ۲۵۱۔ ⑤ مغنی المحتاج: ص ۱۸۸/۴۔ ⑥ قواعد

الماحکام: ۸۱/۱۔ ⑦ احکام القرآن لابن العربی: ۵۶/۱ و ما بعدها، تفسیر القرطبی: ۲۳۱/۲۔

الفقه الاسلامی وادلتہ..... جلد چہارم..... ۶۷۱ باب الایمان

پیاس کی حالت میں شراب پینا..... جمہور فقہاء نے ❶ پیاس، اچھو اور اکراہ کی ضرورت کے وقت بقدر ضرورت شراب پینے کی اجازت دی ہے۔ اس لئے کہ زندگی کی حفاظت ہر اس چیز کی اباحت کا تقاضا کرتی ہے جو پیاس کو بجھائے۔

حنابلہ فرماتے ہیں ❷ کہ پیاس کی ضرورت کے لئے شراب اس وقت حلال ہوگی جب اس میں کوئی پیاس بجھانے والی چیز ملا دی جائے۔ اگر خالص شراب پی یا ملاوٹ اتنی تھوڑی کی کہ پیاس نہیں بجھاسکتی تو اس کا استعمال جائز نہیں ہوگا۔ اور اس پر شراب والی حد آئے گی۔

پنجم: ضرورت کی وجہ سے کھائی جانے والی چیزوں میں فضیلت کے اعتبار سے ترتیب..... جب مضطر اور مجبور آدمی کے پاس مردار بھی ہو، دوسرے کا کھانا بھی ہو، محرم کا شکار بھی ہو اور حلال جانوروں میں سے کوئی ذبح کئے بغیر ہو تو کیا وہ مردار کو مقدم کرے یا کسی اور کو؟ اس مسئلے میں فقہاء کی دو رائیں ہیں:

۱۔ جمہور..... (حنفی، شافعیہ قابل اعتماد قول کے مطابق اور حنابلہ) ❶ فرماتے ہیں کہ مردار کو استعمال میں لائے۔ اس لئے کہ مردار کا کھانا قرآن کی نص سے ثابت ہے۔ دوسرے کا کھانا اور شکار کا مباح ہونا اجتہاد سے ثابت ہے۔ لہذا جس پر قرآن کی نص وارد ہوئی ہے۔ اس کو اختیار کرنا اولیٰ اور بہتر ہے۔ اور اس لئے بھی کہ مردار میں بندوں کا حق نہیں ہوتا۔ دنیا میں نہ آخرت میں۔ اس لئے اس کا کھانا، دوسرے کا کھانا کھانے سے بہتر ہوگا۔ اس لئے کہ بندوں کے حقوق میں سختی ہے اور اللہ تعالیٰ کے حقوق میں گنجائش ہے۔ اگر مردار کھانے سے کوئی نقصان ہو گیا تو دوا سے اس کا علاج کیا جاسکتا ہے۔ حنابلہ کے نزدیک مردار کھانے پر سوال کو مقدم کرنا واجب ہے۔ ❷

اگر محرم کو زندہ اور مردہ شکار مل جائے تو وہ مردہ شکار کھائے۔ اس لئے کہ شکار ذبح کرنا جنایت ہے جو حالت احرام میں جائز نہیں۔ اگر مضطر محرم کو مردار نہ ملے تو شکار کو ذبح کر کے کھالے۔

اور اگر مضطر کو کھانے کے لئے کچھ نہ ملے تو حنابلہ کے نزدیک اپنے اعضا کھانا جائز نہیں۔ اس لئے کہ اپنے اعضا کھانے سے بعض اوقات آدمی مر جاتا ہے تو یہ خودکشی ہوئی۔ اپنے اعضا میں سے کوئی عضو کھانے سے زندہ رہنا یقینی نہیں۔

نوی رحمۃ اللہ علیہ المنہاج ❸ میں فرماتے ہیں: صحیح یہ ہے کہ کچھ حصہ کاٹنا جائز ہے۔ پورا کاٹنا جائز نہیں۔ اس لئے کہ اس طرح کل کو بچانے کے لئے بعض کو تلف کیا جا رہا ہے۔ جواز کی دو شرطیں ہیں۔ پہلی یہ کہ مردار اور اس جیسی کوئی چیز میسر نہ ہو دوسری یہ کہ کاٹنے میں، نہ کھانے کی بنسبت اندیشہ مرگ کم ہو۔ اگر اندیشہ برابر ہو یا زیادہ ہو تو قطعی حرام ہوگا۔ اسی طرح مضطر کے لئے دوسرے مضطر لوگوں کی خاطر اپنے اعضا کاٹنا قطعی حرام ہے۔ اس لئے کہ دوسروں کے لئے اپنے اعضا کاٹنے میں ”کل کو بچانے کے لئے بعض کو تلف کرنے“ والی بات نہیں ہے۔ مضطر کے لئے یہ بھی حرام ہے کہ اپنے لئے کسی دوسرے معصوم حیوان کا ٹکڑا کاٹ لے۔

۲۔ مالکیہ..... مالکیہ فرماتے ہیں ❶ کہ خنزیر کے گوشت پر مردار کو مقدم کرنا واجب ہے۔ اس لئے کہ خنزیر ذات کے اعتبار سے حرام ہے جب کہ مردار میں حرمت بعد میں آئی ہے۔ اسی طرح محرم مضطر کے لئے مردار ایسے زندہ شکار سے مقدم ہے جس کو محرم نے شکار کیا ہو یا مدد دی ہو۔ البتہ اگر مردار خراب ہو گیا ہو اور اس کو کھانے میں موت کا خدشہ ہو تو مذکورہ شکار کو اولیت حاصل ہوگی۔ اگر مضطر محرم نہ ہو تو محرم کے شکار کو مردار پر مقدم کیا جائے گا۔

❶..... احکام القرآن لابن العربی: ۱/۱۴۷، بدایۃ المجتہد: ۱/۴۶۲، الافاض لابن ہبیرہ: ص ۳۷۴، تفسیر القرطبی: ۲/۲۲۸
❷ المغنی: ۸/۳۰۸، ۲۰۵۔ المشاہد والنظائر لابن نجیم: ۱/۱۲۴، احکام القرآن للجصاص: ۱۰/۱۳۸، مغنی المحتاج: ۳/۳۰۹، المہذب: ۱/۲۵۰، المغنی: ۸/۲۰۰، کشاف القناع: ۶/۱۹۳، وما بعدها۔ ❸ المغنی: ۸/۲۰۱، ۵۔ المغنی المحتاج: ۳/۳۱۰، الشرح الكبير: ۲/۱۱۶، القوانين الفقیہ: ص ۱۷۳، تفسیر القرطبی: ۲/۲۲۹۔

الفقه الاسلامی وادلتہ..... جلد چہارم..... ۶۷۲..... باب الایمان

دوسرے کے کھانے کو مردار پر مقدم کرنا مندوب ہے واجب ہیں۔ بشرطیکہ کسی قسم کی اذیت وغیرہ کا خوف نہ ہو۔ اس لئے کہ کھانا پاک ہے اور عوام طور پر لوگ مضطر کو کھانا دے دیتے ہیں۔ بہانے بازی نہیں کرتے۔ یہی مذہب معقول ہے۔ بلکہ میں تو دوسرے کے کھانے کو مردار پر مقدم کرنا واجب سمجھتا ہوں تاکہ ضرر سے بچا جاسکے۔

حافظ ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ ❶ فرماتے ہیں کہ اگر مضطر کو مردار اور دوسرے کا کھانا ملے اور اس کھانے میں کوئی خرابی اور ضرر نہ ہو تو اس کے لئے مردار حلال نہیں۔ بلکہ بلا اختلاف دوسرے کا کھانا کھائے۔ ❷

ششم: ضرورت کی وجہ سے کھانے کی جائز مقدار..... کیا مضطر مردار کی طرح حرام کی صرف اتنی مقدار کھائے جو ضرر کو دور کر دے یا اس کے لئے پیٹ بھر کر کھانا بھی جائز ہے؟ اس میں فقہاء کی دو رائیں ہیں:

جمہور..... جمہور (حنفیہ، شافعیہ کا رائج قول، حنابلہ کی صحیح روایت اور بعض مالکیہ جیسے ابن ملاحون رحمۃ اللہ علیہ اور ابن حبیب رحمۃ اللہ علیہ ❸ فرماتے ہیں کہ مضطر بھوک پیاس مٹانے کے لئے حرام، مردار یا کسی اور کے کھانے میں سے صرف اتنی مقدار کھا پی سکتا ہے جس سے ہلاکت کا خدشہ نہ رہے اور موت سے بچ جائے وہ اتنی مقدار ہے کہ جس سے آدمی کھڑے ہو کر نماز پڑھنے اور روزہ رکھنے کے قابل ہو سکے۔ یعنی گنے چنے چند لقمے اور یہ سلسلہ کھانا ملنے تک جاری رہے گا اس لئے کہ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے:

فَمَنْ أَضْطَرَّ غَيْرَ بَاغٍ وَلَا عَادٍ فَلَا إِثْمَ عَلَيْهِ ❶..... البقرة: ۱۷۳/۲

ہاں اگر کوئی شخص انتہائی مجبوری کی حالت میں ہو (اور ان چیزوں میں سے کچھ کھالے) جب کہ اس کا مقصد نہ لذت حاصل کرنا ہو اور نہ وہ (ضرورت کی) حد سے آگے بڑھے تو اس پر کوئی گناہ نہیں۔ اور اس وجہ سے بھی کہ ضرورت کی وجہ سے جائز ہونے والی چیز بقدر ضرورت جائز ہوتی ہے مضطر جان بچانے کے بعد مضطر نہیں رہے گا لہذا اس کے لئے اب کھانا حلال نہیں رہے گا۔ اور وہ جان بچ جانے کے بعد ایسا ہو جائے گا جیسا مضطر ہونے سے پہلے تھا اس وقت اس کے لئے کھانا مباح نہیں ہوگا اسی طرح حالت ضرورت ختم ہو جانے کے بعد بھی جائز نہیں ہوگا۔

۲۔ مالکیہ..... مالکیہ کے قابل اعتماد ❷ قول کے مطابق مضطر کے لئے جائز ہے کہ وہ حرام پیٹ بھر کر کھائے اور اگر اسے سفر میں ضرورت پیش آنے کا خدشہ ہو تو وہ مردار وغیرہ کو زور اور اہ کے طور پر ذخیرہ بھی کر سکتا ہے جب اس کی ضرورت نہ رہے تو پھینک دے۔ اس لئے کہ اپنی ضرورت پوری کرنے کے لئے ان چیزوں کو ساتھ رکھنے میں کوئی نقصان نہیں ہے البتہ ضرورت کے بغیر ان میں سے نہ کھائے۔ ان کی دلیل یہ ہے کہ ضرورت نے حرمت ختم کر دی ہے اس لئے آیہ کریمہ:

فَمَنْ أَضْطَرَّ غَيْرَ بَاغٍ وَلَا عَادٍ فَلَا إِثْمَ عَلَيْهِ ❶..... البقرة: ۱۷۳/۲

”ہاں اگر کوئی شخص انتہائی مجبوری کی حالت میں ہو (اور ان چیزوں میں سے کچھ کھالے) جب کہ اس کا مقصد نہ لذت حاصل کرنا ہو اور نہ وہ (ضرورت کی) حد سے آگے بڑھے تو اس پر کوئی گناہ نہیں۔“..... کے ظاہر کی وجہ سے دوبارہ مباح ہو گئے ہیں اور کھانا نہ ملنے سے ملنے تک کا پورا وقت ضرورت میں شامل ہے اس لئے دوران یہ سب چیزیں مکمل طور پر حلال ہو گئی۔ اور اس لئے بھی کہ مباح ہو جانے والا کھانا حلال

❶..... تفسیر ابن کثیر: ۲۰۵/۱۔ انہوں نے ایسا ہی کہا ہے۔ لیکن ہم جان چکے ہیں کہ اس مسئلے میں اختلاف ہے۔ ❷ رد المحتار: ۲۳۸/۵، الہذب: ۲۵۰/۱، کشاف القناع: ۱۹۳/۶، المغنی: ۵۹۵/۸، ۵۹۷، مغنی المحتاج: ۳۰۷/۳۔ ❸ بدایۃ المجتہد: ۱/۳۶۲، احکام القرآن لابن العربی رحمۃ اللہ علیہ: ۵۵۱، الشرح الکبیر: ۱۱۲/۲ اور ما بعدہ القوانین الفقہیۃ: ص ۱۷۳، تفسیر القرطبی: ۲۶۱/۳ و ما بعدہ

الفقه الاسلامی وادلتہ..... جلد چہارم..... ۶۷۳..... باب الایمان

کھانے کی طرح جان بچانے کے لئے جائز ہے تو پھر پیٹ بھر کر کھانا بھی جائز ہوگا یہ ساری تفصیل اس وقت ہے جب کبھی کبھار بھوک کی وجہ سے اضطراری حالت آجائے اگر عمومی فاقے آجائیں اور مسلسل جاری ہیں تو پھر مردار اور دوسری حرام چیزوں کو پیٹ بھر کر کھانا بلا اتفاق جائز ہے۔

شافعیہ اور صحیح روایت کے مطابق حنا بلہ، ❶ مالکیہ کے ساتھ اس مسئلے میں متفق ہیں کہ حرام کو زورادراہ کے طور پر لے جانا جائز ہے اگرچہ حلال تک پہنچنے کی امید ہو۔ اگر کوئی حلال لقمہ مل گیا تو اسی سے ابتداء کرنا واجب ہے حلال لقمہ کھائے بغیر حرام کھانے کا استعمال جائز نہیں ہوگا تاکہ ضرورت پائے ثبوت کو پہنچ جائے۔

شافعیہ نے تصریح کی ہے کہ اگر روئے زمین پر حرام عام ہو جائے اور حلال کمیاب ہو جائے تو جن جن چیزوں کی احتیاج ہو ان کا استعمال جائز ہوگا محض ضرورت پر اکتفا نہیں کیا جائے گا بلکہ حاجت کو دیکھا جائے گا۔ عزن عبدالسلام ❷ نے ان حالات میں حرام کے استعمال کو جواز اور ضرورت پر اکتفاء نہ کرنے کی وجہ یہ بیان کی ہے کہ ”عمومی مصلحت بھی خاص ضرورت کی طرح ہوتی ہے۔“

ہفتم: ضرورت کی وجہ سے کھانا چھیننے کا حکم..... اس مسئلے میں فقہاء کا اتفاق ہے ❸ کہ کھانے کا یا مال کا مالک اگر فی الحال خود اضطراری حالت میں نہ ہو تو اس پر واجب ہے کہ قیمت لے کر ضرورت مند کو یہ چیزیں فراہم کرے۔ تاکہ اس سے بھوک، پیاس، گرمی، اور سردی کی تکلیف یا اس سے لاحق ہونے والے نقصان کو دور کیا جاسکے اگر اس نے انکار کر دیا یا مارکیٹ ریٹ سے زیادہ قیمت مانگی تو اس سے چھیننے کے لئے لڑائی کرنا جائز ہے اگرچہ وہ مسلمان ہو۔ اس لئے کہ مسلمان برے وقت میں ایک دوسرے سے تعاون کرتے ہیں اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے:

وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ ۖ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ الْمَائِدَةُ: ۲/۵

”اور نیکی اور تقویٰ میں ایک دوسرے کے ساتھ تعاون کرو، اور گناہ اور ظلم میں تعاون نہ کرو۔ اور اس لئے بھی کہ مضطر کو مال یا کھانا دینے سے انکار کرنے والا دراصل اسے جان سے مارنے میں مدد کر رہا ہے۔ حدیث شریف میں آتا ہے جس کسی نے مسلمان کو قتل کرنے میں مدد دی اگرچہ ایک آدمی بات سے ہی ہو تو قیامت کے دن اس کی آنکھوں کے درمیان لکھا ہوگا: آیس من رحمة الله اور اللہ تعالیٰ کی رحمت سے مایوس۔ ❹ اللہ تعالیٰ نے اس طرح روکنے والے کی مطلق مذمت کی ہے۔ ارشاد ہے:

وَيَسْتَعِزُّونَ الْمَاعُونَ ۝ الْمَاعُون: ۷/۱۰۷

”اور دوسروں کو معمولی چیز دینے سے بھی انکار کر دیتے ہیں۔“

مضطر کے لئے اس حالت میں مردار کھانا جائز نہیں۔ اس لئے کہ وہ حقیقت میں مضطر نہیں ہے۔ شرعاً وہ کھانے کی قیمت ادا کرنے کا پابند ہے۔ اس لئے کہ اضطراری حالت کی وجہ سے ہونے والی اباحت ضمان کے یعنی قیمت ادا کرنے کے منافی ❺ نہیں۔

قاعدہ..... الا اضطرار لا يبطل حق الغير: اضطرار اور مجبوری دوسرے کا حق باطل نہیں کرتی۔

❶ مغنی المحتاج: ۳/۳۰۷، المغنی: ۸/۵۹۷، کشاف القناع: ۶/۱۹۳، قواعد الاحکام: ۲/۱۶۰، رد المحتار: ۵/۲۳۸، الموافقات: ۲/۳۵۲، الشرح الكبير: ۲/۱۱۶، وما بعدها، مغنی المحتاج: ۱/۲۵۰، المہذب: ۱/۲۵۰، کشاف القناع: ۲/۱۹۵، غایۃ المنتہی: ۱/۳۱۶، المغنی: ۸/۶۰۲، الطرق الحکمیہ ص: ۲۶، ط السنة المحمدیہ، الحسبۃ لابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ ص: ۴۰، القواعد لابن رجب ص: ۲۲۷۔ ❷ اس حدیث کو امام ابن ماجہ رحمۃ اللہ علیہ نے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت کیا ہے۔ یہ ضعیف ہے۔ ❸ شرح الملجد للانصاری ص: ۳۶، وما بعدها، للمحاسنی ص: ۶۰، وما بعدها، الفروق: ۱/۱۹۵، حاشیۃ الجمل علی المنہج، القواعد لابن رجب ص: ۳۶، ۲۸۶، القواعد والفوائد: لابن الحام الحنبلی ص: ۴۳۔

الفقه الاسلامی وادلتہ..... جلد چہارم..... ۶۷۴..... باب الایمان

عمومی قحط کے زمانے میں مالک پر لازمی نہیں ہے کہ وہ مضطر لوگوں کو کھانا دے ”لان الضرر لا یزال بالضرر“۔ اس لئے کہ ضرر کو ضرر سے دور نہیں کیا جاتا۔ ①

ہشتم: ضرورت یا حاجت کے مخصوص حالات..... ضرورت کی کچھ مخصوص صورتیں یہ ہیں۔ باغ کے پاس سے گزرنے والے کے لئے باغ کے پھل کھانا بھیت کے پاس سے گزرنے والے کے لئے بھیت کی فصل استعمال میں لانا اور جانوروں کے پاس سے گزرنے والوں کے لئے اس کا دودھ استعمال کرنا۔

نمبر ۱۔ باغات کے پھل کھانا..... اگر راہ چلتے ہوئے کسی کے باغ سے گزر ہوا جس میں پھل دار درخت تھے تو بوقت ضرورت ان کو کھانا جائز ہے اگرچہ باغ کے گرد دیوار (حائط) ہو بشرطیکہ قیمت ادا کرنے (اگر ضرورت نہ ہو تو جمہور فقہاء ② کے نزدیک مالک کی اجازت کے بغیر اس سے کچھ لینا جائز نہیں اسی طرح ساتھ لے جانا بھی جائز نہیں اس لئے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے ”کسی مسلمان کا مال اس کی دلی رضا مندی کے بغیر حلال نہیں“۔ ③ دوسری حدیث میں ہے کہ: ”یقیناً تمہارے خون مال اور عزتیں تم پر اس دن (یوم عرفہ) کی طرح حرام ہیں۔“ ④ دینی اعتبار سے یہ رائے پاکیزگی تقویٰ اور احتیاط کے زیادہ قریب ہے۔ ⑤ حنابلہ فرماتے ہیں بھوک کی حالت میں پھلوں کے پاس سے گزرنے والے کے لئے کھانا جائز ہے ساتھ لے جانا جائز نہیں۔ امام احمد رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں اگر باغ کی دیوار نہ ہو تو بھوک کی حالت میں اس سے کھالے اور اگر بھوک نہ ہو تو نہ کھائے۔ ایک سے زائد صحابہ کرام نے ایسا کیا ہے۔ اگر اس کی دیوار نہ ہو تو نہ کھائے اس لئے کہ یہ دیوار حفاظتی چار دیواری (حریم) کے مشابہ ہوگی اور اس لئے بھی کہ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا فرمان ہے اگر اس کی دیوار نہ ہو تو یہ حفاظتی چار دیواری کی طرح ہے۔ لہذا اس میں سے نہ کھاؤ اور اگر اس کے گرد دیوار نہ ہو تو کھانے میں کوئی حرج نہیں علاوہ ازیں دیوار کے ذریعے پھلوں کو محفوظ بنانا اس بات پر دلالت کرتا ہے کہ مالک حریص ہے وہ اس مسئلے میں چشم پوشی نہیں کرے گا۔

دیوار کی عدم موجودگی میں بوقت ضرورت پھل کھانے کا جواز اس حدیث سے ثابت ہے۔ ”اگر باغ میں سے کوئی ضرورت مند کچھ لے لے تو اس پر کچھ لازم نہیں بشرطیکہ ① جمہولی بھر کرنے لئے جائے اگر کچھ لے گیا تو اس پر تاوان مثلی اور سزا آئے گی۔“ ② دوسری حدیث میں ہے: ”جب آپ کا گزر کسی باغ سے ہو تو باغ والے کو تین بار آواز دو اگر اس نے جواب دے دیا تو ٹھیک ورنہ اس کے پھل خراب کئے بغیر استعمال کرو“ ③ ابی زینب اسیٰ سے مروی ہے فرماتے ہیں کہ میں نے حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ، عبدالرحمن بن سمرہ رضی اللہ عنہ اور ابو بردہ رضی اللہ عنہ کے ہمراہ سفر کیا۔ وہ پھلوں کے پاس سے گزرتے ہوئے ان میں سے تناول فرماتے تھے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ، ابن عباس رضی اللہ عنہ اور ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کا بھی یہی قول ہے حضرت عمر رضی اللہ عنہ فرماتے کہ ”کھالے پر جمہولی بھر کرنے لے جائے۔“ ④

امام احمد رحمۃ اللہ علیہ سے ایک روایت یہ بھی ہے کہ انہوں نے بغیر دیوار والے باغات کے پھل کھانے کی مطلقاً اجازت دی ہے چاہے گزرنے والا بھوکا ہو یا نہ ہو۔ افتاع کے متن اور کشاف القناع میں لکھا ہے ⑤ ”جس کا گزر باغ کے درختوں پر لگے ہوئے پھلوں پانچے

①..... کشاف القناع: ۱۹۸/۶۔ رد المحتار: ۲۳۸/۵، المہذب: ۲۵۱/۲، المیزان للشعرانی: ۵۹/۲۔ اس حدیث کو حاتم اور ابن حبان رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی اپنی صحیح میں حضرت ابو جحید ساعدی سے ان الفاظ میں روایت کیا ہے: (ترجمہ) ”کسی آدمی کے لئے یہ جائز نہیں کہ اپنے بھائی کی دلی رضا مندی کے بغیر اس کی لاشی لے لے۔“ ② اس کو امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ اور امام مسلم رحمۃ اللہ علیہ نے روایت کیا۔ مسلم رحمۃ اللہ علیہ نے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت کیا ہے ہر مسلمان کا خون مال اور عزت دوسرے پر حرام ہے۔ ③ المغنی: ۵۹۷/۸۔ الخبئہ: جس کو آپ گوشتیں اٹھا کر لے جاتے ہیں۔ یعنی جمہولی بھر کر لے جانا۔ ④ اس کو امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ اور ابن ماجہ رحمۃ اللہ علیہ نے حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہ سے روایت کیا ہے۔ امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ یہ حدیث حسن غریب ہے۔ اس کو ہم صرف یحییٰ بن سلیم کی حدیث سے جانتے ہیں۔ ⑤ اس کو امام احمد رحمۃ اللہ علیہ اور ابن ماجہ رحمۃ اللہ علیہ نے حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ سے روایت کیا ہے۔ اس کے رجال ثقہ ہیں۔ سعید رحمۃ اللہ علیہ نے حسن رحمۃ اللہ علیہ سے اور انہوں نے حضرت سمرہ رضی اللہ عنہ سے اسی طرح کی روایت کی ہے۔ ⑥ المغنی: ۵۹۸/۸۔ کشاف القناع: ۱۹۸/۶، وما بعد۔

الفقه الاسلامی وادلتہ..... جلد چہارم..... ۶۷۵..... باب الایمان

گرے ہوئے پھلوں کے پاس سے ہو، باغ کی دیوار اور رکھوالا کوئی نہ ہو تو اس میں سے مفت میں کھانا جائز ہے۔ اگرچہ مسافر یا مضطر نہ ہو، اور سے کھانے کی حاجت نہ ہو۔ اسی طرح اگر اس نے ٹھنیوں پر لٹکے پھل پتھر وغیرہ مارے بغیر اور درخت پر چڑھے بغیر کھائے تو یہ بھی جائز ہے۔ حضرت ابوسعید خدری رضی اللہ عنہ کی گزشتہ حدیث کی وجہ سے۔

حقیقت حال..... درحقیقت یہ ان لوگوں کا عام عرف تھا۔ ان کی عادت ہو کر تھی کہ وہ راہ گیروں کے پھل کھانے سے اور گرے ہوئے پھل مالک کی اجازت کے بغیر کھانے سے چشم پوشی کر لیتے تھے۔ الایہ کہ وہ خود چن رہا ہو یا لوگوں کو لینے سے منع کر رہا ہو۔ ❶

۲۔ فصل استعمال کرنا..... جو کوئی کھیتی کے پاس سے گزرے اور حاجت کی وجہ سے اس میں سے کھانا چاہے اس کے بارے میں امام احمد رحمۃ اللہ علیہ سے دو روایتیں ہیں۔

پہلی روایت یہ ہے کہ کھیتی کی فصل کھانا جائز نہیں۔ رخصت پھلوں میں ہے کھیتی میں نہیں ہے۔ وہ فرماتے ہیں کہ کھیتی کے استعمال کے بارے میں ہم نے کچھ نہیں سنا۔ پھل اور کھیتی میں فرق یہ ہے کہ پھلوں کو اللہ تعالیٰ نے تازہ تازہ کھانے کے لئے پیدا کیا ہے اور دل ان کی طرف مائل ہوتا ہے۔ جب کہ کھیتی کا معاملہ اس کے برعکس ہے۔ ❷

دوسری روایت یہ ہے کہ روندی ہوئی فصل کھانا جائز ہے اس لئے کہ عموماً یہ تازہ تازہ کھائی جاتی ہے۔ اس طرح یہ پھلوں کے مشابہ ہوگئی۔ ابن قتادہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں: پھلوں وغیرہ میں بہتر یہی ہے کہ مالک کی اجازت کے بغیر نہ کھائے جائیں۔ اس لئے کہ اس میں اختلاف ہے اور بعض احادیث اس کی حرمت پر دلالت کرتی ہے۔

۳۔ دوسروں کے مویشی دوہنا..... جانوروں کا دودھ دوہنے میں بھی امام احمد رحمۃ اللہ علیہ سے دو روایتیں ہیں۔ ❸ ایک روایت یہ ہے کہ حاجت مند کے لئے دوسروں کے مویشی دوہ کر پینا جائز ہے۔ لیکن ساتھ لے کر نہ جائے۔ اس لئے کہ حضرت سمرہ رضی اللہ عنہ کی حدیث میں ہے: ”تم میں سے کوئی اگر مویشیوں کے پاس سے گزرے، اگر مالک موجود ہو تو اس سے اجازت لے لے اگر وہ اجازت دے دے تو دودھ دوہ کر پی لے۔ اگر مالک نہ ہو تو تین مرتبہ آواز لگائے۔ اگر کوئی جواب دے تو اس سے اجازت لے۔ اگر جواب نہ ملے تو دودھ دوہ کر پی لے اور ساتھ لے کر نہ جائے۔“ ❹

دوسری روایت یہ ہے کہ دودھ دوہنا اور پینا جائز نہیں۔ اس لئے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے: ”کوئی بھی کسی کے جانور بلا اجازت نہ دوہے۔ کیا کوئی یہ پسند کرتا ہے کہ اس کی جگہ پر آیا جائے، ذخیرہ توڑا جائے اور کھانا لے جایا جائے۔ ان لوگوں کے مویشیوں کے تھن ان کے لئے کھانا ذخیرہ کرتے ہیں۔ لہذا کوئی بھی کسی کے مویشی بلا اجازت نہ دوہے۔“ یہ الفاظ بھی آئے ہیں: ”اس لئے کہ ان کے مویشیوں کے تھنوں کا دودھ گھر کی چیزوں کی طرح ہے۔“ ❺

چوتھا مقصد..... ولیموں اور منکرات والی ضیافتوں کی دعوتیں قبول کرنا اور کھانے کے آداب

اول: ولیموں اور منکرات والی ضیافتوں کی دعوتیں قبول کرنا..... ولیموں کی دعوت قبول کرنا مشروع ہے۔ اس لئے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے: ”سب سے برا کھانا ایسے ولیمے کا کھانا ہے جس میں آنے والوں کو روک لیا جاتا ہے اور نہ آنے والوں کو بلایا جاتا ہے۔ جس نے دعوت قبول نہ کی اس نے اللہ اور اس کے رسول (صلی اللہ علیہ وسلم) کی نافرمانی کی۔“ ❶ اس میں کوئی اختلاف نہیں کہ شادی کا ولیمہ

❶..... الاشباہ والنظائر للسيوطی: ص ۸۱۔ المغنی: ۵۹۹/۸۔ المغنی: ۵۹۹/۸۔ المغنی: ۵۹۹/۸۔ اس کو امام ترمذی

رحمۃ اللہ علیہ نے روایت کیا ہے اور کہا ہے کہ یہ حدیث حسن صحیح ہے۔ ❷ متفق علیہ۔

الفقه الاسلامی وادلتہ..... جلد چہارم..... ۶۷۶..... باب الایمان

سنت ہے۔ اس لئے کہ حضرت عبدالرحمن بن عوف رضی اللہ عنہ نے جب شادی کی تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے فرمایا: ”ولیمہ کرو! چاہے بکری ہی کیوں نہ ہو۔“ ① شافعیہ اس حدیث کی وجہ سے ولیمہ کو واجب کہتے ہیں۔ ان میں سے بعض مستحب کہتے ہیں۔ اس لئے کہ یہ ایک خوشی کے موقع کا کھانا ہے۔ اس لئے دوسری دعوتوں کی طرح واجب نہیں ہوگا۔ اکثر علماء کا یہی قول ہے۔ ②

حنفیہ کے نزدیک دعوت قبول کرنا سنت ہے۔ ③ شافعیہ اور حنابلہ کے نزدیک واجب ہے بشرطیکہ اس میں منکرات اور لہو و لعب نہ ہو۔ ④ مالکیہ کے نزدیک ⑤ ولیمہ کی دعوت قبول کرنا واجب ہے۔ اپنے حلقہ احباب کو دوستی میں دی جانے والی دعوت قبول کرنا مستحب ہے۔ عقیقہ وغیرہ کی دعوت قبول کرنا جائز ہے۔ فخر مہابات کے لئے کی جانے والی دعوت قبول کرنا مکروہ ہے۔ اور ایسے آدمی کی دعوت قبول کرنا حرام ہے جس کا یہ لینا حرام ہو جیسے مقروض کا یہ اور فریقین میں کسی ایک کا یہ قاضی کے لئے۔ مالکیہ کے نزدیک یہ تفصیل حسن ہے۔

کھانے سے فارغ ہونے والے کے لئے کھانا کھلانے والے کے لئے دعا کرنا مستحب ہے۔ اس لئے کہ امام ابن ماجہ رحمۃ اللہ علیہ نے حضرت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ عنہ سے روایت کی ہے فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت سعد بن معاذ رضی اللہ عنہ کے ہاں افطار کی اور فرمایا:

افطر عندکم الصائمون واکل طعامکم الابرار وصلت علیکم الملائکۃ

”(اللہ کرے) روزے دار آپ کے ہاں افطار کریں، فرشتے آپ کے لئے دعائے مغفرت کریں اور نیک لوگ آپ کا کھانا کھائیں۔“

دعوت قبول کرنے سے مانع گناہ..... اگر دعوت کی مجلس میں جانے سے پہلے معلوم ہو کہ وہاں گناہوں کا ارتکاب ہوگا مثلاً لہو و لعب، گانا بجانا اور موسیقی ہوگی، مجسمے لگے ہوں گے، دیواروں، پردوں اور تکیوں پر تصویریں ہوں گی..... تو نہ جائے۔ اس لئے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے: ”میری امت میں لازماً کچھ لوگ ایسے ہوں گے جو شراب، خنزیر، ریشم اور گانے بجانے کے آلات کو حلال سمجھیں گے۔“ ① دوسرے الفاظ یوں ہیں۔ ”میری امت کے کچھ لوگ شراب نام بدل کر پیا کریں گے، ان کے سامنے گانا بجانا ہوگا اور گانے گانے والیاں گایا کریں گی۔“ ② ایسے لوگوں کو اللہ تعالیٰ زمین میں دھنسا دیں گے۔ اور بعض کو بندر اور خنزیر بنادیں گے۔ ③

اگر دعوت میں آنے کے بعد اچانک گناہ شروع کر دیا جائے..... اگر وہ دسترخوان پر ہو جیسے شراب تو وہاں نہ بیٹھے۔ اس لئے کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں:

④..... اس کو امام مسلم رحمۃ اللہ علیہ نے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے اور باقیوں نے امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ نے علاوہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے موقوفان الفاظ میں روایت کیا ہے۔ ترجمہ ”سب سے برا کھانا ولیمہ کا کھانا ہے جس میں مالداروں کو بلایا جاتا ہے اور غریبوں کو چھوڑ دیا جاتا ہے۔ جس نے دعوت قبول نہ کی اس نے اللہ اور اس کے رسول کی نافرمانی کی۔ (نصب السراۃ: ۲۲۱/۳) ⑤ اس کو امام مالک رحمۃ اللہ علیہ، احمد رحمۃ اللہ علیہ اور اصحاب سنی نے حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ سے روایت کیا ہے۔ ⑥ المغنی: ۲/۷۔ تکملہ الفتح: ۸/۸۷، تبیین الحقائق: ۱۳/۶۔ ⑦ المہذب: ۲/۲، المغنی: ۲/۷، مغنی المحتاج: ۳/۲۳۵۔ ⑧ القوانین الفقہیہ: ص ۱۹۳، المہذب: ۲/۶۳، غایۃ المنتہی: ۷/۳، الشرح الصغیر: ۳/۵۰۰ وما بعدها۔ ⑨ اس کو امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ اور ابو داؤد رحمۃ اللہ علیہ نے حضرت عبدالرحمن بن نفیم سے روایت کیا ہے۔ (نیل الاوطار: ۲/۹۲) الخنزیر اور ریشم سے بنا ہوا کپڑا ⑩ آلات موسیقی کے بغیر گانے کے بارے میں اختلاف ہے۔ بعض کے نزدیک یہ مطلقاً حرام ہے اور اس کو سننا گناہ ہے۔ اس لئے کہ یہ دونوں حدیثیں مطلق ہیں۔ اگر اچانک سن لے تو کوئی گناہ نہیں۔ بعض کہتے ہیں کہ قافیوں کی سوجھ بوجھ اور فصاحت جیسے مقاصد کے لئے گانے میں کوئی حرج نہیں۔ بعض کا کہنا ہے کہ تہائی کی وحشت دور کرنے کے لئے جائز ہے لیکن لہو و لعب کے لئے جائز نہیں۔ یہ امام نسری رحمۃ اللہ علیہ کی رائے ہے۔ اگر اشعار میں کتبتیں یا عبرتیں ہوں یا کسی غیر معین عورت کا ذکر ہو تو مکروہ نہیں (تبیین المحتاج: ۱۳/۶) شافعیہ کہتے ہیں کہ باجوں گانوں کی بغیر گانا مکروہ ہے۔ گانے کے بغیر بھی باجوں گانوں کا استعمال حرام ہے۔ (المہذب: ۲/۳۲۶ وما بعد)

فَلَا تَقْعُدُوا بَعْدَ الذِّكْرِ مَعَ الْقَوْمِ الظَّالِمِينَ ①

اس حدیث کو ابن ماجہ رحمۃ اللہ علیہ اور بیہقی رحمۃ اللہ علیہ نے حضرت ابو مالک اشعری رضی اللہ عنہ سے روایت کیا ہے۔
 ”یاد آنے کے بعد ظالم لوگوں کے ساتھ نہ بیٹھو“ اور امام ابوداؤد رحمۃ اللہ علیہ، ابن ماجہ رحمۃ اللہ علیہ اور حاکم رحمۃ اللہ علیہ حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہ سے روایت کرتے ہیں: رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے دسترخوان پر بیٹھنے سے منع فرمایا ہے جس پر شراب پی جا رہی ہو۔ اسی طرح پیٹ کے بل کر کھانے سے بھی منع فرمایا۔“

اگر وہ منکر دسترخوان پر نہ ہو بلکہ گھر میں ہو تو اگر روک سکتا ہو تو روکے۔ اس لئے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے: ”جو کوئی برائی ہوتے دیکھے تو اسے ہاتھ سے روکے۔ اگر استطاعت نہ ہو تو زبان سے روکے۔ اگر اس کی استطاعت بھی نہ ہو تو دل سے برا جانے۔ اور یہ ایمان کا کمزور ترین درجہ ہے۔“ ① اگر روک نہ سکتا ہو تو اگر وہ پیشوا ہو تو وہاں سے چلا جائے۔ بیٹھا نہ رہے۔ اس لئے کہ اس سے دین پر حرف آتا ہے اور مسلمانوں کے لئے گناہ کا دروازہ کھلتا ہے۔ اگر پیشوا نہ ہو تو صبر سے وہیں بیٹھا رہے اور کھانا کھائے۔ اس لئے کہ دعوت قبول کرنا سنت ہے۔ ②

دوم: کھانے کے آداب..... سنت نبوی (علی صاحبہا الصلوٰۃ والسلام) میں کھانے پینے کے بہت سے آداب آئے ہیں۔ جن میں سے بعض درج ذیل ہیں: ③

کھانے پینے کے شروع میں بسم اللہ اور آخر میں الحمد للہ پڑھنا سنت ہے۔ شروع میں بسم اللہ الرحمن الرحیم کہے۔ اگر شروع میں بھول جائے تو بسم اللہ اولہ، و آخرہ کہے۔ بسم اللہ اونچی آواز سے پڑھے تاکہ پاس والوں کو بھی تلقین ہو جائے۔ جب تک سب کھانے سے فارغ نہ ہو جائیں الحمد للہ اونچی آواز سے نہ کہے۔ الحمد للہ یوں کہے:

الحمد لله حمداً كثيراً طيباً مباركاً فيه ④ یا الحمد لله الذی اطعمنی وسقانی من غیر حول منی ولا قوۃ دائیں ہاتھ سے کھانا پینا مستحب ہے۔ ان سب باتوں کی دلیل آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا وہ فرمان ہے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عمر بن ابی سلمہ رضی اللہ عنہ کو فرمایا: ”بسم اللہ کہو، دائیں ہاتھ سے کھاؤ اور اپنے سامنے سے کھاؤ۔“ ⑤ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ بھی ارشاد ہے: ”جب کوئی کھانا کھائے تو دائیں ہاتھ سے کھائے اور جب پانی پیئے تو دائیں ہاتھ سے پیئے اس لئے کہ شیطان بائیں ہاتھ سے کھاتا پیتا ہے۔“ ⑥ کھانا اپنے سامنے سے ایک جگہ سے کھانا چاہئے الایہ کہ طشتی میں مختلف قسم کے پھل رکھے ہوں تو جہاں سے چاہے کھائے۔ اس لئے کہ یہ مختلف قسمیں (الوان) ہیں جیسا کہ حدیث میں آیا ہے۔

تین انگلیوں سے کھانا مستحب ہے اس لئے کہ یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے۔ ⑦ اسی طرح کم کھانا بھی مستحب ہے۔ اس لئے پیٹ کے تین حصے کر لئے جائیں۔ ایک تہائی کھانے کے لئے، ایک تہائی پینے کے لئے اور ایک تہائی سانس کے لئے۔ اسی طرح کھانا کھاتے

① اس حدیث کو امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ اور مسلم رحمۃ اللہ علیہ نے ابوسعید خدری رضی اللہ عنہ سے روایت کیا ہے۔ ② تکملة الفتح، تبیین الحقائق: سابقہ جگہ، المہذب: ۲/۲۶، مغنی المحتاج: ۳/۲۴۷۔ ③ الدر المختار ورد المحتار: ۵/۲۳۹، القوانین الفقہیہ: ص ۲۳۶ وما بعدها، مغنی المحتاج: ۳/۲۵۰، ۴/۳۱۰، المغنی: ۸/۲۱۳-۲۱۶۔ ④ صحیح بخاری۔ ⑤ اس حدیث کو امام احمد رحمۃ اللہ علیہ، شیعین رحمۃ اللہ علیہ، ابن ماجہ رحمۃ اللہ علیہ اور ابوداؤد رحمۃ اللہ علیہ نے عمر بن ابی سلمہ رضی اللہ عنہ سے روایت کیا۔ (نیل الاوطار: ۸/۱۶۱) ⑥ اس حدیث کو امام احمد رحمۃ اللہ علیہ، مسلم رحمۃ اللہ علیہ، ابوداؤد رحمۃ اللہ علیہ، ابن ماجہ رحمۃ اللہ علیہ اور امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ نے حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہ سے روایت کیا ہے۔ امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ نے اسے صحیح کہا ہے۔ (نیل الاوطار: ۸/۱۶۱) ⑦ اس حدیث کو امام احمد رحمۃ اللہ علیہ نے حضرت کعب بن مالک رضی اللہ عنہ سے روایت کیا ہے۔

الفقه الاسلامی وادلتہ..... جلد چہارم..... ۶۷۸..... باب الایمان

ہوئے دراز ہو کر نہ بیٹھے اور ٹیک نہ لگائے۔ ❶ حنفیہ فرماتے ہیں کہ اس میں کوئی حرج نہیں۔ کھانے اور پینے میں پھونک نہ مارے۔ برتن میں سانس نہ لے۔ لقمے چھوٹے بنانے، زیادہ دیر چبانے اور اطمینان سے کھانے میں اپنے ساتھ والوں کی موافقت کرے۔ برتن کے منہ سے نہ پینے۔ کھڑے ہو کر پینا جائز ہے لیکن افضل بیٹھ کر پینا ہے۔ اگر بہت سے لوگوں کو پانی پیش کیا جا رہا ہو تو پہلے کے بعد دائیں طرف والے ترتیب سے لیتے جائیں۔

میٹھا کھانا، کھانے میں بہت سے ہاتھوں کو شریک کرنا، مہمان کا اکرام کرنا اور کھانے پر تھوڑی بہت اچھی گفتگو کرنا سنت ہے۔ بالکل خاموش رہنا مجوسیوں سے مشابہت کی وجہ سے مکروہ ہے۔ ❷

اگر کھانا کسی دوسرے کا ہو تو اس کی برائی بیان کرنا مکروہ ہے اس لئے کہ اس سے ایذا رسانی ہوتی ہے۔ اگر کھانا اپنا ہو تو مکروہ نہیں۔ برتن کی چلی جانب سے کھانا سنت ہے۔ درمیان یا اوپر سے کھانا مکروہ ہے۔ اس لئے کہ برکت درمیان میں اترتی ہے۔ ❸ یہ بھی سنت ہے کہ کھانے پینے کی ابتداء اور انتہاء نمک سے کی جائے۔ اس لئے کہ اس سے ستر بیماریوں سے شفاء ملتی ہے۔ کھانے کے لئے بیٹھے وقت بائیں ٹانگ بچھائے اور دائیں ٹانگ کھڑی کرے۔ گرم کھانا نہ کھائے اور کھانے کو سونگھے بھی نہیں۔

دوسری بحث: شرابیں..... شرابوں سے متعلقہ بحث میں ان کے حلال حرام ہونے، مشیزوں اور برتنوں میں نبیذ بنانے اور شراب کو سرکہ بنانے کا حکم بیان ہوگا۔

اول: شرابوں کا حکم..... علماء کا اتفاق ہے کہ کھانے پینے کی چیزوں میں اصل اباحت ہے۔ اس لئے کہ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے:

هُوَ الَّذِي خَلَقَ لَكُمْ مَّا فِي الْأَرْضِ جَبِيْعًا (البقرة: ۲۹/۲)

”وہی ہے جس نے زمین میں جو کچھ ہے تمہارے لئے پیدا کیا۔“

لہذا آسمان سے برسنے والی، زمین سے ایلنے والی اور پھلوں پھولوں سے نچڑنے والی ہر چیز حلال ہے۔ تمام مذاہب (یہاں مذاہب کے مفتی بہ اقوال کا اتفاق مراد ہے یعنی حنفیہ میں سے امام محمد رحمۃ اللہ علیہ اور دیگر مذاہب کے تمام ائمہ کرام) ❶ نشہ آور شرابوں کے حرام ہونے پر متفق ہیں چاہے تھوڑی ہو یا زیادہ، چکی ہو یا پکائی ہو اور خمر (انگور کا نشہ آور شیرہ) ہو یا دوسری شرابیں ہوں جو کشمش، کھجور، شہد، انجیر یا انانج مثلاً گندم، گہوں، مکئی وغیرہ سے بنائی جاتی ہیں۔ حنفیہ کے سوا دوسرے ائمہ کرام کے نزدیک شراب پینے والے پر حد جاری کی جائے گی چاہے کم پئے یا زیادہ۔ جب کہ حدود کی بحث میں آئے گا۔ اور حنفیہ کے نزدیک خمر کے سوا دوسری شرابوں میں نشے کے بغیر حد نہیں لگے گی اور خمر تھوڑی پئے یا زیادہ حد لگے گی۔ اس لئے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے: ”ہر نشہ آور چیز خمر یعنی شراب ہے۔ ❷ اور ہر خمر حرام ہے۔“ جس شراب کی تھوڑی مقدار نشہ آور ہو تو اس کی تھوڑی مقدار سے منع کرتا ہوں۔“ جس شراب کی زیادہ مقدار نشہ آور ہو تو اس کی تھوڑی مقدار بھی

❶..... امام مسلم رحمۃ اللہ علیہ اور نسائی رحمۃ اللہ علیہ کے علاوہ بہت سے محدثین نے حضرت ابو جحیفہ رضی اللہ عنہ سے روایت کیا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: ”میں تو ٹیک لگا کر نہیں کھاتا۔“ (نیل الاوطار: ۱۶۱/۸) ❷ حنفیہ فرماتے ہیں کہ ٹیک لگا کر کھانے کی تمام صورتیں خلاف سنت ہیں۔ ❸ امام احمد رحمۃ اللہ علیہ، ابن ماجہ اور ترمذی رحمۃ اللہ علیہ نے حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ سے روایت کیا ہے اور ترمذی نے اس کو صحیح بھی کہا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: ”برکت کھانے کے درمیان میں نازل ہوتی ہے۔ اس لئے کناروں سے کھایا کرو۔ درمیان سے نہ کھایا کرو۔“ (نیل الاوطار: ۱۶۰/۸) ❹ البدائع: ۱۱۷/۵، نتائج الانکار: ۱۶۰/۸ وما بعدها، الدر المختار: ۳۲۳/۵، اللباب: ۲۱۵/۳، بدایۃ المجتہد: ۳۵۷/۱ و ما بعد، الشرح الكبير والدسوقي: ۳۵۲/۴، القوانين الفقهية ص ۱۷۴، مغنی المحتاج: ۱۸۷/۴، المہذب: ۲۸۶/۲، المغنی: ۳۰۴/۸ وما بعدها، کشاف القناع: ۱۱۶/۶ وما بعدها۔ ❺ اس کو امام مسلم رحمۃ اللہ علیہ اور دارقطنی رحمۃ اللہ علیہ نے حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہما سے روایت کیا (نصب الرایۃ: ۲۹۵/۴)

حرام ہے۔“ ① ”انگور کی بھی شراب ہوتی ہے۔ اور میں تمہیں ہر نشہ آور چیز سے منع کرتا ہوں۔“ ②

وہ تمام شرابیں حرام ہیں جو نقصان دہ ہوں جیسے زہر وغیرہ اور جو ناپاک ہو جیسے بہتا خون، پیشاب اور انسان کے سوا دیگر نہ کھائے جانے والے جانوروں کا دودھ اور وہ چیز جو ناپاک ہو جائے جیسے وہ مائع چیز جس میں نجاست پڑ جائے صلی اللہ علیہ وسلم اس لئے کہ یہ انسان کے لئے نقصان دہ ہیں۔

شراب کو کسی اور چیز میں ملانا..... شراب ملا پانی پینا بالاتفاق حرام ہے اس لئے کہ اس میں شراب کے ذرات ہوتے ہیں ایسا پانی پینے والے پر تہذیب آئے گی۔ اگر شراب پانی سے زیادہ ہو تو حد واجب ہوگی۔ اس لئے کہ اس میں شراب کا نام بھی باقی ہے اور معنی بھی۔ اسی طرح چکی ہوئی شراب پینا بھی حرام ہے۔ اس لئے کہ پکانے سے حرام حلال نہیں ہو جاتا۔ اگر پی لی تو حد لازم ہوگی۔ اس لئے کہ شراب کا نام اور معنی دونوں باقی ہیں۔ ③

حنفیہ کے نزدیک شراب سے گوندھی ہوئی روٹی کھانا مکروہ تحریمی ہے۔ اس لئے کہ اس میں شراب کے ذرات ہوتے ہیں۔ ایسی روٹی کھانے والے پر تعزیر آئے گی۔ حنفیہ کے سوا دیگر آئمہ کے نزدیک یہ حرام ہے۔ البتہ حد بالاتفاق نہیں جاری ہوگی۔ اختلاف صرف نام دینے میں اور اصطلاح میں ہے۔ جو دلیل ظنی سے ثابت ہو جیسے قیاس اور خبر واحد سے تو حنفیہ اسے مکروہ تحریمی کہتے ہیں جس کے مرتکب کو عقاب ہوگا۔ جمہور اسے حرام کہتے ہیں۔

حنفیہ کے نزدیک شراب کی پککاری لگانا ④ اور ناک میں چڑھانا مکروہ تحریمی ہے۔ اس لئے کہ یہ حرام اور ناپاک چیز سے فائدہ اٹھانا ہے۔ لیکن اس سے حد واجب نہیں ہوتی۔ اس لئے کہ حد پینے پر واجب ہوتی ہے۔ شافعیہ اور مالک کے نزدیک بھی شراب کی پککاری لگانے اور ناک میں چڑھانے سے حد جاری نہیں ہوتی۔ حنابلہ کے نزدیک پککاری لگانے سے حد نہیں آتی لیکن ناک میں چڑھانے سے حد آتی ہے۔ اس لئے کہ اس نے شراب حلق کے ذریعے سے اندر پہنچائی ہے۔ ⑤

حنفیہ ⑥ کے نزدیک شراب کی تلچٹ ⑦ پینا اور بالوں کی چمک بڑھانے کے لئے کنگھا کرتے ہوئے استعمال کرنا مکروہ تحریمی ہے۔ اس لئے کہ اس میں شراب کے ذرات بکھرے پڑے ہیں۔ اور گزشتہ احادیث کی بنیاد پر تھوڑی شراب بھی زیادہ کی طرح ہے۔ لیکن اس کے پینے والے کو نشے کے بغیر حد نہیں لگائی جائے گی اس لئے کہ اس کو خمر نہیں کہا جاتا۔ حنفیہ کے سوا ⑧ دوسرے آئمہ کے نزدیک تلچٹ پینا حرام ہے۔ اس کی وجہ سے حد جاری ہوگی۔ اس لئے کہ یہ بلاشبہ شراب ہے۔

زہریلی دوائیں..... ⑨ حنابلہ کے صحیح قول کے مطابق جن دواؤں میں زہر شامل ہوتی ہے اگر ان کے پینے یا استعمال کرنے سے آدمی عام طور پر مر جاتا ہو یا پاگل ہو جاتا ہو تو ان کا پینا مباح نہیں۔ اور اگر عام طور پر ان کے پینے سے آدمی صحیح و سالم رہتا ہو اور ان سے نفع کی بھی امید ہو تو بہتر یہی ہے کہ ان کا پینا مباح ہو، تا کہ اس سے زیادہ خطرناک چیز یعنی بیماری کو دور کیا جاسکے۔ اور اس لئے بھی کہ اکثر دواؤں سے نقصان کا اندیشہ ہوتا ہے۔ ان کو مباح اسی لئے کہا گیا ہے تا کہ ان سے زیادہ خطرناک چیز یعنی بیماری کو دور کیا جاسکے۔

①..... نوح بن حنیس رضی اللہ عنہم سے مروی ہے (نصب الرایۃ: ۳/۳۰۱ وما بعد) ② اس کو امام احمد رحمۃ اللہ علیہ اور نسائی کے سوا تمام اصحاب سنن نے حضرت نعمان بن بشیر رضی اللہ عنہ سے روایت کیا ہے۔ (التلخیص الحیر: ص ۳۵۹) ③ سابقہ حوالے، مغنی المحتاج: ۱۸۸/۳، المغنی: ۳۰۶/۸۔ ④ تکملة الفتح: ۱۶۷/۸، ⑤ الشرح الكبير: ۳۵۲/۳، مغنی المحتاج، المغنی گزشتہ جگہ، کشاف القناع: ۱۱۸/۶۔ یہ ملحوظ رہے کہ آخری حوالے میں، نشہ آور چیز کے ہٹنے سے یا ناک میں چڑھانے سے حد جاری ہونے کا کھوا ہوا ہے۔ ⑥ تکملة الفتح: ۱۶۷/۸۔ ⑦ دردی الخیر: شراب کا مینا لاپن یا گدلاپن: دردی الشی: آخر میں بچ جانے والی چیز۔ اس سے مراد شراب کے برتن سے نیچے بچ جانے والی تلچٹ ہے۔ ⑧ مغنی المحتاج: ۱۸۸/۳۔ ⑨ المغنی: ۳۰۱/۱۔

الفقه الاسلامی وادلتہ..... جلد چہارم..... ۶۸۰..... باب الایمان

منشیات..... تمام منشیات حرام ہیں۔ منشیات سے مراد ہر وہ چیز ہے جو جسم اور عقل کے لئے نقصان دہ ہو۔ جیسے بھنگ، افیون وغیرہ۔ اس لئے کہ حضرت ام سلمہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں: ”رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تمام نشہ آور اور مست کرنے والی چیزوں سے منع فرمایا ہے۔“ ❶ اور اس لئے بھی کہ منشیات عقل اور جسم کے لئے نقصان دہ ہیں۔ ایک وجہ یہ بھی ہے کہ نشہ آور چیزوں سے اعمال ختم ہو کر رہ جاتے ہیں۔ سستی، ڈھیلا پن اور کمزوری آ جاتی ہے۔

منشیات..... یعنی نشہ آور چیزوں اور منشیات کے حکم سے مستثنیٰ چیزیں۔ ضرورت کی وجہ سے تھوڑی سی نشہ آور چیز استعمال کرنا مباح ہے۔ جیسے حلق میں انکے ہوئے لقمے کو اتارنے کے لئے..... جب کہ شراب کے علاوہ کوئی اور مشروب دستیاب نہ ہو۔ اسی طرح ضرورت اور حاجت کے وقت الکحل ملی دوائیں استعمال کرنا مباح ہے۔ جب کہ کوئی اور دواء میسر نہ ہو۔ آپریشن کے لئے اور شدید درد کو آرام پہنچانے کے لئے نشہ آور چیز کا استعمال ضرورت کی وجہ سے مباح ہے چاہے حقہ کیا جائے یا چائے یا نگلا جائے۔

غیر نشہ آور شرابیں..... وہ تمام شرابیں جن میں نشہ نہیں ہوتا ان کا استعمال حلال ہے۔ اس لئے کہ اشیاء میں اصل اباحت ہے۔ غیر نشہ آور شرابوں میں سے ❶ منصف (وہ شراب جس کو پکا کر آدھا کر دیا گیا ہو) مکروہ تحریمی ہے۔ یہ وہ شراب ہے جو چھوڑے اور پختہ کھجور سے بنتی ہے۔ اسی طرح خلیطان (دو مکس شرابیں) بھی مکروہ تحریمی ہیں۔ یہ گدر کھجور اور پختہ کھجور یا چھوڑے اور کشمش سے بنتی ہیں جب تک کہ جوش نہ آئے یا تین دن نہ گزریں۔ اگر مدت کم ہو تو مکروہ نہیں لہذا نبیذ (یعنی چھوڑے، کشمش یا انانج کو پانی میں ڈالنا) اگر اتنی تھوڑی مدت میں بنائی جس میں نشہ پیدا ہونے کا احتمال نہ ہو جیسے ایک دن یا ایک رات تو مباح ہے۔ اس لئے کہ امام احمد رحمۃ اللہ علیہ، مسلم رحمۃ اللہ علیہ اور ابو داؤد رحمۃ اللہ علیہ نے حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ سے روایت بیان کی ہے کہ وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے لئے کشمش بھگو کر رکھتے تھے۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کو اسی دن، دوسرے دن اور تیسرے دن کی شام تک پیتے تھے۔ پھر اس کو بہا دینے کا کہہ دیتے تھے۔ مکروہ ہونے کی دلیل یہ ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خلیطان (دو مکس شرابوں) سے منع فرمایا ہے۔ چنانچہ ارشاد ہے: ”سرخ ❷ اور زرد گدر کھجور اور پختہ کھجور ملا کر نبیذ نہ بناؤ۔ اور نبیذ اور پختہ کھجور ملا کر نبیذ نہ بناؤ۔ بلکہ ہر ایک کی علیحدہ نبیذ بناؤ۔“ ❸ اور حضرت ابوسعید خدری رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے چھوڑے اور کشمش اور چھوڑے اور گدر کھجور کو ملا کر نبیذ بنانے سے منع فرمایا ہے۔“ ❹ اور اس لئے بھی کہ مکس کرنے سے رنگ بدلنے سے پہلے ہی تیزی سے نشہ آ جاتا ہے۔ پینے والا یہ سمجھتا ہے کہ یہ نشہ آور نہیں ہے حالانکہ وہ نشہ آور ہوتی ہے۔

فقاق، سو بیا اور نبیذ العنب..... مالکیہ اور حنابلہ ❶ نے قتریح کی ہے کہ فقاق پینے میں کوئی حرج نہیں۔ (فقاق وہ شراب ہوتی ہے جو گیہوں اور چھوڑے سے بنتی ہے۔ بعض کے نزدیک اسے کہتے ہیں جس میں کشمش وغیرہ ڈال دی جائے یہاں تک کہ حل ہو جائے۔) اس لئے کہ یہ نشہ آور نہیں ہوتی۔ یہ کھانا ہضم کرنے کے لئے بنائی جاتی ہے۔ ان حضرات کے نزدیک سو بیا بھی حلال ہے۔ یہ چاول کو خوب پکا کر بنائی جاتی ہے یہاں تک کہ چاول پانی میں پکھل جاتے ہیں۔ پھر اس کو صاف کیا جاتا ہے اور اس میں چینی ڈالی جاتی ہے تاکہ میٹھی ہو جائے۔

❶..... اس کو امام احمد رحمۃ اللہ علیہ اور ابو داؤد رحمۃ اللہ علیہ نے روایت کیا۔ ❷ الشرح الكبير لدر دیر: ۱۱۷/۲، بداية المجتهد: ۱/۲۶۰ وما بعده، القوانين الفقهية: ص ۱۷۳، مغنی المحتاج: ۱۸۷/۳، کشاف القناع: ۱۲۰/۶، المغنی: ۳۱۸/۸۔ ❸ الزہو: ایکی گدر کھجور جس میں سرخی یا زردی آ جائے اور تیار ہو جائے۔ بسر (گدر کھجور) کھجور کی ایک۔ معرف قسم ہے۔ ❹ متفق علیہ عن ابی قتادہ رضی اللہ عنہ (نبیل الاوطار: ۱۸۵/۸) اس کو امام احمد رحمۃ اللہ علیہ اور مسلم رحمۃ اللہ علیہ نے روایت کیا (نبیل الاوطار: ۱۸۵/۸)۔ ❺ کشاف القناع: ۱۲۰/۶، المغنی: ۳۱۸/۸، بداية المجتهد: ۱/۲۵۹، المنتقى علی المؤطا: ۱۵۳/۳۔

الفقه الاسلامی وادلتہ جلد چہارم۔ باب الایمان۔

نبیذ لعنب بھی حلال ہے۔ یہ انگور کا وہ پانی ہوتا ہے جس کو جوش دیا جائے یہاں تک کہ گڑھا ہو جائے۔ اور ابتدائی جوش سے پیدا ہونے والا نشہ ختم ہو جائے۔ اس کو رب صامت / فاموش شیرہ بھی کہتے ہیں۔ یہ شیرائیں اسی وقت حلال ہوتی ہیں جب نشہ سے اطمینان ہو۔ اسی سے یہ بھی واضح ہو گیا کہ شیرہ اور اس جیسے دوسرے مرہ جات مباح ہیں اس لئے کہ ان میں نشہ نہیں۔

دوم: مشکیزوں اور برتنوں میں نبیذ بنانا..... چمڑے کے مشکیزوں میں نبیذ بنانا (ایسی نبیذ جو فی نفسہ مباح ہو) علماء کے نزدیک بالاتفاق جائز ہے۔ اس کے علاوہ دوسرے برتنوں میں اختلاف ہے۔

حنفیہ..... حنفیہ کے ① نزدیک تمام برتنوں میں نبیذ بنانا جائز ہے۔ اگرچہ وہ ② دباء، حنتم، مزفت اور نقیر ہوں۔ (یہ برتنوں کے نام ہیں جن میں عرب نبیذ اور شراب بنایا کرتے تھے۔ وضاحت حاشیے میں ہے) اس لئے کہ ان میں بننے والی شراب میں سست کر دینے والی شدت نہیں ہوتی۔ ان برتنوں میں نبیذ بنانے کی ممانعت اس حدیث سے منسوخ ہے: ”میں تمہیں چمڑے کے برتنوں کے علاوہ (دیگر برتنوں) سے منع کرتا تھا۔ اب ہر برتن میں پیو۔ ہاں نشہ آور چیز نہ پیو! ③ دوسری روایت میں ہے: ”میں تمہیں برتنوں سے منع کرتا تھا۔ برتن کسی چیز کو حلال یا حرام نہیں کرتا۔ ہاں نشہ آور چیزیں حرام ہیں۔“ ④

مالکیہ..... مالکیہ ⑤ فرماتے ہیں کہ صرف دباء اور مزفت میں نبیذ بنانا مکروہ ہے۔ دیگر ٹھیکری کے برتنوں اور دوسرے برتنوں میں مکروہ نہیں۔ اگرچہ کافی مدت گزر جائے۔ جب تک نشہ کا گمان نہ ہو۔ مکروہ ہونے کی علت یہ ہے کہ جس برتن میں نبیذ بنائی جا رہی ہو اس میں جلد نشہ آنے کا خدشہ ہو۔ ایسے ہی برتن پر کراہت کا حکم لگ سکتا ہے نہ کہ دوسروں پر۔

شافعیہ اور حنابلہ..... شافعیہ اور حنابلہ کا قول بھی ⑥ حنفیہ کی طرح ہے کہ ہر طرح کے برتن میں نبیذ جائز ہے۔

سوم: شراب کا سرکہ بن جانا اور بنانا

خود بخود دوسرے بن جانا..... فقہاء کا اتفاق ہے کہ شراب جب خود بخود دوسرے بن جائے تو اس کو کھانا جائز ہے اس لئے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ سرکہ بہترین سالن ہے۔ ⑦ اگر شراب دھوپ سے سایے کی طرح یا اس کے برعکس منتقل کی جائے اگرچہ سرکہ بنانے کی نیت ہو تو حنفیہ، شافعیہ، ظاہریہ اور حنابلہ کے ایک قول کے مطابق سرکہ حلال ہوگا۔ اس لئے کہ ناپاک اور حرام ہونے کی علت۔ نشہ ختم ہو گئی اور اس کی جگہ برتن میں کوئی نجاست نہیں آئی۔ اس لئے یہ حلال ہو گیا۔ حنابلہ کا دوسرا قول یہ ہے کہ ایسا سرکہ پاک نہیں۔ اس لئے کہ یہ شراب فعل سے سرکہ بنی ہے۔ یہ ایسے ہی ہے جیسے اس میں کوئی ⑧ چیز ڈال کر سرکہ بنایا جائے۔ (جو کہ ان کے نزدیک جائز نہیں)

①..... تکملة الفتح: ۱۶۶/۸، اللباب شرح الكتاب: ۲۱۶/۳، الدباء: خشک کدو سے بنایا ہوا برتن۔ الحنتم: سبز رنگ کا روغن لگا مٹکا۔ المزفت: وہ برتن جس کو روغن فارغا لگایا ہوا ہو۔ یہ شراب میں جلد تبدیلی پیدا کرتا ہے۔ نقیر: لکڑی میں کھود کرید کر کے پیالے کی طرح بنا دینا۔ ② اس کو امام مسلم رحمۃ اللہ علیہ، احمد رحمۃ اللہ علیہ، ابو داؤد رحمۃ اللہ علیہ اور نسائی رحمۃ اللہ علیہ نے حضرت بریدہ رضی اللہ عنہ سے روایت کیا ہے (نصب الرایۃ: ۳۰۸/۴ وما بعد، نیل الاوطار: ۱۸۳/۸) امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ اور ابو داؤد رحمۃ اللہ علیہ کے سوا بہت سے محدثین نے حضرت بریدہ رضی اللہ عنہ سے روایت کیا ہے۔ ③ الشرح الكبير: ۱۱۷/۲، بداية المجتهد: ۴۶۰/۱، القوانين الفقهية: ص ۱۷۴۔ ④ شرح مسلم للنووی رحمۃ اللہ علیہ: ۱۵۸/۱۳، کشاف القناع: ۱۲۰/۶، المغنی: ۳۱۸/۸۔ ⑤ اس کو امام مسلم رحمۃ اللہ علیہ، احمد رحمۃ اللہ علیہ اور اصحاب سنن نے حضرت جابر رضی اللہ عنہ بن عبد اللہ سے روایت کیا (نصب الرایۃ: ۳۱۰/۴) دیکھئے: المبسوط: ۷/۲۴، البدائع: ۱۱۳/۵ وما بعدها، تکملة الفتح: ۱۶۶/۸، تبیین الحقائق: ۳۸/۶، الدر المختار: ۳۲۰/۵، مغنی المحتاج: ۸۱/۱، شرح المحلی علی المنہاج: ۷۲/۱، بداية المجتهد: ۴۶۱/۱، القوانين الفقهية: ص ۱۷۵، منتقى الموطأ: ۱۵۳/۳، المغنی: ۳۱۹/۸، المحلی: ۱۱۸/۱۔

محکم دلائل وبراہین سے مزین، متنوع ومنفرد موضوعات پر مشتمل مفت آن لائن مکتبہ

شراب کا سرکہ بنانا جائز نہیں جو خود نہ بنی ہو بلکہ اسے بنایا گیا ہو۔

شافیعیہ اور حنابلہ کے نزدیک شراب کا اپنے فعل سے سرکہ بنانا جائز نہیں۔ اور نہ ہی وہ اس سے پاک ہوتی ہے۔ اس لئے کہ ہمیں شراب سے اجتناب کرنے کا حکم ہے۔ جب کہ سرکہ بنانے سے آدمی مال بنانے کے لئے شراب کے قریب ہو جاتا ہے۔ یہ اجتناب کے خلاف ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ شراب میں ڈالی جانے والی چیز اس سے ملتے ہی ناپاک ہو جائے گی۔ اور یہ سرکہ بننے کے بعد اسے ناپاک کر دے گی۔ ایک وجہ یہ بھی ہے کہ جب شراب کی حرمت پر سورہ مائدہ کی آیت نازل ہوئی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے شراب کو بہادینے کا حکم دیا۔ اور حضرت ابوطلحہ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے یتیموں کے حوالے سے پوچھا کہ انہیں وراثت میں شراب ملی ہے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ”اس کو بہادو“ انہوں نے پوچھا کیا میں اس کا سرکہ نہ بنا دوں۔“ فرمایا ”نہیں۔“ ① یہ نبی حرمت کا تقاضا کرتی ہے۔ اگر اس کی اصلاح کی کوئی صورت ہوتی تو اس کو بہادینا جائز نہ ہوتا بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کی طرف رہنمائی فرماتے، بالخصوص اس وقت کہ یہ یتیموں کا مال تھا جس میں زیادتی حرام ہے۔ ②

تیسری بحث: لباس، استعمال اور زیور..... لباس اور زیب و زینت میں اصل اباحت ہے۔ چاہے یہ کپڑے میں ہو، بدن میں یا جگہ میں۔ اس لئے کہ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے:

”وہی ہے جس نے زمین میں جو کچھ ہے، تمہارے لئے پیدا کیا۔“

”وہی ہے جس نے زمین میں جو کچھ ہے، تمہارے لئے پیدا کیا۔“

ایک اور جگہ ارشاد ہے:

قُلْ مَنْ حَرَّمَ زِينَةَ اللَّهِ الَّتِي أَخْرَجَ لِعِبَادِهِ وَ الطَّيِّبَاتِ مِنَ الرِّزْقِ الاعراف: ٤ / ٣٢

”تو کہہ کس نے حرام کیا اللہ کی زینت کو، جو اس نے پیدا کی اپنے بندوں کے واسطے اور ستھری چیزیں کھانے کی۔“ (ترجمہ حضرت شیخ الہند رحمۃ اللہ علیہ) اسی طرح ارشاد باری ہے:

يَبْنِيْ اٰدَمَ قَدْ اَنْزَلْنَا عَلَيْكُمْ لِبَاسًا يُؤَارِيْ سُوَاتِكُمْ وَرِئَاشَا..... (الاعراف: ٤/ ٢٦)

”اے اولاد آدم کی! ہم نے اتاری تم پر پوشاک جوڈھانکے تمہاری شرم گاہیں اور اتارے آرائش کے کپڑے۔“

”ریش“ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما کی تفسیر کے مطابق ہر ظاہری کپڑے اور سامان کو کہتے ہیں جسے پہنا جائے یا کچھایا جائے۔

مذہب کے آئمہ کرام کا اتفاق ہے ❶ کہ برتنوں، کتابت اور زیب وزینت وغیرہ کے سامان میں سونے چاندی کا استعمال مردوں عورتوں کے لئے حرام ہے۔ سوائے خرید و فروخت کے۔ لہذا سونے چاندی کے برتنوں میں کھانا، پینا، تیل لگانا، سرمہ لگانا، خوشبو لگانا اور وضو کرنا جائز نہیں۔ اسی طرح سونے چاندی کی گھڑیاں، قلم، اسٹیشنری، آئینے اور بناؤ سنگھار کا سامان استعمال کرنا جائز نہیں۔ اپنے گھروں اور بیٹھکوں کی سونے چاندی سے آرائش جائز نہیں۔ اس لئے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے ”سونے چاندی کے برتنوں میں نہ پیو اور نہ ہی ان کے برتنوں ❷ میں کھاؤ اس لئے کہ یہ دنیا میں کافروں کے لئے ہیں اور آخرت میں تمہارے لئے ہیں۔“ ❸ ایک اور حدیث میں ہے: ”چاندی کے

۱..... اس کو امام مسلم رحمۃ اللہ علیہ اور ابوداؤد رحمۃ اللہ علیہ نے نقل کیا۔ (نصب الراية: ۳/۳۱۱) ۲ دیکھئے نقی انسانیٹکلوپیڈیا کویت میں شراہوں کے بارے میں میرا مقالہ۔ مقالات میں سے یہ پہلا مقالہ شائع ہوا ہے۔ ۳ دیکھئے تکملة الفتح: ۸/۸۱، اللباب: ۴/۱۵۹ ومابعدها، شرح الرسالة لابن ابی زید القيروانی: ۲/۳۷۱، حاشية الباجوري على ابن القاسم: ۱/۴۲، المغنی: ۱/۷۵، المذهب: ۱/۱۱ ومابعدها، بجيرمی الخطيب: ۳/۲۹۳ ومابعدها ۴ الصحاف: صحفة کی جمع ہے۔ الصحفة وہ برتن جو پانچ آدمیوں کو میز کر دے۔ ۵ متفق علیہ عن حذيفة بن اليمان رضى الله عنه (سبل السلام: ۱۰/۲۹)

الفقه الاسلامی وادلت..... جلد چہارم..... ۶۸۲..... باب الایمان

برتن میں پینے والا اپنے پیٹ میں غناغٹ جہنم کی آگ بھر رہا ہے۔“ ①

شافعیہ اور حنابلہ نے حنفیہ کے برخلاف سونے اور چاندی کے برتن رکھنا حرام قرار دیا ہے۔ اس لئے ان کو رکھنا ان کے استعمال تک لے جاتا ہے۔ جس چیز کا استعمال مطلقاً حرام ہے اس کو قابل استعمال بنانا بھی حرام ہے۔ شافعیہ فرماتے ہیں کہ ان کو رکھنا حرام ہے چاہے تجارت کے لئے ہی کیوں نہ ہوں۔ اس لئے کہ سونے چاندی کے برتنوں کا استعمال ہر ایک کے لئے منع ہے۔ اس کے برعکس ریشم کو تجارت کے لئے رکھنا جائز ہے۔ اس لئے کہ اس کا استعمال ہر ایک کے لئے ممنوع نہیں۔

مستثنیات..... ضرورت اور حاجت کی وجہ سے سونے چاندی کی حرمت سے درج ذیل امور مستثنیٰ ہیں:

۱..... ناک کٹ جائے یا دانت گر جائے تو اس کے لگانے میں سونے چاندی کا استعمال جائز ہے۔ یہ جمہور کی رائے ہے۔ حنفیہ میں سے امام محمد رحمۃ اللہ علیہ اور ایک روایت میں امام ابو یوسف رحمۃ اللہ علیہ کی بھی یہی رائے ہے۔ حضرت امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ دانت سونے سے نہ باندھے جائیں بلکہ چاندی سے باندھے جائیں۔ حنفیہ مزید فرماتے ہیں کہ انگوٹھی کے نگینے کو مضبوط کرنے کے لئے سونے کی کیل لگانے میں کوئی حرج نہیں۔ اس لئے کہ یہ اس کے تابع ہے۔ شافعیہ فرماتے ہیں کہ مرد کے لئے سونے کی انگوٹھی کی دھار جس سے نگینے کو مضبوط کیا جاتا ہے..... حرام ہے۔

۲..... سونے چاندی سے آلات کا ملمع کرنا بوقت ضرورت جائز ہے۔ بشرطیکہ اتنا تھوڑا ہو کہ آگ پر گرم کرنے سے کچھ حاصل نہ ہو۔ یا اس کو جدانہ کیا جاسکے۔

۳..... امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے چاندی سے ملمع یعنی مزین کیے ہوئے برتن میں پانی پینے اور وضو کرنے کو، اسی طرح ایسی زمین پر سوار ہونے کو اور ایسی چارپائی پر بیٹھنے کو جائز کہا ہے۔

۴..... انہوں نے ایسے برتن اور کرسی کو بھی جائز کہا ہے جس پر سونے اور چاندی کا پتر چڑھا ہوا ہو۔ یہی حکم ہے کہ اگر اس کو تلوار میں یا آئینے کے حلقے میں رکھا جائے یا قرآن مجید پر سونے یا چاندی کا ملمع کیا جائے اسی طرح لگام، رکاب اور سونے چاندی کی لکھائی والے کپڑے کا بھی یہی حکم ہے۔ سونے کے پانی سے قرآن مجید کو آراستہ کرنا اور مسجد کے نقش و نگار اور آرائش کرنے میں بھی کوئی حرج نہیں ہے بشرطیکہ مقصود تعظیم ہوا اگر دکھاوہ مقصود ہو تو مکروہ ہے۔

مالکیہ فرماتے ہیں کہ مورتی تلوار اور قرآن مجید کی چاندی سے (سونے سے نہیں) آرائش میں کوئی حرج نہیں البتہ لگام چھری اور زین وغیرہ میں درست نہیں۔ ان کے نزدیک سونے چاندی کا پانی چڑھائی ہوئی چیز اور سونے چاندی کا پتر چڑھائے ہوئے برتن کے بارے میں دو قول ہیں ایک ممانعت کا اور دوسرا کراہت کا۔

شافعیہ فرماتے ہیں کہ سونے چاندی کے ملمع کئے ہوئے برتن کو آگ پر رکھنے سے کچھ حاصل ہو تو حرام ہوں گے ورنہ حلال۔ چاندی کے پتر ⑤ والے برتن کا پتر اگر عرف کے مطابق بڑا ہو اور زیب و زینت کے لئے ہو تو حرام ہے اگر بڑا ہو لیکن ضرورت کے لئے ہو تو کراہت کے ساتھ بڑے اگر چھوٹا ہو اور زینت کے لئے ہو تو مکروہ ہے اگر ضرورت کے لئے ہو تو مکروہ نہیں دلیل وہ حدیث ہے جس کو امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے عاصم الاحول سے روایت کیا ہے فرماتے ہیں ”میں نے حضرت انس رضی اللہ عنہ کے پاس نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا پیالہ دیکھا وہ ٹوٹ گیا تو انہوں نے چاندی سے جوڑ دیا۔“

①..... متفق علیہ عن ام سلمة رضى الله عنها (نصب الراية: ۲۲۰/۳، سبل السلام: ۳۰/۱) الحجر جرة: پانی کے پیٹ میں جانے کی آواز غناغٹ۔ ②..... کہا جاتا ہے صلب النساء والباب ونحوهما: یعنی برتن اور دروازے وغیرہ کو مضرب کیا گیا۔ یعنی اسے کبی لگا کر ٹھیک کیا گیا۔ ملمع کرنے سے زیب و زینت مقصود ہوتی ہے جب کہ مضرب کرنے سے مضبوطی مقصود ہوتی ہے۔

سونے کا پتر کسی صورت جائز نہیں چھوٹا ہو بڑا ضرورت کے لئے ہو یا زیب و زینت کے لئے سارا سونے کا ہو یا کچھ حصہ سونے کا ہو۔ اگر چہ سرے کی سلائی جتنا ہو۔

چاندی سے قرآن مجید کی آرائش مرد و عورت دونوں کے لئے جائز ہے۔ جنگلی آلات جسے تلوار نیزہ کمر بند وغیرہ کی چاندی سے سجاوٹ مردوں کے لئے جائز ہے اس لئے کہ اسے کفار کو پتہ چڑھتی ہے البتہ یہ عورتوں کے لئے جائز نہیں۔ جو جنگلی آلات پہنے نہیں جاتے جیسے زین لگام وغیرہ ان کی سجاوٹ جائز نہیں عورت کے لئے قرآن مجید کی سونے سے سجاوٹ بھی جائز ہے۔

نوٹ..... سجاوٹ اور آرائش سے پتلے پتلے نکلے رکھنا مراد ہے۔ دیواروں اور چھت پر سونے چاندی کا پانی چڑھانا حرام ہے چاہے آگ کے گرم کرنے سے کچھ نکلے یا نہ نکلے کعبہ اور دوسری مساجد کو سونے چاندی سے آراستہ کرنا حرام ہے۔ اسی طرح ان کو سونے چاندی کے تاروں پر ریشمی کپڑے کا پہناؤ پہنانا بھی حرام ہے۔

حنابلہ کا قول شافعیہ کی طرح ہے کہ زیادہ سونے چاندی سے بنے ہوئے پترو والی چیزیں حرام ہیں چاہے حاجت ہو یا نہ ہو۔ صرف ضرورت کے لئے تھوڑا سا سونا مباح ہے جیسے سونے کی ناک اور دانت باندھنے کا تار تھوڑی سی چاندی لوگوں کی حاجت کے لئے مباح ہے۔

فقہاء نے سونے چاندی کے حرام ہونے کی علت تکبر اور فضول خرچی بتائی ہے۔ زیادہ صحیح علت یہ ہے کہ سونا چاندی اشیاء کی قیمتوں اور رائج الوقت نقدی کے طور پر استعمال ہوتے ہیں اگر اس کا استعمال مباح کر دیا جائے تو بازاروں پر اس کا اثر پڑے گا اور لوگوں کو پریشانی ہوگی۔

سونے چاندی کے علاوہ دوسری نفیس چیزوں کے برتن استعمال کرنا جائز ہے جیسے یاقوت، زمرد، شیشہ، بلور، عقیق، زبرجد، مرجان، موتی، تاجے اور سیسے وغیرہ کے برتن اس لئے کہ ان میں سونے چاندی والی بات نہیں پائی جاتی اور اشیاء میں اصل اباحت ہے اور اس لئے بھی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے تاجے کے برتن سے وضو فرمایا۔ ❶

ریشم اور سونے چاندی کی انگوٹھی پہننا..... مردوں کے لئے ریشم اور سونے کی انگوٹھی پہننا حرام ہے عورتوں کے لئے ریشم اور ہر طرح کی انگوٹھی پہننا اور سونے چاندی کے زیورات استعمال کرنا جائز ہے۔ ❷ اس لئے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ ”سونا اور ریشم میری امت کی عورتوں کے لئے حلال ہے اور مردوں کے لئے حرام ہے۔“ ❸ اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سونے کی انگوٹھی سے منع فرمایا۔ ❹ اور حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک آدمی کے ہاتھ میں سونے کی انگوٹھی دیکھی تو سے اتار کر پھینک دیا اور فرمایا ”جو آگ کے انگارے کا ارادہ رکھتا ہو تو اسے اپنے ہاتھ میں پہن

❶..... شیخین رحمۃ اللہ علیہ نے عبد اللہ بن زید رضی اللہ عنہ سے روایت کی ہے۔ فرماتے ہیں ”رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے ہاں تشریف لائے تو ہم نے ان کے لئے بیتل کے برتن میں پانی نکالا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وضو فرمایا۔“ ابوداؤد رحمۃ اللہ علیہ نے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے روایت کیا ہے فرماتی ہیں: میں اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بیتل کے برتن میں غسل کیا کرتے تھے۔ نور: پینے کا ایک برتن۔ الصفرة: بیتل۔ الشبه: ابھولا بیتل۔ ❷ تکملة الفتح: ۸۳/۸، ۹۱، ۹۷، الباب: ۱۵۸، ۱۵۷/۴، تبیین الحقائق: ۱۴/۶ وما بعدها: الدر المختار: ۲۵۵/۵، شرح الرسالہ: ۳۷۱/۲ وما بعدها، المنتقى على المؤلف: ۲۵۴/۷، المہذب: ۱۱/۱ بحیر می الخطیب: ۲۲۷/۲، ۲۳۰، ۲۹۵، نیل الاوطار: ۸۳، ۸۱/۲، الدر المباحة فی الحظر والاباحة للشیخانی الخلاوی: ص ۲۴ وما بعدها، کشف القناع: ۲۷۹، ۲۷۵/۲، المغنی: ۵۸۸، ۵۹۱۔ ❸ اس کو ابن ابی شیبہ رحمۃ اللہ علیہ نے حضرت زید بن ارقم رضی اللہ عنہ سے روایت کیا ہے۔ ترمذی نے اس کو دوسرے الفاظ کے ساتھ حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ عنہ سے روایت کیا ہے۔ اور کہا ہے کہ یہ حدیث حسن صحیح ہے۔ اس معنی میں بہت سی احادیث مروی ہیں۔ (نصب الرایة: ۲۲۲، ۲۲۵) ❹ اس کو امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کے سوا بہت سے محدثین نے روایت کیا ہے امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ نے اس کو حسن صحیح کہا ہے۔ ابن حبان رحمۃ اللہ علیہ نے اس کو اپنی صحیح میں روایت کیا ہے۔ (نصب الرایة: ۲۳۵/۴)

لے۔ ❶ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے ”دنیا میں ریشم وہی پہنتا ہے جس کا آخرت میں کچھ حصہ نہ ہو۔“ ❷

مردوں کے لئے چاندی کی انگوٹھی..... مذاہب کے ائمہ کرام نے مرد کے لئے چاندی کی انگوٹھی کو مستحب کہا ہے اور اس کا پہننا مباح قرار دیا ہے بشرطیکہ چاندی تھوڑی ہو۔ اس کی مقدار حنفیہ کے ہاں ایک مثقال (۲،۹۷۵ گرام) اور اس سے کم کم ہے۔ مالکیہ کے نزدیک اگر دو درہم سے زیادہ نہ ہو اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی مقصود ہو تو جائز ہے۔ شافعیہ کے صحیح قول کے مطابق اس کی مقدار مثقال سے کم ہے۔ درحقیقت اس میں عرف عام پر اعتماد کیا جائے گا۔ چاہے مثقال سے کم ہو یا زیادہ اگر عرف اور عادت سے زیادہ ہو تو حرام ہوگی۔ انگوٹھی دائیں ہاتھ کی چھنگلیا (چھوٹی انگلی) میں پہنیں اگر کسی انگلی میں پہنی تو شافعیہ کے نزدیک کراہت کے ساتھ جائز ہے۔ حنفیہ فرماتے ہیں کہ سلطان قاضی اور حاجت مند کے سوا دوسروں کے لئے انگوٹھی نہ پہننا بہتر ہے۔ اور حاجت سے مراد مہر لگانا وغیرہ ہے۔

مردوں کے لئے شادی منگنی وغیرہ کسی حال میں بھی سونے کی انگوٹھی پہننا جائز نہیں اس لئے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے منع فرمایا ہے اگر غیر مسلموں کی پیروی مقصود ہو تو حرمت اور بھی بڑھ جاتی ہے۔

حنفیہ..... کے نزدیک انگوٹھی کی طرح چاندی والا پنکا (جس سے مرد کمر باندھتے ہیں) چاندی والا پنکا استعمال کرنے اور تلوار میں چاندی کا زیور لگانے میں کوئی حرج نہیں۔ بشرطیکہ چاندی والی جگہ پر ہاتھ نہ لگے اس لئے کہ ان کی اباحت میں بھی کئی روایات وارد ہوتی ہیں۔ انگوٹھی کے بارے میں صحاح ستہ میں حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے چاندی سے ایک انگوٹھی بنائی تھی جس کا گنیزہ حبشی تھا۔ اس میں محمد رسول اللہ نقش تھا۔

تلوار کے بارے میں بہت سی روایات وارد ہیں۔ ان میں سے ایک روایت وہ ہے جو امام ابو داؤد اور ترمذی نے حضرت انس رضی اللہ عنہ سے روایت کی ہے فرماتے ہیں ”حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی تلوار کا قبضہ چاندی کا تھا۔“

پٹکے کے بارے میں ابن سید الناس انحرى العمرى عیون الاثر میں فرماتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک چمڑے کا پنکا تھا۔ جس کے تین حصے بنے ہوئے تھے۔ اس کا حلقہ، بکسوا اور طرف چاندی کے تھے۔ ❸

امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک ریشم کا تکیہ بنانے بچھونا بنانے اور اس پر سونے میں کوئی حرج نہیں۔ اس لئے کہ اس میں اس کا استخفاف اور تذلیل ہے۔ تو یہ چٹائی کی تصویروں کی طرح ہو گیا کہ اس پر بیٹھنا جائز ہے۔

صاحبین فرماتے ہیں کہ ریشم کا تکیہ یا بچھونا بنانا یا اس پر بیٹھنا مکروہ ہے۔ اس لئے کہ نبی عام ہے اور اس لئے کہ یہ ان عجمیوں کا لباس ہے جن کا خیر میں کچھ حصہ نہیں۔

صاحبین کے نزدیک جنگ میں ضرورت کی وجہ سے دیباچ پہننے میں کوئی حرج نہیں (دیباچ وہ ریشمی کپڑا ہے جس کا تانا بانا دونوں ریشم کے ہوں یعنی اچھا والا ریشمی کپڑا) اس لئے کہ جنگ میں اس کی ضرورت پیش آتی ہے۔ یہ لوہے کے اثر انداز ہونے میں رکاوٹ بنتا ہے اور دشمنوں کے دلوں میں رعب پیدا کرتا ہے۔ یہ اپنی چمک دمک کی وجہ سے دشمن کو ہیبت زدہ کرتا ہے۔ حضرت حکم بن عمیر سے مروی ہے فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جنگ میں ریشمی لباس کی رخصت دی ہے ❹ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے اسے مکروہ کہا ہے۔ اس لئے کہ نبی عام ہے اور ضرورت مخلوط کپڑے سے پوری ہو جاتی ہے۔

❶..... صحیح مسلم (نصب الرایۃ: ۲۲۵/۴) ❷ اس کو تین رحمۃ اللہ علیہ نے حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہ سے روایت کیا ہے۔ (نصب الرایۃ: ۲۲۴/۴) ❸ الا بزم: جو پٹکے وغیرہ کے آخر میں ہوتا ہے۔ اس کا منہ ہوتا ہے جس میں دوسری طرف داخل ہوتی ہے۔ ❹ اس کو ابن عدی نے الکامل میں روایت کیا ہے۔ اس میں ایک راوی ضعیف ہے۔ شععی رحمۃ اللہ علیہ سے بھی مروی ہے لیکن ان سے بھی ”غریب“ ہے۔ (نصب الرایۃ: ۲۳۷/۴)

حنفیہ نے جنگ اور عام حالات دونوں میں ملحکم کپڑا پہننے کو مباح کہا ہے یہ ایسے مخلوط کپڑے کو کہتے ہیں جس کا تار ریشم اور بانا ریشم کے علاوہ کسی اور کا ہو۔ جیسے کاٹن، سوت یا خز (ریشم ملی اون کا کپڑا جس کا تار ریشم اور بانا اون کا ہوتا ہے) اس لئے کہ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم خز یعنی ریشم ملی اون کا کپڑا پہننا کرتے تھے۔ اور اس لئے بھی کہ بنائی جانے سے ہوتی ہے اور اعتبار بھی اسی کا ہوتا ہے نہ کہ تانے کا۔ اگر معاملہ اس کے برعکس ہو کہ بانا ریشم ہو اور تار ریشم کا نہ ہو تو حالت امن میں اس کا پہننا جائز نہیں اور جنگ میں پہننے میں حنفیہ کے نزدیک بالاتفاق کوئی حرج نہیں۔

حنفیہ کے نزدیک ریشم کی قلیل مقدار جائز ہے اس لئے کہ تھوڑا معاف ہوتا ہے اس کی مقدار تین چار انگل ہے جیسے دھاری، حاشیہ ترپائی وغیرہ۔ اس لئے کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ سے مروی ہے فرماتے ہیں ”رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ریشم پہننے سے منع فرمایا سوائے دو انگل، تین انگل یا چار انگل جتنی“ ❶ اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک جبہ پہننا ہوا تھا جس کی ترپائی ریشم سے کی ہوئی تھی۔ ❷

ضرورت کی وجہ سے ستر چھپانے اور جسم کو گرمی سردی سے بچانے کے لئے ریشم پہننا جائز ہے۔ تا آنکہ دوسرے مباح کپڑے مل جائیں۔ اس لئے کہ ضرورت کی وجہ سے ممنوع کام مباح ہو جاتے ہیں۔ اور ضرورت بقدر ضرورت ہوتی ہے۔

مالکیہ کے علاوہ جمہور کے نزدیک جو اون جیسی کسی تکلیف یا خارش اور اس جیسی کسی بیماری کو دور کرنے کے لئے ضرورت کی وجہ سے ریشم پہننا جائز ہے۔ دلیل یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عبدالرحمن بن عوف رضی اللہ عنہ اور حضرت زبیر رضی اللہ عنہ کو کھجلی کی وجہ سے ریشم پہننے کی اجازت دی۔ ❸ مالکیہ کے نزدیک اس مقصد کے لئے بھی جائز نہیں۔ یہ حدیث ان کے خلاف حجت ہے۔

حنفیہ کے نزدیک ولی کے لئے مکروہ ہے کہ مذکر بچوں کو سونا چاندی اور ریشم پہنائے۔ اس لئے کہ مردوں کے لئے یہ چیزیں حرام ہیں۔ جب پہننا حرام ہے تو پہننا بھی حرام ہوگا۔ جیسے شراب کہ اس کا پینا حرام ہے تو پلانا بھی حرام ہے۔

حنابلہ کے صحیح قول کے مطابق ولی کے لئے بچوں کو ریشم پہننا حرام ہے۔ اس لئے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے ”ریشم کا استعمال میری امت کے مردوں کے لئے حرام اور عورتوں کے لئے حلال ہے۔“ امام ابوداؤد رحمۃ اللہ علیہ نے حضرت جابر رضی اللہ عنہ سے روایت کی ہے ”ہم ریشمی لباس لڑکوں سے اتار دیتے تھے اور لڑکیوں پر چھوڑ دیتے تھے۔“

جمہور..... حنفیہ کے سوا جمہور کے نزدیک ریشم پر بیٹھنا، اس کا تکیہ بنانا، اس سے ٹیک لگانا اور اس سے دیواروں کے پردے بنانا حرام ہے۔ ہاں مالکیہ نے کھڑکی کے پردے کی اور حنابلہ نے خانہ کعبہ کے پردے کی اجازت دی ہے۔ شافعیہ فرماتے ہیں کہ اگر درمیان میں کوئی چیز حائل ہو جیسے کاٹن، اون یا سوت کی چادر وغیرہ تو ریشم پر بیٹھنا جائز ہے۔ اس پر جمہور کی دلیل حضرت حذیفہ رضی اللہ عنہ کا یہ قول ہے: ”نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں سونے چاندی کے برتن میں کھانے پینے سے، ریشم سے اور اس پر بیٹھنے سے منع فرمایا۔“ ❹

حنفیہ کی طرح جمہور نے بھی ریشم کی قلیل مقدار جائز قرار دی ہے۔ جیسے چار انگل کی مقدار نقش ❺ ونگار مالکیہ کے نزدیک ریشم ملی اون (خز) کا لباس کراہت کے ساتھ جائز ہے۔ اس لئے کہ یہ سلف کا لباس رہا ہے۔ جمہور کے دلیل حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی مذکورہ حدیث اور حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما والی حدیث ہے۔ وہ فرماتے ہیں کہ ”رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خالص ❻ ریشم کے کپڑے سے منع

❶..... اس کو امام مسلم رحمۃ اللہ علیہ نے روایت کیا (نصب الرایۃ: ۲۲۵/۳)۔ ❷ مسلم رحمۃ اللہ علیہ نے اس کو عبداللہ ابی عمر، مولیٰ اسماء بنت ابی بکر سے روایت کیا ہے۔ اس کو ابوداؤد رحمۃ اللہ علیہ امام طحاوی رحمۃ اللہ علیہ نے بھی روایت کیا ہے (نصب الرایۃ: ۲۲۶/۳)۔ ❸ اس کو حضرت انس رضی اللہ عنہ سے بہت سے محدثین نے روایت کیا ہے۔ لیکن ترمذی رحمۃ اللہ علیہ، الفاظ یہ ہیں: حضرت عبدالرحمن بن عوف رضی اللہ عنہ اور حضرت زبیر رضی اللہ عنہ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جوؤں کی شکایت کی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں ریشم کی قمیص پہننے کی اجازت دے دی۔ (نیل الاوطار: ۸۸/۲)۔ ❹ صحیح بخاری (نیل الاوطار: ۸۵/۲)۔ ❺ العلم: اعلمت الثوب: یعنی میں نے اس کے نقش ونگار اور ڈیزائن وغیرہ بنائے۔ علم علامت کو کہتے ہیں۔ ❻ اس کو امام احمد رحمۃ اللہ علیہ اور ابوداؤد رحمۃ اللہ علیہ نے روایت کیا: (نیل الاوطار: ۹۰/۲)

فرمایا: ”حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں: ”کپڑے کے تانے اور نقش و نگار (کے ریشمی ہونے) میں ہم کوئی حرج نہیں سمجھتے۔“ ❶

ریشم اور غیر ریشم سے بنے گئے کپڑے میں شافعیہ اور حنابلہ غالب کا اعتبار کرتے ہیں۔ اگر غیر ریشم یعنی کاشن وغیرہ زیادہ ہو تو جائز ہوگا۔ اس لئے کہ ریشم ختم ہو کر رہ گیا ہے۔ مالکیہ کا صحیح قول یہ ہے کہ مخلوط ریشمی کپڑا خالص کی طرح مکروہ ہے چاہے ریشم کم ہو یا زیادہ۔ حنابلہ کا راجح قول حنفیہ کی طرح ہے کہ بچے کے لئے اس کو ریشم پہنانا جائز نہیں۔ شافعیہ نے بچے اور عورتوں کو ریشم پہنانے کی اجازت دی ہے اس لئے کہ یہ غیر مکلف ہیں۔

حنفیہ کے نزدیک مردوں کے لئے زرد رنگ میں رنگا ہو کپڑا اور زعفران میں رنگا ہوا کپڑا، سرخ اور پیلا مکروہ ہے۔ عورتوں کے لئے مکروہ نہیں۔ وہ سارے رنگ پہن سکتی ہیں۔

چوتھی بحث..... بمبستری کرنا، دیکھنا، چھونا، لہو و لعب، تصویر، جانور کو نشان لگانا، گودنا، بالوں کے اور بال اکھیڑنے کے احکام اور سلام کرنا

اول: ہمبستری کرنا... اگر کوئی عذر نہ ہو تو مرد پر اپنی بیوی سے فائدہ حاصل کرنا واجب ہے۔ تاکہ پاکدامن رہ سکے اور گناہ سے بچ سکے۔ ہم بستری کے تمام طریقے جائز ہیں۔ البتہ پچھلے راستے سے ہمبستری کرنا حرام ہے۔ ہمبستری کی جگہ بالاتفاق آگے والا راستہ ہے نہ کے پیچھے والا۔ ❶ اس لئے کہ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے:

نِسَاؤُكُمْ حَرْثٌ لَّكُمْ ۖ فَاتُوا حَرْثَكُمْ أَنَّى شِئْتُمْ سورة البقرة، ۲/۲۲۳

”تمہاری عورتیں تمہاری کھیتی ہیں۔ اپنی کھیتی میں جہاں سے چاہو جاؤ۔“

یعنی عورت جو کسی حالت میں بھی ہو: کھڑی ہو، بیٹھی ہو، سامنے کی طرف سے ہو یا پیٹھ پھیری ہوئی ہو ہر حالت میں ہمبستری کی جاسکتی ہے بشرطیکہ راستہ آگے والا ہو۔ ﴿۵﴾ حضرت ابن عباس: فرماتے ہیں کہ آیت ”فَاتَوَّأَحْزَنُكُمْ أَتَىٰ شَيْئُكُمْ“ اپنی کھیتی میں جہاں سے چاہو جاؤ۔“ کا مطلب یہ ہے کہ چاہے وہ عورت کھڑی ہو، بیٹھی ہو، سامنے کی طرف سے ہو یا پیٹھ پھیری ہوئی ہو اس کے آگے والے راستے سے، ہم بستری کی جاسکتی ہے۔ اس سے تجاویز نہیں کیا جاسکتا۔

اس آیت کی تفسیر میں ان سے یہی منقول ہے کہ اگر آپ چاہیں تو عورت سے آگے سے ہم بستر ی کریں۔ چاہیں تو پیچھے سے اور چاہیں تو بیٹھ کر۔ اس سے ان کی مراد بچھے والی جگہ ہے یعنی کھیتی میں جہاں سے چاہو آؤ۔

پچھلے راستے سے ہم بستر ۱۷ کرنے کی حرمت بہت سی احادیث سے ثابت ہے۔ جن میں سے بعض یہ ہیں۔ ”جو اپنی بیوی کے ساتھ پچھلے راستے سے ہمبستری کرے وہ ملعون ہے۔“ ۱۵ اپنی بیوی کے ساتھ پچھلے راستے سے ہمبستری کرنا چھوٹی لوطیت ہے۔ ۱۶

”جو حائضہ سے ہم بستری کرے یا عورت سے پچھلے راستے سے ہم بستری کرے یا کابین کے پاس آئے اور اس کی تصدیق کرے تو اس

①..... المصمت من قہ: یعنی جو مکمل طور پر ریشم ہو اس میں رونی وغیرہ نہیں ہو۔ خاص ریشم۔ ② القوانیل الفقہیہ: ص ۲۱۱، فتح المعین شرح قرة العین: ص ۱۷۰ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ رختی کے بعد صرف ایک مرتبہ جہاں واجب ہے۔ سفینیک ظاہر روایت بھی یہی ہے۔ شافعیہ کے ہاں مشہور یہ ہے کہ عورت کے لئے جہاں کا حق ہی نہیں۔ طحاوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں: چار راتوں میں ایک دفعہ لازمی ہے۔ بعض کے نزدیک چار ماہ میں ایک مرتبہ لازمی ہے۔ یہ ایسا کی مدت ہے۔ یہ تو عدالتی احکام کی بات ہوئی۔ عند اللہ شہر پر لازم ہے کہ اپنی بیوی کو پاک و امن رکھے اور اسے گناہ میں مبتلا ہونے سے دور کرے۔ اگر اس پر قادر ہو۔ بعض کے نزدیک یہ زوجین کے حالات کے مطابق واجب ہے۔ یہی مقبول رائے ہے۔ ③ المہذب: ۲/۶۶۔ ④ اس کو امام احمد رحمۃ اللہ علیہ، ابوداؤد رحمۃ اللہ علیہ اور نسائی رحمۃ اللہ علیہ نے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت کیا ہے۔ یہ حدیث صحیح ہے۔ ⑤ اس کو امام احمد رحمۃ اللہ علیہ عمرو بن شعیب بن ابی عمیر جہد سے روایت کیا ہے۔

نے محمد (صلی اللہ علیہ وسلم) پر نازل ہونے والے دین کا انکار کر دیا۔ ❶ ”سریںوں کے درمیان والی جگہ سے فائدہ حاصل کرنا جائز ہے۔ اس لئے کہ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے:

إِلَّا عَلَىٰ أَزْوَاجِهِمْ أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُمْ فَإِنَّهُمْ غَيْرُ مَلُومِينَ ۝ المومنون: ۶/۲۳

”سوائے اپنی بیویوں کے اور ان کینروں کے جو ان کی ملکیت میں آچکی ہیں۔ کیونکہ ایسے لوگ قابل ملامت نہیں۔“

پنڈھ کی طرف سے آگے والے راستے میں ہم بستی کرنا جائز ہے اس لئے کہ حضرت جابر رضی اللہ عنہ کا قول ہے: ”جس طرف سے چاہے ہم بستی کرے، سامنے سے یا پنڈھ کی طرف سے بشرطیکہ راستہ آگے والا ہو۔“

پچھلے راستے میں ہم بستی کرنے سے بھی زیادہ گندا اور بھیانک فعل یہ ہے کہ آلت تناسل عورت کے منہ میں ڈلا جائے بے حیاء اور مغرب سے ہمارے ہاں منتقل ہونے والا یہ فعل حرام ہے۔ اس لئے کہ اس کی قباح اور نقصان پر شریعت اور ذوق سلیم متفق ہیں۔

حائضہ وغیرہ سے ہم بستی کرنا..... حائضہ سے ہم بستی بالاتفاق حرام ہے۔ اس کو حلال سمجھنے والا کافر ہے۔ اس لئے کہ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے:

يَسْأَلُونَكَ عَنِ الْمَحِيضِ ۚ قُلْ هُوَ أَدْمَىٰ ۚ فَاعْتَزِلُوا النِّسَاءَ فِي الْمَحِيضِ ۚ وَلَا تَقْرُبُوهُنَّ حَتَّىٰ يَظْهَرْنَ ۚ

فَإِذَا ظَهَرْنَ فَأْتُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ أَمَرَكُمُ اللَّهُ ۚ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ التَّوَّابِينَ وَيُحِبُّ الْمُتَطَهِّرِينَ ۝ البقرة: ۲۲۲/۲

”اور تجھ سے پوچھتے ہیں حکم حیض کا۔ کہہ دے وہ گندگی ہے، سو تم الگ رہو عورتوں سے حیض کے وقت اور نزدیک نہ ہو ان کے جب تک پاک نہ ہوویں۔ پھر جب خوب پاک ہو جاویں تو جاؤ ان کے پاس جہاں سے حکم دیا ہے تم کو اللہ نے، بے شک اللہ کو پسند آتے ہیں توبہ کرنے والے اور پسند آتے ہیں گندگی سے بچنے والے۔“ نفاس والی عورت بھی حائضہ کی طرح ہے۔

حالت حیض میں ہم بستی کرنے والے نے اگر ابتدائے حیض میں ہم بستی کی تو ایک دینار صدقہ کرنا سنت ہے۔ اور اگر آخر میں ہم بستی کی تو آدھا دینار۔ اس لئے کہ امام ابو داؤد اور حاکم رحمۃ اللہ علیہ نے ایک حدیث روایت کی ہے اور امام حاکم رحمۃ اللہ علیہ نے اس کو صحیح کہا ہے: ”اگر کسی نے اپنی بیوی سے حالت حیض میں ہم بستی کر لی تو خون سرخ ہونے کی صورتیں ایک دینار اور زرد ہونے کی صورت میں آدھا دینار صدقہ کرے۔“ ❶

امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اگر حیض کا خون بند ہو گیا ہو تو ہم بستی جائز ہے۔ اگر چہ غسل نہ کیا ہو۔ البتہ اس میں تفصیل یہ ہے کہ اگر حیض کی اکثر مدت یعنی دس دن کے بعد خود بند ہوا ہو تو ہم بستی جائز ہے۔ اگر دس دن سے پہلے بند ہو گیا ہو تو ایک نماز کا وقت گزرنے یا غسل کرنے کے بعد ہم بستی جائز ہوگی۔

حنفیہ کے علاوہ جمہور کے نزدیک حیض کا خون بند ہونے اور جنابت والا غسل کرنے کے بعد ہی ہم بستی جائز ہوگی۔

ہم بستی کے سوا مباشرت..... حالت حیض میں ہم بستی کے علاوہ دوسرے طریقوں چھونا، چمکانا..... وکنار وغیرہ سے لطف حاصل

❶..... امام احمد رحمۃ اللہ علیہ اور اصحاب سنن نے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت کیا۔ (مذکورہ تینوں آثار کے لئے دیکھئے تفسیر ابن کثیر: ۱/۳۶۳)

❷ امام احمد رحمۃ اللہ علیہ اور چاروں اصحاب سنن نے حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما سے انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے اس آدمی کے بارے میں روایت کیا ہے جو اپنی بیوی سے حالت حیض میں ہم بستی کرتا ہے۔ ”ایک دینار یا آدھا دینار صدقہ کرے۔“ امام ابو داؤد رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ صحیح روایت اس طرح ہے۔ فرمایا ”ایک دینار یا آدھا دینار“ ترمذی رحمۃ اللہ علیہ کے ہاں یہ الفاظ ہیں۔ ”اگر خون سرخ ہو تو ایک دینار اگر زرد ہو تو آدھا دینار۔“ امام احمد رحمۃ اللہ علیہ کی ایک روایت میں ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ”حیض والی عورت سے ہم بستی پر ایک دینار رکھا۔ اگر خون بند ہو گیا ہو اور غسل نہ کیا ہو تو آدھا دینار۔“ (نبیل الاوطار: ۲/۷۸)

الفقه الاسلامی وادلتہ..... جلد چہارم..... ۲۹۰ باب الایمان

کرنے کا حکم یہ ہے کہ ناف سے اوپر اور گھٹنوں سے نیچے مباشرت کرنا بالاتفاق جائز ہے۔ ناف اور گھٹنوں کے درمیان مباشرت کے بارے میں تین قول ہیں: ①

۱..... امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ، ابو یوسف رحمۃ اللہ علیہ، شافعیہ، مالکیہ اور اکثر علماء اس کو حرام کہتے ہیں تاکہ ممنوع کام کی راہیں مسدود ہو جائیں۔ اور اس لئے بھی کہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کے حدیث ہے: ”ہم میں سے ایک حائضہ تھی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے مباشرت کرنا چاہی تو حیض کے بالکل شروع میں اسے تہبند باندھنے کا حکم دیا اور پھر مباشرت فرمائی۔“ ②

۲..... حنابلہ، امام اوزاعی رحمۃ اللہ علیہ اور حنفیہ میں سے امام محمد رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک جائز ہے۔ اس لئے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے: ”ہم بستر کے علاوہ سب کچھ کرو۔“ ③ یہ حدیث بمبستری کے علاوہ سب کچھ کے حلال ہونے میں صریح ہے۔

۳: تفصیل..... اگر مباشرت کرنے والا تقویٰ کی وجہ سے یا شہوت کی کمزوری کی وجہ سے اپنے آپ کو قابو میں رکھ سکتا ہو تو جائز ہے ورنہ ناجائز۔ رائج یہ ہے کہ عام حالات میں احتیاط والے قول پر عمل کرے۔ ہاں اگر کوئی سفر سے واپس آیا ہے یا بہت زیادہ شہوت والا ہے ④ تو اس کے لئے آخری دو اقوال پر عمل کی گنجائش ہے۔ بشرطیکہ اپنے آپ کو قابو میں رکھے۔ اسی طرح وہ اجنبی عورتوں کو دیکھنے، حرام میں مبتلا ہونے سے بچ جائے گا۔ اور اس لئے بھی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب حائضہ سے مباشرت کرنا چاہتے تھے تو کپڑا ڈال دیتے تھے۔ ⑤

عزل..... پیدائش کا تعلق درحقیقت اللہ تعالیٰ کے ارادے سے ہے۔ طہرائی کی ایک حسن حدیث میں ہے: ”عزل کرو یا نہ کرو! اللہ تعالیٰ نے جس جاندار کا قیامت تک پیدا ہونا لکھ دیا ہے وہ پیدا ہو کر رہے گا۔ ابن حزم ظاہری رحمۃ اللہ علیہ کے علاوہ تمام علماء کا اتفاق ہے کہ بیوی کے ساتھ عزل جائز ہے۔ ① بشرطیکہ اس کی اجازت ہو۔ جواز کی دلیل حضرت جابر رضی اللہ عنہ کا فرمان ہے ”ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں عزل کیا کرتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس کی خبر ہوئی تو آپ نے منع نہیں فرمایا۔“ ② بیوی کی اجازت کی دلیل وہ حدیث ہے جو امام احمد رحمۃ اللہ علیہ اور ابن ماجہ رحمۃ اللہ علیہ نے حضرت عمر رضی اللہ عنہ سے روایت کی ہے: ”نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے آزاد عورت سے اس کی اجازت کے بغیر عزل کرنے سے منع فرمایا ہے۔“ ③

البتہ شافعیہ، حنابلہ اور بعض صحابہ رضی اللہ عنہم نے اس کو مکروہ کہا ہے اس لئے کہ صحیح مسلم میں حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو خفیہ طور پر زندہ درگور کرنے سے تعبیر فرمایا۔ لہذا نبی کو کراہت تنزیہی پر محمول کیا جائے گا۔ امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ نے بعض اسباب کی وجہ سے عزل کو جائز کہا ہے جن میں سے ایک اولاد کی کثرت ہے۔

①..... نیل الاوطار: ۲۷۱/۱، الدرر المباحہ فی الحظر والمباحہ: ص ۴۱، اللباب: ۴۸/۱ وما بعدہا، تبیین الحقائق: ۴۵۷/۱ الشرح الكبير: ۱۴۳/۱، مغنی المحتاج: ۱۱۰، المغنی: ۳۰۶/۱، متفق علیہ بین احمد والبخاری: ۲۷۱/۱، امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کے سوا بہت سے محدثین نے حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ سے روایت کی ہے (نیل الاوطار: ۲۷۱/۱) حنابلہ کے نزدیک شدید شہوت والے کے لئے حائضہ سے وطی کی گنجائش ہے بشرطیکہ وہی کلمہ بغیر شہوت دور نہ ہو سکے۔ اور خطرہ ہو کہ اگر وہی نہ کی تو خبیثہ پھٹ جائیں گے۔ اور حائضہ کے علاوہ دوسری بیوی نہ ہو۔ (کشاف القناع: ۲۷۱/۱) ② اس کو امام ابو داؤد رحمۃ اللہ علیہ نے مکرمہ رضی اللہ عنہ سے اور انہوں نے ازواج مطہرات میں سے کسی ایک سے روایت کیا ہے۔ (نیل الاوطار: ۲۷۱/۱) ③ تکملة الفتح: ۱۰۹/۸، احیاء علوم الدین: ۴۷۲/۲ وما بعدہا، نیل الاوطار: ۱۹۷/۶، فتح القدیر: ۲۹۳/۲ الشرح الكبير: ۲۶۶/۲، المہذب: ۶۶/۲، المغنی: ۲۲۳/۷، الاحیاء: ۲۳۸/۲، شرح مسلم: ۱۰۷/۱۰، الغزل: ۴۷۱/۱ کرتے وقت دخول کے بعد خروج کر دینا تاکہ منی باہر نہ گریں۔ ④ اس معنی میں اور بھی احادیث مروی ہیں۔ (نیل الاوطار: ۱۹۵/۶ وما بعدہ)

محکم دلائل وبراہین سے مزین، متنوع ومنفرد موضوعات پر مشتمل مفت آن لائن مکتبہ

الفقه الاسلامی وادلتہ..... جلد چہارم..... باب الایمان

حمل گرانہ..... تمام علماء متفق ہیں کہ چوتھے مہینے کے بعد، یعنی حمل کی ابتداء سے ایک سو بیس ۱۲۰ دن گزر جانے کے بعد بلا عذر حمل گرانہ حرام ہے۔ یہ ایک جرم ہے جس پر غرہ ❶ واجب ہوتا ہے۔ اس لئے کہ ایسا کرنے والے نے ایک جان کو ہلاک کیا ہے اور ایک انسان کو قتل کیا ہے۔ ❷

زیادہ رائج یہ ہے کہ حمل ٹھہرتے ہی اس کو گرانہ ناجائز ہو جاتا ہے۔ اس لئے کہ اب اس کی پیدائش کی ابتداء ہو چکی ہے اور زندگی وجود پذیر ہو چکی ہے۔ ہاں ضرورت کی وجہ سے گنجائش ہو سکتی ہے۔ مثال کے طور پر کوئی شدید اور مہلک قسم کی بیماری ہو جیسے سل، کینسر، یا کوئی عذر ہو جیسے حمل ٹھہرنے کے بعد عورت کا دودھ ختم ہو جاتا ہو، اس کی گود میں شیر خوار بچہ ہونے کا پادایہ کا انتظام نہ کر سکتا ہو اور بچے کے ہلاک ہو جانے کا خدشہ ہو..... اس قول کی وجہ سے میں امام عزالی رحمۃ اللہ علیہ کی رائے کی طرف مائل ہوں۔ وہ حمل گرانے کو زندہ درگور کرنے کی طرح قرار دیتے ہیں اگرچہ حمل کا پہلا دن ہو۔ اس لئے کہ یہ وجود پذیر ہو جانے والی جان کے خلاف جنابت کا ارتکاب ہے۔ ❸ ساتھ ساتھ میں حمل گرانے کے بارے میں دوسرے فقہاء کے اقوال بھی ذکر کرتا ہوں۔

۱۔ حنفیہ کا مذہب..... ❹ حمل کے بعد جب تک اس کی باقاعدہ تخلیق نہ ہو جائے، اسقاط جائز ہے۔ یہ ایک سو بیس ۱۲۰ دنوں سے پہلے نہیں ہوتا۔ جواز کی وجہ یہ ہے کہ یہ ابھی تک آدمی نہیں بنا۔ ان کے قول سے یہ لگتا ہے کہ انہوں نے تخلیق سے روح پھونکا جانا مراد لیا ہے۔ بعض کہتے ہیں کہ حنفیہ کے نزدیک یہ بھی بلا عذر مکروہ ہے۔ اگر بغیر عذر کے حمل گرایا تو گناہ ہوگا۔ اعذار میں سے ایک یہ ہے کہ حمل کی وجہ سے اس کا دودھ ختم ہو جاتا ہو، بچے کا والد اجرت پر دایہ نہ رکھ سکتا ہو اور بچے کی ہلاکت کا خدشہ ہو۔ بعض حنفیہ نے ہر طرح کے اسقاط کی اباحت کو حالت عذر پر محمول کیا ہے۔ اس لئے کہ پانی جب رحم میں چلا جاتا ہے تو اس کا نتیجہ زندگی کی شکل میں نکلتا ہے۔ لہذا یہ زندگی کے حکم میں ہوگا۔ یہ تاویل معقولہ اور ضروری ہے۔

۲۔ مالکیہ کا مذہب..... ❺ ان کے نزدیک رحم میں موجود مٹی کو نکالنا حرام ہے۔ چاہے چالیس دن سے پہلے ہی کیوں نہ ہو۔ بعض کے نزدیک چالیس دن سے پہلے مکروہ ہے۔ روح پھونک دیئے جانے کے بعد بالاجماع حرام ہے۔ امام عزالی رحمۃ اللہ علیہ اور ظاہریہ کی بھی یہی رائے ہے۔ ❶

۳۔ شافعیہ کا مذہب..... ❻ اگر اسقاط، حمل کی ابتداء سے چالیس کی دہائی (۴۰، ۴۲، ۴۵ وغیرہ) تک مکمل ہو جائے تو کراہت کے ساتھ جائز ہے بشرطیکہ میاں بیوی راضی ہوں اور حاملہ کو کوئی نقصان نہ پہنچے چالیس کی دہائی کے بعد اسقاط مطلقاً حرام ہے۔ علامہ ربلی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ روح پھونکنے کے جانے سے پہلے اسقاط حمل جائز ہے اور اس کے بعد حرام ہے۔ اسی طرح ان کی رائے حنفیہ کی طرح ہوئی۔

امام عزالی رحمۃ اللہ علیہ ❼ حمل گرانے کو مطلقاً حرام کہتے ہیں۔ اس لئے کہ یہ وجود پذیر ہو جانے والی زندگی کے خلاف جنایت ہے۔

❶..... یہ ایک حدیث سے ثابت ہے جس کو عمر و بن شعیب عن ابی ثن جہ کی سند سے روایت کیا گیا ہے۔ روایت کرنے والے امام ابن ماجہ رحمۃ اللہ علیہ اور ابوداؤد رحمۃ اللہ علیہ ہیں۔ (نیل الوطار : ۱۸۹/۶) ❷ المغرة: جنین کی دیت کو کہتے ہیں جو کل دیت کا پانچ فیصد (پانچ فیصد) ہوتی ہے یعنی پچاس دینار یا پانچ سو درہم۔ ❸ احیاء علوم الدین : ۴/۲۔ ❹ فتح القدیر : ۴۹۵/۲، حاشیہ ابن عابدین رحمۃ اللہ علیہ : ۲۸۸/۲، ۵۲۲/۲، ۵۲۸/۱، السیرۃ : ۴۱۸/۵، الفتاویٰ الہندیہ : ۳۶۵/۵، ۳۶۷/۵، الشرح الکبیر مع الدسوقی : ۲۶۶/۲ وما بعدها، القوانين الفقہیۃ : ص ۲۱۲۔ ❶ المحلی : ۳۸/۱۱۔ ❷ بجیر می الخطیب : ۴۰/۴، حاشیہ الشیرا مسلوی علی نہایۃ المحتاج : ۲۰۵/۶، تحفۃ المحتاج لابن حجر رحمۃ اللہ علیہ : ۲۴۱/۸، نہایۃ المحتاج : ۲۳۹/۸ و ما بعدہا، شرح مسلم : ۱۹۰/۱۶۔ ❸ احیاء علوم الدین : ۴/۲۔

الفقه الاسلامی وادلتہ..... جلد چہارم..... ۶۹۳..... باب الایمان

۴۔ حنا بلہ کا مذہب..... ❶ ان کی رائے حنفیہ کی طرح ہے۔ کہ روج پھونکنے جانے سے پہلے تک یعنی حمل کی ابتداء سے چار ماہ (ایک سو بیس دن) تک اسقاط جائز ہے۔ اس کی بعد قطعی حرام ہے۔ یعنی ارادی حرکت ظاہر ہونے کے بعد حمل گرنا جائز نہیں۔

بانجھ بنانا..... اعظام اور تعظیم کا مطلب ہے عورت کو بذریعہ علاج بانجھ بنانا۔ فقہاء نے تصریح کی ہے کہ ایسی دواؤں اور طریقوں کا استعمال حرام ہے جس سے حمل ٹھہرنا بالکل بند ہو جائے۔ اس لئے کہ یہ فعل ❷ زندہ درگور کرنے کی طرح ہے۔ ہاں اگر کوئی مجبور کر دینے والی ضرورت پیش آجائے تو گنجائش ہے۔ جیسے کوئی خطرناک موروٹی مرض بچوں کی طرف منتقل ہو جانے کا خطرہ ہو وجہ یہ ہے کہ نقصانات کو دور کرنا فوائد حاصل کرنے پر مقدم ہے۔ اور دو نقصانوں میں سے ہلکے والے کا ارتکاب کرنا ہوتا ہے۔ اگر کسی عورت کو بہت ہی شدید مرض لاحق ہو تو اسے بانجھ کرنے میں کوئی حرج نہیں۔ اس کو ان عورتوں میں شمار کیا جائے گا جن کے بارے میں اللہ تعالیٰ کی مشیت یہی ہے کہ وہ بانجھ ہوں:

لِلّٰهِ مُلْكُ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ ۖ يَخْلُقُ مَا يَشَاءُ ۚ يَهْبِطُ لِمَنْ يَشَاءُ إِنَّا لَهُ نَاصِرُونَ ﴿۵۰﴾
اَوْ يُرَوِّجُهُمْ ذُكْرَانًا وَاِثْنَانًا ۖ وَيَجْعَلُ مَنْ يَشَاءُ عَقِيْمًا..... الشوری: ۴۹-۵۰

سارے آسمانوں اور زمین کی سلطنت اللہ ہی کی ہے۔ وہ جو چاہتا ہے پیدا کرتا ہے۔ وہ جس کو چاہتا ہے لڑکیاں دیتا ہے اور جس کو چاہتا ہے لڑکے دیتا ہے یا پھر ان کو ملا جلا کر لڑکے بھی دیتا ہے اور لڑکیاں بھی، اور جس کو چاہتا ہے بانجھ بنا دیتا ہے۔ آسان ترجمہ قرآن اور جس علاج سے حمل ٹھہرنا بالکل بند نہ ہو بلکہ کچھ عرصے کے لئے سست پڑ جائے وہ حرام نہیں۔ بلکہ اگر کسی عذر کی وجہ سے ہو جیسے بچوں کی تربیت وغیرہ تو مکروہ بھی نہیں۔ ورنہ شافعیہ کے نزدیک مکروہ ہے۔

مصنوعی حمل کاری..... یعنی جماع کے بغیر منی عورت کی بچہ دانی میں داخل کرنا۔ اگر یہ عمل شوہر کی منی سے کیا جائے تو جائز ہے۔ اس لئے کہ اس میں ممانعت والی کوئی بات نہیں بلکہ بعض اوقات یہ مندوب ہو جاتا ہے جب کہ جنسی ملاپ سے کوئی شرعی مانع موجود ہو۔

اگر یہ عمل کسی اجنبی کی منی سے کیا جائے تو حرام ہے۔ اس لئے کہ یہ زنا کے حکم میں ہے کہ مرد اپنی منی کسی ایسی عورت کے رحم میں ڈالے جو اس کی بیوی نہیں۔ یہ عمل مقام بشریت کے بھی منافی ہے۔ ہاں اس سے نباتات اور حیوانات کی تخم ریزی کی جاسکتی ہے۔

جانوروں کو خضی کرنا..... حنفیہ کے نزدیک جانوروں کو کرنے اور خچر کی پیدائش کے لئے گدھے کی گھوڑی کے ساتھ جفتی کرانے میں کوئی حرج نہیں۔ اس لئے کہ جانور کو فائدے کے لئے خضی کیا جاتا ہے۔ خضی کرنے سے جانور اور اس کا گوشت اچھا ہو جاتا ہے۔ مالکیہ فرماتے ہیں کہ گھوڑے کے علاوہ تمام جانوروں کو خضی کرنا جائز ہے۔ اس لئے کہ خضی کرنے سے جانور زیادہ موٹا ہو جاتا ہے۔ اور گھوڑے کو خضی کرنے سے اس کی طاقت کم اور نسل ختم ہو جاتی ہے۔ چہرے پر داغنا مکروہ ہے۔ اس کے علاوہ کسی اور جگہ پر داغنے میں حرج نہیں۔ ❸

دوم: دیکھنا..... دیکھنے کی چار صورتیں ہیں۔ ہر صورت کا الگ حکم ہے۔ وہ صورتیں درج ذیل ہیں: مرد کا عورت کو دیکھنا عورت کا مرد کو دیکھنا، مرد کا مرد کو دیکھنا اور عورت کا عورت کو دیکھنا۔ ❹

❶..... الفروع لشمس الدین المقدسی: ۲۸۱/۱، الانصاف لعلاء الدین المرادی: ۳۸۶/۱، منتهی الارادات لابن النجار: ۲۸۶/۱، المغنی: ۸۱۶/۷۔ سابقہ حوالہ جات۔ ❷ اللباب: ۱۶۱/۳، القوانين الفقہیہ: ص ۴۴۵، شرح الرسالہ: ۴۱۳/۲۔ دیکھنے تکملۃ الفتح: ۸/۷۹۷، البدائع: ۱۱۹/۵، اللباب: ۱۶۲/۳، تبیین الحقائق: ۲۱۱/۷، الدر المختار: ۲۵۷/۵، الشرح الكبير: ۲۱۵/۲، القوانين الفقہیہ: ص ۴۴۶، تحفة المحتاج بشر المنہاج لابن حجر رحمۃ اللہ علیہ: ۱۹۰/۷، المہذب: ۳۵۳/۲، المغنی: ۵۵۲/۶ و ما بعد، ۵۵۸، ۵۶۳، ۵۸، مغنی المحتاج: ۱۲۸/۳، فتح المعین: ص ۹۸۔

پہلی صورت: مرد کا عورت کو دیکھنا:

۱۔ اپنی بیوی کو دیکھنا..... اپنی بیوی کے پورے بدن یہاں تک کہ شرم گاہ کو بھی دیکھنا اور چھونا چاروں مذاہب میں جائز ہے۔ شرم گاہ فائدہ حاصل کرنے کی جگہ ہے۔ لیکن میاں بیوی کے لئے بلا ضرورت ایک دوسرے کی شرم گاہ دیکھنا اور اپنی شرم گاہ دیکھنا مکروہ ہے۔ شرم گاہ کے اندر دیکھنے میں تو اور بھی زیادہ کراہت ہے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں ”میں نے ان صلی اللہ علیہ وسلم کے نہیں دیکھا اور انہوں نے میرے نہیں دیکھا۔“ ①

ب: محرم عورت کو دیکھنا..... حنا بلہ کے نزدیک محرم عورتوں ② کے جو اعضاء عام طور پر ظاہر ہوتے ہیں ان کو دیکھنا جائز ہے۔ جیسے گردن، سر، ہتھیلیاں، قدم۔ اور جو اعضاء عام طور پر پوشیدہ رکھے جاتے ہیں ان کو دیکھنا جائز نہیں۔ جیسے سینہ، پیٹھ وغیرہ۔
حنفیہ کا مذاہب حنا بلہ کے قریب ہے کچھ تبدیلی کے ساتھ۔ ان کے نزدیک چہرہ، سر، سینہ، پنڈلیاں اور بازو (کہنیوں سے کندھوں تک) دیکھنا جائز ہے۔ پیٹ اور پیٹھ کو دیکھنا جائز نہیں۔ اس لئے کہ اللہ تعالیٰ نے عورت کو ماں کی پیٹھ سے تشبیہ دینے پر حرام فرمایا ہے۔ تو پیٹھ کی طرف دیکھنا بھی حرام ہوگا۔ اور پیٹ تو پیٹھ سے بڑھ کر ہے۔ اس لئے کہ اس میں زیادہ شہوت ہوتی ہے۔
مالکیہ نے اس مسئلے میں سختی کی ہے۔ ان کے نزدیک صرف چہرے اور ہاتھوں کو دیکھنا جائز ہے۔ باقی بدن کو دیکھنا جائز نہیں۔ شافعیہ نے درمیانی راہ اختیار کی ہے۔ ان کے نزدیک بالغ آدمی کے لئے اپنی محرم عورت کے ناف اور گھٹنوں کے درمیان دیکھنا حرام ہے۔ اس کے علاوہ باقی جسم کو بغیر شہوت کے دیکھنا مباح ہے۔ ناف اور گھٹنوں کو دیکھنا جائز ہے اس لئے کہ محرم عورت کو دیکھنے کے لحاظ سے یہ ستر میں داخل نہیں۔
ج: اجنبی عورت کو دیکھنا..... حنفیہ کے نزدیک اجنبی عورت کو چہرے اور ہتھیلیوں کے سوا دیکھنا حرام ہے۔ اس لئے کہ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے:

لَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا مَا ظَهَرَ مِنْهَا..... النور: ۳۱/۳۲

”اور اپنی سجاوٹ کو کسی پر ظاہر نہ کریں سوائے اس کے جو اس میں سے ظاہر ہو۔“

حضرت علی رضی اللہ عنہ اور ابن عباس رضی اللہ عنہ نے ”مَا ظَهَرَ مِنْهَا“ سے چہرہ اور ہتھیلیاں مراد لی ہیں آیت میں زینت سے زینت کی جگہ میں مراد ہیں۔ دوسری بات یہ ہے کہ عورتوں کو مردوں کے ساتھ لین دین کے معاملات کرنے کے لئے چہرے اور ہتھیلیوں کو ظاہر کرنا ضرورت بن جاتی ہے۔ اگر غیر محرم پر بلا ارادہ نظر پڑ جائے اس کو فوراً ہٹانا واجب ہے۔ پہلی دفعہ کی بلا ارادہ نظر سے گناہ نہیں ہوتا۔ امام مسلم رحمۃ اللہ علیہ نے جریر بن عبد اللہ الجلی سے روایت کی ہے فرماتے ہیں کہ میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے اچانک نظر کے بارے میں سوال کیا گیا تو آپ نے مجھے نظر پھیر دینے کا حکم دیا۔ امام ابوداؤد رحمۃ اللہ علیہ نے حضرت بریدہ رضی اللہ عنہ سے روایت بیان کی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی رضی اللہ عنہ سے فرمایا: ”اے علی! پہلی نظر کے پیچھے دوسری نظر نہ جائے۔ اس لئے کہ پہلی آپ کے لئے جائز تھی دوسری جائز نہیں۔“

مسئلہ..... اگر شہوت سے اطمینان نہ ہو تو ضروری حاجت کے بغیر اس کے چہرے کی طرف نہ دیکھے۔ اس سے یہ بھی واضح ہو گیا کہ دیکھنے ①..... رہی یہ حدیث کہ شرم گاہ کو دیکھنے سے بینائی ختم ہو جاتی ہے، تو ابن حبان رحمۃ اللہ علیہ وغیرہ نے اسے ضعیف روایات میں سے روایت کیا ہے بلکہ ابن الجوزی رحمۃ اللہ علیہ نے اسے موضوع روایات میں ذکر کیا ہے۔ یہ منکر ہے۔ اس کی کوئی اصل نہیں۔ ابن الصلاح رحمۃ اللہ علیہ نے ان سے اختلاف کیا ہے اور اس کی سند حسن بتائی ہے۔ (نصب الراية: ۳/۲۸۸) حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا والی حدیث کو ابن ماجہ نے روایت کیا ہے۔ ② ذوات المحارم: اپنی محرم عورتوں سے مراد ہر وہ عورت ہے جس سے نکاح ہمیشہ کے لئے حرام ہو چاہے نسب کی وجہ سے ہو، رضاعت کی وجہ سے ہو یا حرمت مصاہرت (سرالی رشتے) کی وجہ سے۔ شافعیہ اور حنا بلہ کے نزدیک مباح سبب سے۔ حرمت مصاہرت ثابت ہوتی ہے جیسے ساس۔ حنفیہ کے نزدیک حلال سبب سے بھی حرمت مصاہرت ثابت ہو جاتی ہے جیسے نکاح اور حرام سبب سے بھی جیسے زنا۔

الفقه الاسلامی وادلتہ..... جلد چہارم..... ۶۹۶..... باب الایمان

مستثنیٰ صورتیں..... وہ حالات جن میں عورت کو کسی استثنائی حاجت کی وجہ سے دیکھنا جائز ہے درج ذیل ہیں: پیغام نکاح، علاج، معاملہ جیسے خرید و فروخت، گواہی یا فیصلہ، تعلیم وغیرہ۔ ان صورتوں میں حاجت کی بقدر دیکھنے کی گنجائش ہے۔ اس سے تجاوز جائز نہیں۔ اس لئے کہ ضرورت کی وجہ سے حلال ہونے والی چیز بقدر ضرورت حلال ہوتی ہے۔

پیغام نکاح..... کے دوران صرف چہرہ اور ہتھیلیاں دیکھنا جائز ہے۔ منگنی کرنے والا بار بار بھی دیکھ سکتا ہے۔ البتہ چھو نہیں سکتا۔ اور چہرے، ہتھیلیوں کے علاوہ کچھ دیکھ بھی نہیں سکتا۔ اس لئے کہ چہرہ خوبصورتی پر اور ہتھیلیاں جسمانی خوشحالی پر دلالت کرتی ہیں۔

علاج..... کرتے ہوئے معالج کے لئے بوجہ ضرورت دیکھنا جائز ہے۔ لیکن اس پر واجب ہے کہ اپنی نظر عورت کے بیماری والے حصے پر مرکوز رکھے۔ علاج کرتے وقت عورت کے ساتھ کسی محرم مرد، شوہر یا قابل اعتماد عورت کا ہونا ضروری ہے تاکہ خلوت ختم ہو سکے۔

مرد طبیب سے علاج کرانے کے لئے یہ بھی شرط ہے کہ علاج کرنے والی کوئی مناسب عورت دستیاب نہ ہو۔ اس لئے کہ ہم جنس کا اپنے ہم جنس کو دیکھنا انجام کے اعتبار سے زیادہ ضعیف اور آسان ہے۔ اسی طرح امین معالج کے ہوتے ہوئے غیر امین سے، مسلمان کے ہوتے ہوئے ذمی سے اور مسلمان عورت کے ہوتے ہوئے ذمی عورت سے علاج نہیں کرایا جائے گا۔

چہرے اور ہتھیلیوں کو دیکھنے کے لئے معمولی حاجت کا اعتبار بھی کیا جاسکتا ہے۔ باقی جسم دیکھنا صرف ایسی ضرورت کی وجہ سے مباح ہوگا جس سے تیمم مباح ہوتا ہے۔ سوائے شرم گاہ اور اس کے قریبی جگہ کے۔ کہ اس میں ایسی شدید ترین ضرورت کا اعتبار ہوگا جس میں ستر کھولنے کو پردہ دری نہ سمجھا جاتا ہو۔

معاملات..... یعنی خرید و فروخت میں صرف چہرے کو دیکھنا مباح ہے۔ تاکہ قیمت وصول کرنے اور خریدی ہوئی چیز حوالے کرنے اور اس طرح کے دیگر امور سرانجام دیئے جاسکیں۔

گواہی..... کی ادائیگی اور تھل میں بھی عورت کو دیکھنا جائز ہے چاہے گواہی عورت کے حق میں ہو یا خلاف ہو۔ اگر زنا، ولادت، آلہ تناسل کے بڑا ہونے، زخم بھرنے اور اگلے پچھلے راستے کے ایک ہو جانے کی گواہی دینے کے لئے شرم گاہ کو دیکھنا ہو تو عورتوں یا محرم رشتے داروں کی موجودگی میں انہی کی گواہی متعین ہے۔

فیصلہ..... قاضی کے لئے عورت کے بارے میں فیصلہ کرتے وقت اس کی طرف دیکھنا جائز ہے۔ اس لئے کہ عدالتی فیصلوں کے ذریعے لوگوں کے حقوق کی پاسداری ایک مستقل ضرورت ہے لہذا وہ اس کے چہرے کی طرف دیکھ سکتا ہے۔ اگرچہ شہوت کا خدشہ ہو۔

تعلیم..... جن چیزوں کا سیکھنا سکھانا واجب ہے جیسے فاتحہ، ضروری ہنر وغیرہ تو ان کی تعلیم کے لئے عورت کی طرف دیکھنا جائز ہے۔ بشرطیکہ تعلیم کے لئے کوئی عورت یا محرم مرد دستیاب نہ ہو، پردے کے پیچھے سے تعلیم دینے کی بھی کوئی صورت نہ ہو اور عورت کے ساتھ کوئی محرم وغیرہ موجود ہو جس کی وجہ سے خلوت ختم ہو جائے۔

دوسری صورت۔ عورت کا مرد کو دیکھنا..... عورت کے مرد کو دیکھنے کی بھی وہی تین صورتیں ہیں۔

۱..... اگر وہ اس کا شوہر ہو تو جو کچھ وہ اس کا دیکھ سکتا ہے وہی کچھ یہ اس کا بھی دیکھ سکتی ہے۔

۲..... اگر مرد محرم رشتے دار ہو تو ستر کے علاوہ باقی جسم دیکھا جاسکتا ہے۔

۳..... اگر مرد اجنبی ہو تو حنفیہ کے نزدیک ناف سے گھٹنوں تک کے علاوہ باقی بدن دیکھنا جائز ہے۔ بشرطیکہ شہوت کا خدشہ نہ ہو۔

مالکیہ اور حنابلہ کے دو قول ہیں: ایک حنفیہ کی طرح کہ ستر (ناف اور گھٹنوں کے درمیان) دیکھنا جائز نہیں باقی بدن دیکھنا جائز ہے۔ جس

الفقه الاسلامی وادلت..... جلد چہارم..... ۶۹۷..... باب الایمان

طرح مرد کے لئے اپنی محرم عورتوں کو دیکھنا جائز ہے۔ ظاہر یہی ہے کہ یہ قول رائج ہے۔ اس لئے کہ ایک متفق علیہ حدیث کے مطابق نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت فاطمہ بنت قیس سے فرمایا: ”تم ابن ام مکتوم رضی اللہ عنہ کے گھر عدت گزارو! اس لئے کہ وہ نابینا ہیں، تمہیں کپڑے بدلنے نہیں دیکھ سکیں گے۔“ ①

دوسرا قول جو کہ شافعیہ کے نزدیک صحیح ہے کہ اس کے لئے مرد کو اسی طرح دیکھنا جائز ہے جس طرح مرد کو اسے دیکھنا جائز ہے۔ اس لئے کہ اللہ تعالیٰ نے مردوں کی طرح عورتوں کو بھی نظریں بھکانے کا حکم دیا ہے۔ امام ابو داؤد رحمۃ اللہ علیہ وغیرہ نے روایت بیان کی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ام سلمہ رضی اللہ عنہا سے اور حضرت حفصہ رضی اللہ عنہا کو حضرت ابن مکتوم سے پردہ کرنے کا حکم دیا اور فرمایا: ”کیا تم دونوں بھی نابینا ہو کہ ان کو نہیں دیکھتیں۔“

تیسری صورت: مرد کا مرد کو دیکھنا..... تمام مذاہب کا اتفاق ہے کہ مرد کا مرد کے ستر کے علاوہ پورے جسم کو دیکھنا جائز ہے، اگرچہ وہ بے ریش ہو، بشرطیکہ شہوت کا خطرہ نہ ہو۔ مرد کا ستر ناف اور گھٹنوں کے درمیان ہے۔ اس لئے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے: ”مومن کا ستر ناف اور گھٹنوں کے درمیان ہے۔“ ② ایک اور حدیث میں ہے ”ران ستر میں شامل ہیں۔“ ③ ستر کو چھپانا واجب ہے۔ یہاں تک کہ بچے پر بھی اور حمام وغیرہ میں بھی۔ ④

بے ریش لڑکوں کو (جن کے چہرے پر ابھی داڑھی نہ اگی ہو) شہوت کی نظر سے دیکھنا حرام ہے۔ اسی طرح داڑھی والوں کو اور محرم عورتوں کو بھی شہوت سے دیکھنا حرام ہے۔

چوتھی صورت: عورت کا عورت کو دیکھنا..... عورت کے عورت کو دیکھنے کا وہی حکم ہے جو مرد کے مرد کو دیکھنے کا ہے۔ اس لئے کہ دونوں کی باہمی جنس ایک ہے اور عموماً شہوت بھی نہیں ہوتی۔ کبھی کبھی عورتوں کو آپس میں جسم ظاہر کرنے کی ضرورت پیش آتی ہے۔ ایسے وقت میں ستر یعنی ناف سے گھٹنوں تک دیکھنا منع ہے، باقی جسم دیکھنا جائز ہے۔ بشرطیکہ شہوت سے اطمینان ہو۔ اگر شہوت یافتہ کا خوف ہو تو حرام ہے۔

کافر عورت کا مسلم عورت کو دیکھنا..... حنا بلہ کے سوا جمہور کے نزدیک کافر عورت (ذمی ہو یا کوئی اور) اگر غیر محرم ہو تو اس کا مسلمان عورت کو دیکھنا ممنوع ہے۔ مسلمان عورت اس سے حجاب کرے گی اور اس کے سامنے پورے بدن پر چادر اوڑھے گی سوائے چہرے اور ہتھیلیوں کے۔ المختصر یہ کہ کافر عورت مرد کی طرح ہے۔ اس لئے کہ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے:

أَوْ نِسَاءً يَهْنَأْنَ..... البقرہ: ۲۳۱

”یا اپنے میل جول کی عورتوں کے۔“

اگر اس کے لئے دیکھنا جائز ہو تو عورتوں کی تخصیص کا کوئی فائدہ نہیں رہتا۔ صحیح روایت میں حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے بارے میں آتا ہے کہ انہوں نے اہل کتاب کی عورتوں کو مسلمان عورتوں کے ساتھ حمام میں داخل ہونے سے منع فرما دیا تھا۔ ایک وجہ یہ بھی ہے کہ ہو سکتا ہے وہ کافر عورت اپنے مردوں کے سامنے مسلمان عورت کے اوصاف کا تذکرہ کرے۔ لہذا ”نساءنھن“ سے مراد خاص طور سے مسلمان عورتیں ہوں گی یعنی ایک دین والی۔ اس بنا پر مسلمان عورت کے لئے جائز نہیں کہ وہ کافر عورت کے سامنے اپنی پوشیدہ زینت ظاہر کرے۔

① حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں: ”میں مسجد میں حبشیوں کو کھینچتے دیکھ رہی تھی اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے اپنی چادر سے چھپایا ہوا تھا۔“ (متفق علیہ) ② اس کو سمویہ (اسماعیل بن عبد اللہ - ۲۶۷ھ) نے حضرت ابوسعید رضی اللہ عنہ سے روایت کیا ہے۔ یہ حدیث حسن ہے۔ (فتح الکبیر والجامع الصغیر) ③ اس کو ابو داؤد رحمۃ اللہ علیہ، ترمذی رحمۃ اللہ علیہ، ابن حبان رحمۃ اللہ علیہ وغیرہ نے زرعۃ بن عبد الرحمن بن جرحہ سے اور انہوں نے اپنے والد سے روایت کیا ہے۔ (نصب الرایۃ: ۴/ ۲۳۳ وابعاد) ④ قاضی حسین شافعی رحمۃ اللہ علیہ نے حضرت علی رضی اللہ عنہ سے نقل کیا ہے کہ حمام میں ران ستر نہیں ہیں۔

الفقه الاسلامی وادلتہ..... جلد چہارم..... ۶۹۸..... باب الایمان

حنابلہ کے نزدیک صحیح یہ ہے کہ دو مسلمان عورتوں اور ایک مسلمان اور ایک ذمی عورت میں دیکھنے کے اعتبار سے کوئی فرق نہیں۔ جیسا کہ دو مسلمان مردوں اور ایک مسلمان اور ایک ذمی مرد میں کوئی فرق نہیں۔ اس لئے کہ کافروں، یہودیوں وغیرہ..... کی عورتیں ازواج مطہرات کے ہاں جایا کرتی تھیں۔ وہ ان سے پردہ نہیں کرتی تھیں اور نہ ہی ان کو پردے کا حکم دیا گیا۔ دوسری بات یہ ہے کہ مردوں اور عورتوں کے درمیان پائی جانے والی پردے کی وجہ، مسلمان عورت اور کافر عورت میں موجود نہیں۔ لہذا ان کے درمیان پردہ نہ ہونا ضروری ہے۔ جیسا کہ مسلمان اور ذمی کے درمیان۔ رہی آیت ”نِسَاءٌ یَّهۡوٰی“ (النور: ۳۱/۲۳) تو اس سے تمام اور عام عورتیں مراد لی جاسکتی ہیں۔ چاہے مسلمان ہوں یا کافر۔ اس سے یہ بھی ظاہر ہو گیا کہ مسلمان عورت جن اعضاء کو مسلم عورت سے سامنے ظاہر کر سکتی ہے ان کو کافر عورت کے سامنے بھی ظاہر کر سکتی ہے۔ ① اس رائے میں وسعت اور آسان ہے۔ یہ آج کل کے حالات کے زیادہ مناسب ہے۔

سوم: چھونا..... جب دیکھا حرام ہو تو چھونا بھی حرام ہوگا یعنی شہوت سے چھونا۔ اس لئے کہ چھونا، لذت میں اور شہوت بھڑکانے میں دیکھنے سے بڑھ کر ہے۔ دلیل یہ ہے کہ اگر چھونے سے انزال ہو گیا تو روزہ ٹوٹ جاتا ہے۔ اور اگر دیکھنے سے انزال ہو گیا تو روزہ نہیں ٹوٹا۔ اور جب دیکھا جائز ہو تو چھونا بھی جائز ہوگا۔ بشرطیکہ اپنے آپ پر اور عورت پر شہوت سے اطمینان ہو۔ اس لئے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے سر کا بوسہ لیا کرتے تھے۔ اور اگر چھونے والے کو شہوت سے اطمینان نہ ہو یا شک ہو تو اس کے لئے چھونا اور دیکھنا دونوں جائز نہیں۔ ②

یہ تفصیل اجنبی جوان عورت کے سوا دوسری عورتوں کے لئے ہے۔ جو ان عورت کے چہرے اور ہتھیلیوں کو چھونا جائز نہیں۔ اگرچہ شہوت سے اطمینان ہو۔ اس لئے کہ اس کی ضرورت نہیں۔ البتہ دیکھنے کی بات الگ ہے کہ اس کی ضرورت پڑ سکتی ہے۔

عورت سے مصافحہ کرنا..... عورت سے مصافحہ کرنا حرام ہے۔ اس لئے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے: ”میں عورتوں سے مصافحہ نہیں کرتا۔“ ③ لیکن شافعیہ کے علاوہ جمہور کے نزدیک ایسی بوڑھی عورت سے مصافحہ کرنا اور اس کا ہاتھ چھونا جائز ہے جس سے شہوت نہ ہوتی ہو۔ اس لئے کہ فتنے کا خوف نہیں۔ حنابلہ فرماتے ہیں کہ امام احمد رحمۃ اللہ علیہ نے عورتوں سے مصافحہ کو مکروہ کہا ہے اور اس میں سختی کی ہے، یہاں تک کہ محرم کے لئے بھی۔ البتہ والد کے لئے جائز رکھا ہے۔ اسی طرح بد صورت بڑھیا کا ہاتھ پکڑنے کو بھی جائز کہا ہے۔

شافعیہ کے نزدیک عورت کو چھونا اور دیکھنا مطلقاً حرام ہے۔ اگرچہ بوڑھی ہو۔ اگر درمیان میں کوئی ایسی چیز حائل ہو جائے جس کو نہ ملنے دے تو مصافحہ جائز ہے۔

عورت کے ساتھ سفر اور خلوت..... جب چھونا جائز ہو تو مرد کا عورت کے ساتھ سفر بھی جائز ہوگا۔ اور خلوت بھی بشرطیکہ اپنے آپ پر اور عورت پر اطمینان ہو۔ محرم عورتوں کے ساتھ تنہائی اختیار کرنا جائز ہے سوائے رضاعی بہن اور جوان ساس کے ساتھ خلوت اختیار کرنا یا سفر کرنا جائز نہیں۔ اس لئے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے: ”عورت اپنے شوہر یا محرم کے بغیر تین دن سے زیادہ کا سفر نہ کرے۔“ ④ دوسری

①..... مذکرۃ تفسیر آیات الاحکام للسایس: ۱۶۳/۳۔ ② دیکھئے تکملة الفتح: ۹۸/۸، ۱۰۲، ۱۰۶، الدر المختار: ۵۹/۵ و مابعدھا، ۲۶۳، ۲۶۹ و مابعدھا، اللباب: ۱۶۳/۳، القوانين الفقہیہ: ص ۴۳۶، مغنی المحتاج: ۱۳۲/۳، ۱۳۳، غایۃ المنتہی: ۸/۳، کشاف القناع: ۱۷۲/۲، ۱۳/۵، الاذکار للنووی رحمۃ اللہ علیہ: ص ۱۴۸، ص ۱۵۰، الدر المباحۃ فی الحظر المباحۃ للشیبانی: ص ۳۶ و ما بعد۔ ③ اس کو مؤطا، ترمذی اور نسائی نے حضرت امیہ بنت رقیقہ سے روایت کیا۔ (جامع الاصول: ۱/۱۶۸) ④ اس کو امام مسلم رحمۃ اللہ علیہ نے حضرت ابوسعید خدری رضی اللہ عنہ سے روایت کیا ہے۔ صحیح بخاری کے الفاظ میں ”ثلاثة ايام“ آیا ہے۔ تینین رحمۃ اللہ علیہما نے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت نقل کی ہے ”جو عورت اللہ اور آخرت کے دن پر ایمان رکھتی ہے اس کے لئے یہ جائز نہیں ہے کہ ایک دن، رات سے زیادہ کا سفر محرم کے بغیر کرے۔ (نصب الرایۃ: ۲۳۹/۴)۔

حدیث میں ہے: ”مرد جب بھی عورت کے ساتھ علیحدگی میں ہوتا ہے تو ان کے ساتھ تیسرا شیطان ہوتا ہے۔ لازمی طور پر جماعت کے ساتھ رہا کرو اور علیحدگی سے بچو اس لئے کہ شیطان ایک کے ساتھ ہوتا ہے اور دو آدمیوں سے (نسبتاً) دور ہو جاتا ہے۔“ ①

مسئلہ..... جن اعضاء کو بدن کے ساتھ جڑے ہوئے دیکھنا حرام ہے ان کو بدن سے جدا ہونے کے بعد بھی دیکھنا حرام ہے۔ موت کے بعد بھی یہی حکم ہے۔

بال لگانا..... آدمی کے بالوں کے بال لگانا حرام ہے..... جیسا کہ عنقریب آئے گا..... چاہے عورت کے بال ہوں یا کسی اور کے۔ اس لئے کہ یہ جلسازی ہے اور اس لئے بھی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے: ”اللہ کی لعنت ہے بالوں میں دوسرے بال لگانی والی اور لگوانے والی پر، گودنے والی اور گودوانے والی ہر، بال اکھڑنے والی اور اکھڑوالے والی پر۔“ ②

مسئلہ..... جس کو دیکھنا منع ہے اس کے ساتھ اکٹھے بیٹھنا اور اکٹھے کھانا کھانا بھی منع ہے۔ سوائے ضرورت کے۔ ③

داڑھی بڑھانا..... داڑھی بڑھانا سنت مطلوبہ ہے اس لئے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے: ”مشرکوں کی مخالفت کرو۔ مونچھیں خوب کٹاؤ اور داڑھی بڑھاؤ۔“ ”مونچھیں کاٹو اور داڑھی چھوڑ دو۔“ مجوسیوں کی مخالفت کرو۔“ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں: ”دس چیزیں فطرت میں سے ہیں: مونچھیں کاٹنا، داڑھی بڑھانا، مسواک.....“ حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے نقل کیا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مونچھیں خوب اچھی طرح کاٹنے اور داڑھی بڑھانے کا حکم دیا ہے۔“ ④

احفاء الشوارب..... (مونچھیں کاٹنے میں مبالغہ کرنا) سے مراد یہ ہے کہ لبوں پر سے لمبے بال کاٹ دیئے جائیں تاکہ سفیدی نظر آئے۔ اعفاء اللحية (داڑھی بڑھانا) سے مراد یہ ہے کہ داڑھی زیادہ کی جائے۔ اہل فارس کی طرح کاٹی نہ جائے۔ شریعت اس سے منع کرتی ہے۔ مالکیہ اور حنابلہ کے نزدیک داڑھی منڈانا حرام ہے۔ حنفیہ کے نزدیک مکروہ تحریمی ہے۔ ایک مٹھی داڑھی سنت ہے کاٹ کر اس سے کم کرنا یا بالکل ختم کر دینا جائز نہیں۔ ⑤ شافعیہ کے نزدیک داڑھی منڈانا مکروہ ہے۔ علامہ نووی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ علماء نے داڑھی کے بارے میں دس باتیں مکروہ لکھی ہیں۔ ان میں سے بعض میں ۱۰۰ سرئ بعض کی نسبت کراہت زیادہ ہے۔ انہی مکروہات میں داڑھی منڈانا بھی شامل ہے۔

اگر عورت کی داڑھی نکل آئے تو اس کو منڈانا مستحب ہے۔ ⑥

دس فطری خصائیس..... ⑦ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا والی مذکورہ حدیث کے مطابق دس فطری خصائیس یہ ہیں: مونچھیں کاٹنا اور

① یہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ، ابن عمر رضی اللہ عنہ، جابر بن سمرہ رضی اللہ عنہ اور عامر بن ربیعہ رضی اللہ عنہ کی حدیث میں مروی ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ والی حدیث امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ، روایت کی ہے اور کہا ہے کہ یہ حدیث حسن صحیح غریب ہے۔ (نصب الرایۃ: ۳/۲۳۹ وما بعد) ② اس بارے میں بہت ہی احادیث مروی ہیں جن میں سے حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہ: اسماء رضی اللہ عنہا اور عائشہ رضی اللہ عنہا کی حدیث پر امام احمد اور شیعین متفق ہیں (نیل الاوطار: ۶/۱۹۰) النامصۃ: چہرے سے بال نوچنے والی۔ المتنصۃ: چہرے کے بال اکھڑوانے والی۔ یہ حکم اس صورت میں ہے جب ضرورت نہ ہو اس لئے کہ نوچنے کے ذریعے سے بال اکھڑنے سے تکلیف ہوتی ہے۔ تمیز الحارم میں ہے: چہرے کے بال ختم کرنا حرام ہے۔ لیکن اگر عورت کی داڑھی یا مونچھیں نکل آئیں تو ان کو دودھ کرنا حرام نہیں بلکہ مستحب ہے۔ تا تا خانہ میں ہے کہ مرد کے لئے ابرو میں اور چہرے کے بال لینا جائز ہے بشرطیکہ عنث سے مشابہت نہ ہو جائے۔ (رد المحتار: ۵/۲۶۳) ③ القوانین الفقہیہ: ص ۳۶ وما بعدها، مغنی المحتاج: ۳/۱۳۵۔ ④ یہ احادیث امام مسلم رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی فتح میں روایت کی ہیں: پہلی حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہ سے، دوسری حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے تیسری حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے اور چوتھی ابن عمر رضی اللہ عنہ سے (شرح مسلم: ۳/۱۲۷) ⑤ اندر المختار: ۲/۱۵۵۔ ⑥ شرح مسلم: ۳/۱۲۹، نیل الاوطار: ۱/۱۱۶۔ ⑦ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کی متفق علیہ حدیث میں ہے: فطری خصائیس پانچ ہیں: تختہ، زیر ناف، بال مونڈنا، مونچھیں کاٹنا، ناخن تراشنا اور بظلوں کے بال نوچنا۔

الفقه الاسلامی وادلتہ..... جلد چہارم۔..... ۷۰۰۔ باب الایمان
داڑھی بڑھانا، مسواک کرنا، ناک میں پانی ڈالنا، ناخن کاٹنا انگلیوں کے جوڑ دھونا ❶ بغلوں کے بال اکھیرنا، زیر ناف بال مونڈنا، استنجاء کرنا، کلی کرنا اور ختنہ کرنا۔ اس کا دسویں ہونا بہتر ہے جیسا کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کی روایت میں ہے۔

اکٹھے لیٹنا..... اپنی بیوی کے علاوہ کسی عورت کے ساتھ ایک ہی بستر میں اکٹھے لیٹنا جائز نہیں چاہے کپڑے پہنے ہوں یا نہ ہوں۔ اسی طرح دوسروں اور دو عورتوں کا ایک ہی بستر میں اکٹھے ہونا بھی جائز نہیں۔ معامعہ اور مکامعہ شرعاً ممنوع ہیں یعنی ایک بستر میں اکٹھے سونا کہ درمیان میں کوئی پردہ نہ ہو۔ ❷ شافعیہ کے نزدیک دوسروں یا دو عورتوں کا برہنہ حالت میں ایک ہی کپڑے میں اکٹھے سونا حرام ہے۔ دس سال کے بچوں بچیوں اور بہن بھائیوں کے بستر الگ کرنا واجب ہے۔ اس لئے کہ حدیث میں ارشاد ہے، ”اپنے بچوں کو سات سال کی عمر میں نماز کا حکم کرو اور دس سال کی عمر میں نماز کی وجہ سے سزا دو اور ان کے بستر الگ کر دو۔“ ❸

مصافحہ کرنا..... دوسروں اور دو عورتوں کا آپس میں مصافحہ سنت ہے۔ اس لئے کہ امام بیہقی رحمۃ اللہ علیہ اور امام طبرانی رحمۃ اللہ علیہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان نقل کیا: ”مومن جب بھی مومن سے ملتا ہے اس کو سلام کرتا اور اس کا ہاتھ پکڑ کر مصافحہ کرتا ہے تو ان دونوں کے گناہ اس طرح جھڑتے ہیں جس طرح درخت کے پتے جھڑتے ہیں۔“ ایک حدیث میں ہے: ”جب دو مسلمان آپس میں ملتے اور مصافحہ کرتے ہیں تو ان کے جدا ہونے سے پہلے اللہ تعالیٰ ان کی مغفرت فرمادیتے ہیں۔“ ❹ مصافحہ دونوں ہاتھوں سے کرنا سنت ہے۔

علامہ نووی رحمۃ اللہ علیہ الاذکار میں فرماتے ہیں کہ مصافحہ ملاقات کے وقت مستحب ہے۔ لوگوں نے جو فجر اور عصر کے بعد مصافحہ کی عادت بنالی ہے، شریعت میں اس کی اس طور پر کوئی اصل نہیں۔ لیکن اس میں کوئی حرج نہیں اس لئے کہ اصل کے اعتبار سے مصافحہ سنت ہے۔ فجر اور عصر کے بعد کی تخصیص ان کے زمانے کی عادت تھی ورنہ ہر نماز کے بعد اسی طرح ہے۔ حنفیہ کے نزدیک رائج یہی ہے کہ مصافحہ مطلقاً جائز ہے، اگرچہ نمازوں کے بعد ہو۔ بعض حنفیہ نے نمازوں کے بعد مصافحہ کو مکروہ کہا ہے۔
وبائی امراض جدام برص وغیرہ میں مبتلا شخص سے مصافحہ مکروہ ہے۔ ❺

چومنا اور جھکنا..... حنفیہ کے نزدیک ملاقات کے وقت یا رخصت ہوتے وقت ایک مرد کا دوسرے مرد کے منہ ہاتھ وغیرہ کو چومنا مکروہ تحریمی ہے۔ اسی طرح عورت کے عورت کو چومنے کا بھی یہی حکم ہے۔ یہ اس وقت ہے جب شہوت کی وجہ سے ہو۔ اگر حسن سلوک کی وجہ سے ہو تو جائز ہے۔

شافعیہ کے نزدیک گلے ملنا اور سر کا بوسہ لینا مکروہ ہے اگرچہ ان میں سے ایک یا دونوں صالح ہوں۔ اس لئے کہ ترمذی رحمۃ اللہ علیہ کی روایت میں اس سے منع کیا گیا ہے۔ البتہ سفر سے لوٹنے والے اور کافی عرصہ بعد ملاقات کرنے والے کے لئے سنت ہے۔ عرصے کا دار و مدار عرف پر ہے۔ یہ مسئلہ بھی ترمذی رحمۃ اللہ علیہ کی ایک روایت میں آیا ہے۔

کسی بھی انسان کے سامنے جھکنا مطلقاً مکروہ ہے۔ علماء اور بڑوں کے سامنے زمین چومنا حرام ہے۔ عالم اور عادل سلطان کا ہاتھ چومنے میں کوئی حرج نہیں۔ عالم کا سر چومنا زیادہ اچھا ہے۔

❶ البراجم: انگلیوں کی گرہیں اور جوڑ۔ کانوں کے سوراخ، ناک کا رندرونہ اور وہ جگہیں جہاں میل جمع ہوتی ہے وہ بھی اسی حکم میں ہیں۔ ❷ اس کو ابن ابی شیبہ رحمۃ اللہ علیہ نے عامر الجری رضی اللہ عنہ سے روایت کیا ہے۔ (نصب الرایۃ: ۴/۲۵۷) ❸ اس کو احمد رحمۃ اللہ علیہ، ابوداؤد رحمۃ اللہ علیہ اور حاکم رحمۃ اللہ علیہ نے حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہ سے روایت کیا ہے یہ حدیث صحیح ہے۔ ❹ اس کو امام ابوداؤد رحمۃ اللہ علیہ اور ترمذی رحمۃ اللہ علیہ نے حضرت براء رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کیا ہے۔ (نصب الرایۃ: ۴/۲۶۰) ❺ دیکھئے: الدر المباحۃ فی الحظر والباحہ: ص ۴۲ وما بعدها، سنن المحتاج: ۱۳۵/۳، تکملة الفتوح: ۱۲۰/۸، شرح الرسالة: ۳۹۳/۲، الدر المختار: ۲۶۹/۵۔

الفقه الاسلامی وادلتہ..... جلد چہارم..... ۷۰۱..... باب الایمان
اہل فضل وکمال یعنی علماء صلحاء اور شرفاء کے لئے کھڑا ہونا سنت ہے بشرطیکہ یہ اکرام کے لئے ہو ریاء کے لئے نہ ہو۔ علامہ نووی رحمۃ اللہ
علیہ روضہ میں فرماتے ہیں کہ اس مسئلے کے بارے میں صحیح روایات وارد ہیں۔

چہارم..... لہو و لعب

۱۔ کھیل..... جس کھیل میں جوا ہو ❶ وہ بالاتفاق حرام ہے۔ جوا اُسے کہتے ہیں جس میں ایک کو فائدہ اور دوسرے کو نقصان ہو۔ حرام
ہونے کی وجہ یہ ہے کہ جو سے اللہ تعالیٰ نے بچنے کا حکم دیا ہے:

إِنَّمَا الْخَمْرُ وَالْمَيْمُورُ وَالْأَنصَابُ وَالْأَزْدَلَامُ مِرَاجِسٌ مِّنْ عَمَلِ الشَّيْطَانِ فَاجْتَنِبُوهُ..... (المائدہ: ۹۰)

”یہ جو شراب اور جوا اور بت اور پانے سب گندے کام ہیں شیطان کے سوان سے بچتے رہو۔“

بار بار جوا کھیلنے والا عادل نہیں رہے گا اور اس کی گواہی رد ہو جائے گی۔

اگر دونوں میں سے ایک نے اس بنا پر مال نکالے رکھا کہ اگر وہ جیت گیا تو اپنا مال لے لے گا۔ اگر مد مقابل جیت گیا تو مال اسے مل جائے
گا۔ اس طرح کا عقد صحیح نہیں۔ اس لئے کہ یہ جنگ کے ذرائع میں سے نہیں۔ اس لئے اس میں عوض دینا بھی صحیح نہیں اور اس سے گواہی بھی رد
نہیں ہوگی۔ اس لئے کہ یہ جوائیں ہے جیسا کہ میں نے اس کا مطلب بیان کر دیا ہے۔

ب..... جس کھیل میں جوا نہ ہو یعنی اس میں دونوں طرف سے یا ایک طرف سے عوض نہ ہو تو ان میں سے بعض حرام ہیں اور بعض مباح
ہیں۔ لیکن کوئی بھی فضول کھیل کراہت سے خالی نہیں۔ اس لئے کہ اس سے وقت ضائع ہوتا ہے اور اللہ تعالیٰ کے ذکر، نماز اور مفید کاموں سے
غفلت اور بے رخی ہوتی ہے۔

نرد..... نرد کھیلنا حرام ہے۔ اس کی وجہ سے شہادت رد ہو جاتی ہے۔ حنفیہ نے اس کو اپنی اصطلاح کے مطابق مکروہ تحریمی سے تعبیر کیا ہے۔
اس لئے کہ اس کی دلیل ظنی ہے۔ حرام اس لئے ہے کہ حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ عنہ نے روایت کی ہے: ”نرد کھیلنے والے نے اللہ اور اس
کے رسول کی نافرمانی کی۔“ ❷ حضرت بریدہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا: ”نرد شیر کھیلنے والے نے گویا
اپنے (نیا پہرہ) ہاتھ خنزیر کے گوشت اور خون میں رنگ دیئے۔“ ❸ بار بار کھیلنے والے کی گواہی قبول نہیں ہوگی۔ چاہے جوا ہو یا نہ ہو۔ اس میں
چاروں مذاہب کا اتفاق ہے۔ اس لئے کہ اگر وہ جوا نہ بھی کھیلے تو بھی اس کے فضول اور لہو و لعب ہونے میں تو کوئی شک نہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ
وسلم کا ارشاد ہے: ”ہر وہ چیز جو اللہ تعالیٰ کے ذکر میں شامل نہیں وہ لہو و لعب ہے یا وہ سہو و لغو ہے، سوائے چار کھیلوں کے۔ اپنی بیوی کے ساتھ
کھیلنا، گھر سواری سیکھنا یا تیر اندازی سیکھنا اور تیراکی سیکھنا۔“ ❹ اور فرمایا: ”نرد میں کھیل کو دوالا ہوں اور نہ وہ میرے لئے ہے۔“ ❺

❶..... دیکھئے البدائع: ۱۲۷/۵، تکملة الفتح: ۱۳۲/۸، القوانين الفقهية: ص ۱۹۴، شرح الرسالة: ۴۱۷/۲، ۴۲۰، الشرح
الکبیر مع الدسوقي: ۹۸/۱، وما بعدها، المذهب: ۳۲۵/۲، المغنی: ۱۷۰/۹، الدر المختار: ۲۷۹/۵، ۳۳۷/۳،
الفتاویٰ الهندية: ۳۲۳/۵، تبیین الحقائق: ۱۳/۶، وما بعد. ❷ اس کو امام احمد رحمۃ اللہ علیہ، ابوداؤد رحمۃ اللہ علیہ اور امام مالک رحمۃ اللہ علیہ نے
روایت کیا (المنتقى على المؤطا: ۲۷۸/۷، نیل الاوطار: ۹۴) ❸ اس کو امام ابو داؤد رحمۃ اللہ علیہ نے روایت کیا امام مسلم رحمۃ اللہ علیہ کی روایت یوں
ہے ”من لعب الزر شرفا فاصفح يده في لحم خنزير ودمه“ (نصب الراية: ۴/۴۷۲) ❹ اس کو نسائی رضی اللہ عنہ نے حضرت جابر بن عبد اللہ رضی اللہ عنہ والی
حدیث میں نقل کیا ہے۔ اس بارے میں مزید احادیث حضرت عقبہ بن عامر رضی اللہ عنہ، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ اور حضرت عمر بن الخطاب رضی اللہ عنہ
سے مروی ہیں۔ ”الشمسی بین الغرضین او الہدفین“ سے مراد تیر اندازی سیکھنا ہے۔ (نصب الراية: ۴/۳۷۲، ما بعد) ❺ حضرت انس رضی اللہ عنہ
اور حضرت معاویہ بن ابی سفیان رضی اللہ عنہ کی حدیث میں مروی ہے۔ پہلی کو امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ وغیرہ نے اور دوسری کو طبرانی رحمۃ اللہ علیہ نے روایت کیا
ہے۔ (تخریج احادیث التحفه: ۴۹۷/۳، الدد: کھیل کود۔)

الفقه الاسلامی وادلتہ..... جلد چہارم..... ۷۰۲..... باب الایمان
چودہ کھیلنا حرام ہے۔ اس لئے کہ اس کا دارومدار طر فین سے لگائے ہوئے مال پر ہوتا ہے۔ تو یہ ہانسوں اور نزدیکی طرح ہوا۔ درحقیقت نزد
کے حرام ہونے کی وجہ یہ ہے کہ اہل فارس کا جو اسی کے گرد گھومتا تھا۔

شطرنج..... شافعیہ کے سوا جمہور کے نزدیک شطرنج بھی حرام ہے۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں: ”شطرنج بھی جوا ہے۔“ حضرت
علی رضی اللہ عنہ شطرنج کھیلنے والوں کے پاس سے گزرے تو فرمایا:

ماہذہ التماثل التی انتہا لہا عاکفون

”یہ کیسی صورتیاں ہیں جن پر تم مجاور بنے بیٹھے ہو۔“

شافعیہ فرماتے ہیں کہ شطرنج کھیلنا مکروہ ہے اس لئے کہ اس کا کوئی دینی فائدہ ہے نہ ضرورت۔ اس کو نہ کھیلنا بہتر ہے۔ البتہ یہ حرام
نہیں۔ اس لئے کہ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ، ابن زبیر رضی اللہ عنہ، ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ اور سعید بن المسیب رحمۃ اللہ علیہ سے اس کا کھیلنا
مروی ہے۔ اس کی حرمت کے بارے میں کوئی نص وارد نہیں۔ اور منصوص کھیلوں کی حقیقت بھی اس میں موجود نہیں۔ اشیاء میں اصل اباحت
ہے۔ بعض کا کہنا ہے کہ اس سے ذہن تیز ہوتا ہے۔

اگر اس میں طرفین سے یا ایک طرف سے کوئی عوض مقرر ہو جو جیتنے والا ہارنے والے سے وصول کرے تو یہ حرام ہے جیسا کہ لہو لعب والی
بحث کے شروع میں ذکر ہوا۔

گانا اور اس کے آلات..... بعض حنفیہ اور بعض حنابلہ کے نزدیک آلات موسیقی کے بغیر گانا گانا حرام ہے۔ اس لئے کہ حضرت ابن
مسعود رضی اللہ عنہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت بیان کی ہے: ”گانا دل میں نفاق پیدا کرتا ہے۔“ ❶ بعض دوسرے حنفیہ اور حنابلہ
کے نزدیک اور مالکیہ کے نزدیک آلات کے بغیر گانا بغیر کراہت کے جائز ہے۔ ظاہر یہ ہے کہ ان کی رائے راجح ہے۔

شافعیہ فرماتے ہیں کہ آلات موسیقی کے بغیر گانا گانا اور سننا مکروہ ہے۔ حرام نہیں۔ اس لئے کہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے مروی ہے
فرماتی ہیں کہ میرے پاس دو لڑکیاں ترنم سے اشعار پڑھ رہی تھیں۔ حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ تشریف لائے تو فرمایا ”رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم
کے گھر میں شیطان کا باجا؟“ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: ”انہیں رہنے دو! یہ عید کے دن ہیں۔“ ❷
حضرت عمر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں: ”ترنم سے اشعار پڑھنا سوار کا توشہ سفر ہے۔“

خلاصہ یہ کہ امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی ایک تالیف میں آلات موسیقی کے بغیر گانے کے حلال ہونے پر اتفاق نقل کیا ہے۔ ❸

آلات موسیقی..... چاروں مذاہب کے مشہور اقوال کے مطابق گانے بجانے کے آلات سارنگی، ستار، باجا، ڈھول، بانسری، رباب اور
ان کے علاوہ گاجوں باجوں کی دیگر اقسام ❹ حرام ہیں۔ جو ان کے سننے کا معمول بنالے اس کی شہادت مردود ہے۔ اس لئے کہ رسول اللہ صلی
اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے: ”میری امت کے کچھ لوگ شراب، خنزیر، ریشم اور باجوں کو حلال کریں گے۔“ ❺ دوسرے الفاظ یوں ہیں: ”میری
امت کے کچھ لوگ شراب کو نام بدل کر پیئیں گے، ان کے سامنے کا باجے بجائے جائیں گے اور گانے والیاں گائیں گی۔ اللہ تعالیٰ ان کو زمین

❶ صحیح ہے کہ یہ حضرت ابن مسعود رضی اللہ عنہ کا قول ہے۔ (المغنی: ۱۷۵/۹) متفق علیہ۔ ❷ نیل الاوطار: ۱۰۱/۸، الاحیاء:
۲۳۸/۲ وما بعدها۔ ❸ سماع کی بحث کے لئے دیکھئے امام غزالی کی احیاء العلوم: ۲۳۷/۲۔ یہ بات ملحوظ رہے کہ امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ نے
قنصیب، ظیل اور دف وغیرہ سنن مہان قرار دیا ہے۔ انہوں نے صرف باجوں گاجوں کو مستثنیٰ کیا ہے جن کے بارے میں شریعت میں ممانعت آئی ہے۔ لذت کی
وجہ سے نہیں۔ جیسے بربط اور ظبور۔ اور دیکھئے نیل الاوطار: ۱۰۵/۸، الشرح الصغير وحاشیة الصاوی: ۵۰۲/۲ وما بعدها۔
❹ اس کو امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے روایت کیا ہے۔

میں دھندلا دیں گے اور بعض کو بندر اور خنزیر بنادیں گے۔“ ①

علماء نے باجوں کی حرمت پر قرآن مجید کی اس آیت سے استدلال کیا ہے:

وَمِنَ النَّاسِ مَن يَشْتَرِي لَهْوَ الْحَدِيثِ لِيُضِلَّ عَنْ سَبِيلِ..... لقمان: ۶/۳۱
 ”اور بعض لوگ ایسی بھی ہیں جو لغو باتوں کو خرید لیتے ہیں تاکہ لوگوں کو اللہ کی راہ سے بہکا سکیں۔“

اور عقلی دلی یہ ہے کہ یہ آلات مست کر دیتے ہیں، اللہ تعالیٰ کے ذکر اور نماز سے روکنے کا اور مال ضائع کرنے کا ذریعہ بنتے ہیں۔
 شافعیہ کے نزدیک قنص مکروہ ہے جو گانے میں مزید مستی پیدا کرتی ہے لیکن اکیلی کچھ نہیں کرتی۔ اس لئے کہ یہ گانے کے تابع ہوتی ہے۔ تو اس کا حکم وہی ہوگا جو گانے کا ہے کہ اگر اس کے ساتھ کوئی حرام یا مکروہ مل جائے جیسے تالیاں، گانا، ناچ تو بہ مکروہ ہے۔ اور اگر اس کے ساتھ کچھ نہ ہو، اکیلی ہو تو مکروہ نہیں۔ اس لئے کہ یہ کوئی آلہ نہیں ہے اس سے مستی بھی پیدا نہیں ہوتی اور اس کو اکیلے سنا بھی نہیں جاتا۔
 بخلاف دوسرے آلات کے۔

امام مالک رحمۃ اللہ علیہ، ظاہریہ اور صوفیاء کی ایک جماعت نے سماع کو مباح کہا ہے اگرچہ اس کے ساتھ سارنگی اور بانسری ہو۔ بعض صحابہ رضی اللہ عنہم کی بھی یہی رائے ہے (جیسے حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہ، عبداللہ بن جعفر رضی اللہ عنہ، عبداللہ بن زبیر، معاویہ رضی اللہ عنہ، عمرو بن العاص رضی اللہ عنہ وغیرہ) اور بعض تابعین کی بھی یہی رائے ہے جیسے سعید بن المسیب رحمۃ اللہ علیہ۔

رقص..... دوہرا ہو کر، نازن خرے سے، مائل ہو کر اور اوپر نیچے ہو کر موزوں حرکات کرنے کو رقص کہتے ہیں۔ یہ حرام ہے اور اس کو حلال سمجھنے والا فاسق ہے۔

مباح کھیل..... گھوڑوں اور دوسرے جانوروں کے ذریعے دوڑ کے جائز مقابلے اور اسلحے کی مشق مباح ہے۔ اس میں عوض بھی جائز ہے بشرطیکہ وہ تیسرے آدمی کی طرف سے یا فریقین میں سے کسی ایک کی طرف سے ہو۔

شادی اور ختنے میں مباح گانا گانا اور دف بجانا جائز ہے۔ ② اس لئے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کافر مانا ہے: ”نکاح کا اعلان کرو اور اس میں دف بجاؤ۔“ ③

وہ تمام گانے حرام ہیں جو شر پر ابھاریں، ان میں حسن کی تعریف ہو، گناہوں اور شراب پینے کا تذکرہ ہو۔

رویائی نے قتال سے نقل کیا ہے کہ امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک باجوں گاجوں والے گانے مباح ہیں۔ ظاہریہ کا بھی یہی مسلک ہے اہل مدینہ میں سارنگی کے مباح ہونے میں کوئی اختلاف نہیں ④ بعض شافعیہ کا یہی قول ہے۔ ابا حنظلہ کی دلیل یہ ہے کہ ممانعت والی حدیث صحیح نہیں۔ فاکھانی کہتے ہیں میرے علم میں کوئی آیت یا کوئی صحیح حدیث ایسی نہیں جو آلات موسیقی کی حرمت پر دلالت کرتی ہو۔ اس مسئلے میں قرآن حدیث کے ظاہر اور عموم سے استدلال کیا گیا ہے قطعی دلائل موجود نہیں۔ ⑤

میں کہتا ہوں کہ قومی ترانوں اور فضل و کمال اور جہاد پر مشتمل نغموں کے جواز میں کوئی امر مانع نہیں۔ بشرطیکہ اختلاط نہ ہو اور عورت کے چہرے اور ہتھیلیوں کے علاوہ پورا جسم باپردہ ہو ذلیل کاموں پر ابھارنے والے گانوں کی حرمت میں کوئی شک نہیں۔ یہاں تک کہ جو حضرات گانے کے جواز کے قائل ہیں ان کے نزدیک بھی یہ حرام ہیں۔

① دف: یہ غربال کی طرح ایک طرف سے گول ہوتا ہے۔ اُردو دونوں طرف سے گول ہو جیسے میزھر تو اس کے بارے میں مالکیہ کے تین قول ہیں۔ جواز، ممانعت اور کراہت۔ ② اس کو امام ابن ماجہ رحمۃ اللہ علیہ نے حضرت مالک رضی اللہ عنہما سے روایت کیا ہے۔ (نیل الاوطار: ۶/۱۸۷) ③ نیل الاوطار: ۱۸۸، ۶/۱۸۸ ④ نیل الاوطار: ۸/۱۰۰، ۱۵۰۔ ⑤ نیل الاوطار: ۸/۱۰۲۔

بالخصوص آج کل ریڈیو اور ٹی وی پر پیش کئے جانے والی ڈھیر منکرات بلاشبہ حرام ہیں۔

اس میں کوئی شک نہیں کہ آج کل کے دور میں سماع سے بچنا بہتر ہے۔ اس لئے کہ اس میں شبہ ہے۔ اور ایمان والے شبہات سے بچتے ہیں۔ جیسا کہ صحیح حدیث میں تصریح کی گئی ہے۔ جس نے شبہات کو چھوڑ دیا اس نے اپنے دین اور عزت کو بچالیا۔ اور جو چراگاہ کے گرد منڈلاتا رہا اسے خطرہ ہوتا ہے کہ اس میں جا پڑے۔ خاص طور پر جب کہ گانے میں راگ ور خسار، جمال و دلال، ہجر و وصال اور کثرت شراب نوشی کا تذکرہ ہو۔ جیسا کہ علامہ شوکانی رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے۔ ❶

بعض نفسیاتی اور اعصابی امراض کے علاج کے لئے موسیقی استعمال کرنے میں کوئی حرج نہیں۔

شافعیہ کے نزدیک لبو ولعب کے جائز و ناجائز ہونے کا ضابطہ..... شافعیہ کے نزدیک لبو ولعب میں امتیاز کرنے کا ضابطہ یہ ہے کہ جس کھیل کا کچھ فائدہ نہ ہو مباح ہوتا ہے اور جس کا نقصان ہو وہ حرام ہوتا ہے۔

کھیل کی اقسام میں فرق کرنے کی بنیاد یہ ہے ذہین کو مشغول اور فکر کو متحرک کرنے والے کھیل مکروہ ہیں جیسے شطرنج۔ اور جو کھیل اتفاق پر مشتمل ہوں اور فکر اور عقل پر پردے ڈالنے والے ہوں وہ حرام ہیں جیسے نزد۔

اسی اصول کی بنیاد پر لبو ولعب والے مجالس میں ہے محالہ بے تکلفانہ گفتگو مکروہ ہے اگر جھوٹ اور استہزاء بھی ساتھ شامل ہو جائے تو حرام ہے۔

آلات موسیقی والی گانے بجانے والی مجالس حرام ہیں۔ شطرنج مکروہ ہے اس لئے کہ اس سے ذہن کی ورزش ہوتی ہے۔ اگر اس کی وجہ سے دینی واجبات فوت ہو رہے ہوں تو حرام ہے۔ تاش کھیلنا مکروہ ہے اس لئے کہ یہ اللہ کے ذکر سے غافل کرتا ہے۔ اگر مال کی شرط لگائی جائے تو حرام ہے۔ نزد حرام ہے اگرچہ جوئے اور مالی عوض سے خالی ہو۔ اس لئے کہ اس کا دار و مدار مصداقت پر ہے۔

اس سے انسان پر برے اثرات مرتب ہوتے ہیں۔ اور یہ ذہن بنتا ہے کہ کار ہائے زندگی میں مصداقت اثر پریر ہوتی ہے۔ مرنے لڑانا، جانور لڑانا، بل فائنگ، کشتی، باسنگ اور اس طرح کہ دوسرے کھیل حرام ہیں۔ اس لئے کہ یہ انسانی اور حیوانی زندگی میں نقصان کا باعث ہیں اگر باسنگ میں اور کشتی میں طرفین سے کسی کو نقصان نہ ہو تو یہ مباح ہوں گے اس طرح اگر اس سے مقصود طاقت حاصل کرنا اور لڑائی کی مشق کرنا اور ذاتی دفاع کی مشق ہو تو یہ مباح ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے رکانہ پہلوان سے کشتی کی اور غالب رہے۔ ❷

اگر لبو ولعب میں ایک طرف سے یا دونوں طرف سے یا تیسرے آدمی کی طرف سے مال کی شرط لگائی جائے تو جو اہو نے (نیاپہو) کی وجہ سے حرام ہے۔

امام ابو داؤد رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی مراسیل میں جو یہ روایت بیان کی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے رکانہ پہلوان سے اس کے قبول اسلام سے پہلے بکریوں پر کشتی کی تو یہ زمانہ جاہلیت میں رکانہ کے اسلام لانے سے پہلے کا واقعہ ہے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تینوں بکریاں یہ کہتے ہوئے واپس کر دی تھیں کہ ہمارا مقصد کشتی کے مال لینا نہیں تھا اپنی بکریاں لے لو۔

علماء کی ایک جماعت کے نزدیک کبوتر بازی مکروہ ہے۔ اس لئے کہ اس کی اجازت نہیں دی گئی کبھی یہ حرام بھی ہو جاتی ہے اس لئے کہ امام احمد رحمۃ اللہ علیہ، امام ابو داؤد رحمۃ اللہ علیہ اور ابن ماجہ رحمۃ اللہ علیہ نے حضرت ابو ہریرہ رحمۃ اللہ علیہ سے روایت کی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک آدمی کو کبوتری کے پیچھے بھاگتے دیکھا فرمایا یہ شیطان شیطان کے پیچھے بھاگ رہا ہے۔

حدی اور شعر..... اونٹوں کو چلانے کے لئے جو اشعار پڑھے جاتے ہیں ان کو حدی کہتے ہیں۔ یہ مباح ہے اس کے کہنے سننے میں کوئی

الفقه الاسلامی وادلتہ..... جلد چہارم..... ۷۰۵ باب الایمان

حرج نہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو برقرار رکھا۔ اس طرح عربوں کے اشعار کو برقرار رکھا اس لئے اشعار پڑھنے کی تمام صورتیں جب تک گانے کی حد تک نہ پہنچیں..... جائز ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اشعار سنتے تھے تو منع نہیں فرماتے تھے۔ ❶
شعر کہنا بھی جائز ہے۔ اس لئے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاں کئی شعراء تھے جن میں حضرت حسان بن ثابت رضی اللہ عنہ، کعب بن مالک اور عبد اللہ بن احمد رضی اللہ عنہ شامل ہیں انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نعت بیان کی۔ کعب بن زبیر نے جب قصیدہ لامیہ بانٹ سعاد پڑا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو اپنی چادر عنایت فرمائی۔

شعر حکم کے اعتبار سے عام باتوں کی طرح ہوتے ہیں۔ جائز ناجائز ہونے میں، مکروہ و مستحب ہونے میں اور ان سے گواہی کے رد ہونے میں ان کا حکم وہی ہے جو عام باتوں کا حکم ہوتا ہے۔ اچھے اشعار عام باتوں کی طرح اچھے ہوتے ہیں اور برے اشعار عام باتوں کی طرح برے ہوتے ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے: ”بعض اشعار میں دانائی ہوتی ہے۔“ ❷
ایک اور حدیث میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں: ”شعر عام باتوں کی طرح ہوتے ہیں، اچھے شعرا اچھی باتوں کی طرح ہیں اور برے اشعار بری باتوں کی طرح ہوتے ہیں۔“ ❸

قرآن مجید خوش آوازی سے پڑھنا..... خوش آوازی کے بغیر قرآن مجید پڑھنے میں کوئی حرج نہیں۔ لیکن افضل یہ ہے کہ قرآن مجید خوش آوازی سے پڑھا جائے۔ اس لئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے ”قرآن مجید کو اپنی آواز سے مزین کرو“ یا ”اپنی آواز کو قرآن مجید سے مزین کرو۔“ ❹

خوش آوازی سے پڑھنے میں اگر کھینچنے، مد کرنے اور حرکتوں کے اسباب میں مبالغہ نہ کیا جائے تو کوئی حرج نہیں۔ اس لئے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن مجید پڑھا، ترجیح کی اور آواز بلند کی اگر لمبا کرنے اور عام کرنے میں حد سے تجاوز کیا تو مکروہ ہوگا۔ ❺
پنجم: تصویر..... عربی زبان میں تصویر کے اصل معنی بنانے، ترتیب دینے اور فرق کرنے کے آتے ہیں۔ اسی سے المصور ہے جو اللہ تعالیٰ کا نام ہے جس نے تمام موجودات کو بنایا، ترتیب دیا، ہر چیز کو ایسی خاص صورت اور منفرد ہیئت دی کہ اختلاف اور کثرت کے باوجود دوسروں سے ممتاز ہو جاتی ہے۔ ❶ اسی سے اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے: **هُمْ صُورٌ لَّكُمْ** (الاعراف: ۷/۱۱) پھر ہم نے تمہاری صورتیں بنائیں۔

وَصَوَّرَكُمْ فَأَحْسَنَ صُوَرَكُمْ..... التغابن: ۳/۶۳

اور صورت کھینچی تمہاری، پھر اچھی بنائی تمہاری صورت۔

فِي آيٍ صُورَةٍ مَّا شَاءَ رَكَّبَكَ ❷ الانفطار: ۸/۸۲

(اس نے) جس صورت میں چاہا تجھے جوڑ دیا۔

هُوَ الَّذِي يُصَوِّرُكُمْ فِي الْأَرْحَامِ..... آل عمران: ۶/۳

وہی تمہارا نقشہ بناتا ہے ماں کے پیٹ میں۔

❶..... دیکھئے المہذب: ۲/۲۲۷، المغنی: ۱/۶۶۹، الحا حیات: ۳/۱۰۹۔ ❷ اس کو امام احمد رحمۃ اللہ علیہ اور ابوداؤد رحمۃ اللہ علیہ نے حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ سے ان الفاظ میں روایت کیا ہے: ”ان من البیان سحراً وان من الشعر حکماً۔“ ❸ اس کو امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے الادب میں اور عمرانی نے الاوسط میں حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہ سے روایت کیا ہے۔ اور ابو یعلیٰ نے اس کو حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے روایت کیا ہے۔ (الفتح الکبیر) ❹ اس کو امام احمد رحمۃ اللہ علیہ، ابوداؤد رحمۃ اللہ علیہ، نسائی رحمۃ اللہ علیہ، ابن ماجہ رحمۃ اللہ علیہ، ابن حبان رحمۃ اللہ علیہ اور حاکم رحمۃ اللہ علیہ نے حضرت براء بن عازب رضی اللہ عنہ سے روایت کیا ہے۔ (الجامع الصغیر) ❺ المہذب: ۲/۳۲۸، المغنی: ۱/۷۹۔ وما بعد۔ ❻ النہایۃ لابن الاثیر: ۳/۵۸۔

الفقه الاسلامی وادلتہ..... جلد چہارم..... ۷۰۶..... باب الایمان

اسی سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمان ہے: ”اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو اپنی اسی صورت پر پیدا فرمایا۔ آپ علیہ السلام کا قد ساٹھ ذراع تھا۔“ ❶ امام راغب اصفہانی مفردات القرآن میں فرماتے ہیں۔ صورت سے مراد انسان کی وہ خاص ہیئت ہے جو بصارت اور بصیرت سے نظر آتی ہے۔ اسی کی وجہ سے انسان کو بہت سی مخلوقات پر فضیلت حاصل ہے۔ ❷

عہد نبوت میں پائی جانے والی تصویر..... جس کے بارے میں ممانعت اور حرمت نازل ہوئی میں تین صفات پائی جاتی تھیں:

۱..... تصاویر ذی روح چیز کی ہو یعنی انسان یا حیوان کی۔

۲..... تعظیم مقصود ہو۔

۳..... اللہ تعالیٰ کی تخلیق سے مشابہت۔

حرام کرنے کی حکمت یہ تھی کہ بت پرستی کی مشابہت سے روکا جائے، شرک کے خلاف جنگ کی جائے اور اکیلے اللہ تعالیٰ کی تعظیم کی جائے۔

تصویر کے متعلق مشہور احادیث..... تصویر کے بارے میں وارد ہونے والی اہم احادیث درج ذیل ہیں۔

۱۔ کتے اور تصویر والے گھر میں فرشتوں کے داخل نہ ہونے والی حدیث..... امام مسلم رحمۃ اللہ علیہ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما سے روایت نقل کی ہے۔ فرماتے ہیں کہ میں نے حضرت ابو طلحہ رضی اللہ عنہ سے سنا وہ فرماتے ہیں کہ میں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے سنا: ”فرشتے اس گھر میں داخل نہیں ہوتے جس میں کتنا یا تصویر ہو۔“ یعنی رحمت، برکت اور استغفار والے فرشتے۔ رہے حفاظت کرنے والے فرشتے تو وہ ہر گھر میں داخل ہوتے ہیں۔ اور انسان سے کسی حال میں جدا نہیں ہوتے۔ اس لئے کہ وہ اعمال شمار کرنے اور لکھنے پر مامور ہیں۔ علماء فرماتے ہیں: تصویر والے گھر میں فرشتے اس لئے داخل نہیں ہوتے کہ یہ انتہائی مذموم گناہ ہے اور اس میں اللہ تعالیٰ کی تخلیق سے مشابہت ہے۔ اسی طرح کتنا نجاست بہت زیادہ کھاتا ہے۔ ❷

علامہ خطابی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں: ”فرشتے اس گھر میں داخل نہیں ہوتے جس میں کتنا یا تصویر ہو۔“ اس سے مراد وہ کتنا اور تصویر ہے جس کو رکھنا حرام ہے۔ جو حرام نہ ہو جیسے شکار، کھیتی اور مویشیوں والا کتا اور وہ تصویر جو توہین آمیز جگہ پر ہو جیسے چٹائی، تکیہ وغیرہ پر، تو اس کی وجہ سے فرشتے نہیں رکتے۔

۲۔ قرام والی حدیث..... امام مسلم رحمۃ اللہ علیہ نے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے روایت کیا ہے: فرماتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرے ہاں تشریف لائے۔ میں نے اس وقت تصویر والا ❸ پردہ لگایا ہوا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرہ مبارک کا رنگ بدل گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پردہ پکڑ کر پھاڑ لیا۔ اور فرمایا: ”قیامت کے دن سب سے زیادہ سخت عذاب اتان لوگوں کو ہوگا جو اللہ تعالیٰ کی تخلیق سے مشابہت اختیار کرتے ہیں۔“ ❹ پردے سے متعلق یہ حکم شروع شروع میں تھا۔ بعد ازاں اس میں رخصت آ گئی۔

اس کی دلیل دوسری روایت ہے جس کو امام مسلم رحمۃ اللہ علیہ نے خالد جہنی سے روایت کیا ہے۔ اس میں یہ بھی ہے: ”الا رقمأ فسی ثوب“ سوائے اس کے جو کپڑے میں نقش ہو۔

❶..... اس کو امام احمد بخاری رحمۃ اللہ علیہ اور مسلم رحمۃ اللہ علیہ نے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت کیا ہے۔ مطلب یہ ہے کہ آدم علیہ السلام اسی صورت پر پیدا ہوئے جس پر پیدائش سے موت تک رہے۔ ان کے قد و قامت اور شکل و صورت میں کوئی کمی بیشی نہیں ہوئی۔ اس کے برعکس ان کی اولاد پہلے نطفہ ہوتی ہے، پھر جما ہوا خون، پھر بوٹی پھر بڈیاں اور بچھے۔ بعد ازاں اس پر بچپن، جوانی اور بڑھاپے کے حالات آئے ہیں۔ ❷ معجم مفردات الفاظ القرآن: ص ۲۹۷۔ ❸ شرح مسلم للنووی رحمۃ اللہ علیہ: ۸۳/۱۳۔ ❹ القوام: پلنگ کی چادر اور استر جیسا باریک پردہ۔ ❺ شرح مسلم: ۱۰۳/۸۷ وما بعد۔

الفقه الاسلامی وادلتہ..... جلد چہارم..... ۷۰ باب الایمان

اس رخصت کی تائید ایک اور حدیث سے بھی ہوتی ہے جس کو امام مسلم رحمۃ اللہ علیہ نے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے روایت کیا ہے۔ فرماتی ہیں کہ ہمارے پاس ایک پردہ تھا جس پر پرندے کی تصویر تھی۔ گھر میں داخل ہونے والا جب داخل ہوتا تھا تو وہ اس کے سامنے پڑتا تھا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ سے فرمایا: ”اس کو بدل دو اس لئے کہ میں جب بھی داخل ہوتا ہوں، اس پر نظر پڑتی ہے تو مجھے دنیا یاد آ جاتی ہے۔“ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں، ہمارے پاس ایک چادر تھی جس پر ریشم کے نقش و نگار تھے۔ ہم اسے پہنا کرتے تھے۔ علامہ طحاوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں: پہلے پہل ہر قسم کی تصاویر سے روکا گیا، اگرچہ وہ کپڑے کے نقش و نگار ہوں۔ اس لئے کہ وہ تصویروں کی عبادت کے قریب کا وقت تھا۔ اس لئے تمام تصویروں سے منع کر دیا گیا۔ پھر جب اس کی ممانعت پختہ ہو گئی تو کپڑا بنانے کی ضرورت کی وجہ سے نقش کی اجازت دے دی گئی اور مقام حقارت والی تصاویر کو بھی مباح کر دیا گیا۔ اس لئے کہ اس طرح کی تصویروں کی جاہل تعظیم نہیں کرتے۔ اور جو تصویریں مقام حقارت میں نہیں ان میں نبی باقی رہی۔

۳۔ نمرقہ والی حدیث..... ❶ امام مسلم رحمۃ اللہ علیہ نے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے روایت کی ہے کہ انہوں نے ایک چھوٹا تکیہ (نمرقہ) خریدا جس پر تصاویر تھیں۔ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو دیکھا تو دروازے پر کھڑے ہو گئے۔ اندر داخل نہیں ہوئے۔ میں نے ان کے چہرے پر ناپسندیدگی کے آثار جان لئے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا نے عرض کیا: ”اے اللہ کے رسول! میں اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف توجہ کرتی ہوں۔ مجھ سے کیا گناہ سرزد ہو گیا؟“ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: ”یہ تکیہ کیسا ہے؟“ انہوں نے عرض کیا ”یہ میں نے آپ کے لئے خریدا ہے تاکہ آپ اس کے ساتھ ٹیک لگا کر بیٹھیں اور سر کے نیچے رکھیں۔“ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: ”ان تصویروں والوں کو عذاب ہوگا اور ان سے کہا جائے گا کہ اپنے پیدا کئے ہوئے کو زندہ کرو۔“ پھر فرمایا ”جس گھر میں تصویریں ہوں فرشتے اس میں داخل نہیں ہوتے۔“ ❷ یہ حدیث واضح طور پر بتاتی ہے کہ حرمت تصویر بنانے والوں کے لئے ہے جو جاندار اجسام کی تصویریں اس طرح بناتے ہیں کہ اس سے اللہ تعالیٰ کی تخلیق سے مشابہت ہوتی ہے۔

۴۔ تصویر بنانے والوں کو چیلنج..... امام مسلم رحمۃ اللہ علیہ نے حضرت ابو زرعہ رضی اللہ عنہ سے روایت نقل کی ہے فرماتے ہیں کہ میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کے ہمراہ مروان کے پاس گیا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے وہاں تصویریں دیکھیں تو فرمایا کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے سنا: اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں۔ اس سے بڑھ کر ظالم کون ہوگا جو میری طرح تخلیق کرنے چلا ہے۔ ایسے لوگ ایک ذرہ پیدا کریں، ایک دانہ پیدا کریں، ایک جو پیدا کریں۔“ ❸

۵..... امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے حدیث نقل کی ہے ”رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے گھر میں صلیب ❹ کی تصویروں والی ہر چیز مٹا دیتے تھے۔“

تصویر کے بارے میں علماء کی آراء..... علامہ نووی رحمۃ اللہ علیہ علماء کی آراء ❺ بیان کرتے ہوئے فرماتے ہیں: جاندار کی تصویر بنانا بہت سخت حرام ہے۔ یہ کبیرہ گناہوں میں سے ہے۔ اس لئے کہ اس پر انتہائی شدید وعید آئی ہے۔ جو مذکورہ احادیث میں مذکور ہے۔ اور بنانے میں عموم ہے چاہے اس کو حقارت والی جگہ کے لئے بنایا گیا ہو یا کسی اور جگہ کے لئے۔ تصویر بنانا ہر حال میں حرام ہے۔ اس لئے کہ اس میں اللہ تعالیٰ کی تخلیق سے مشابہت ہے۔ اور اس میں بھی عموم ہے کہ چاہے وہ کپڑے پر ہو یا چٹائی، درہم، دینار، سکے، برتن، دیواریا کسی اور چیز پر۔

❶..... النمرقہ: چھوٹا تکیہ۔ ❷ شرح مسلم: ۸۹/۱۳ وما بعد۔ ❸ سابقہ حوالہ: ۹۳/۱۳ وما بعد۔ ❹ التصلیب: صلیب کی تصویریں۔

❺ شرح المسلم سابقہ حوالہ: ۸۱/۱۳ وما بعد۔

درختوں اونٹ کے کجاووں اور اس طرح کی بے جان چیزوں کی تصویر بنانا حرام نہیں۔ یہ تصویر بنانے کا حکم ہوا۔

تصویر رکھنے کا حکم..... جاندار کی تصویر والی اشیاء گھروں وغیرہ میں لگانے اور لٹکانے کا حکم یہ ہے کہ اگر وہ دیوار، لباس، عمامے اور اس طرح کی دوسری چیزوں پر ہو جن کو حقارت والی نہیں سمجھا جاتا تو وہ حرام ہیں۔

اور اگر یہ نیچے بچھائی جانے والی چٹائی، گدے، تکیے یا اس جیسی دوسرے چیزوں پر ہو جو حقارت والی ہیں تو حرام نہیں اس میں سایہ دار اور غیر سایہ دار کا کوئی فرق نہیں۔ یہ شافعیہ اور جمہور صحابہ و تابعین اور بعد کے علماء کی رائے ہے امام ثوری رحمۃ اللہ علیہ، امام مالک رحمۃ اللہ علیہ اور امام ابوحنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کا یہی مذہب ہے۔

رحمت کے فرشتے اس کتے اور تصویر کی وجہ سے گھر آنے سے رکتے ہیں جس کا رکھنا حرام ہے۔ جس کتے کا گھر میں رکھنا حرام نہیں جیسے کی، شکار یا موشیوں والا کتا اسی طرح جس تصویر کا گھر میں رکھنا حرام نہیں چٹائی، تکیے وغیرہ پر لگی ہوئی مقام حقارت والی تصویر تو اس کی وجہ سے فرشتے نہیں رکتے۔ جیسا کہ گزر چکا۔

بعض علماء سلف فرماتے ہیں: نبی اور ممانعت صرف سایے والی تصویر کی ہے۔ سائے کے بغیر والی تصویروں میں کوئی حرج نہیں۔ علامہ نووی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ یہ مذہب باطل ہے۔ اس لئے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پردے والی تصویر سے منع فرمایا تھا اس کے مذموم ہونے میں کسی کو شبہ نہیں۔ اس کی تصویر کا سایہ نہیں تھا۔ علاوہ ازیں دوسری احادیث مطلق ہیں اور ان میں تمام تصویریں شامل ہیں۔

زہری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں: تصویر کی نبی عام ہے۔ یہی حکم تصویر والی چیز استعمال کرنے اور تصویر والے گھر میں داخل ہونے کا ہے۔ چاہے تصویر کپڑے پر نقش ہو یا نہ ہو، دیوار پر ہو یا کپڑے اور چٹائی پر، مقام حقارت میں ہو یا کہیں اور سب کا یہی حکم ہے۔ اس لئے کہ احادیث کا ظاہر یہی ہے۔ بالخصوص صحیح مسلم رحمۃ اللہ علیہ کی تینکے والی حدیث کا مفہوم۔ علامہ نووی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ یہ مذہب قوی ہے۔

دوسرے بعض علماء فرماتے ہیں کہ کپڑے کا نقش جائز ہے چاہے مقام حقارت میں ہو یا نہ ہو۔ اور چاہے دیوار کے ساتھ لٹکا ہوا ہو یا نہ ہو۔ ان کے نزدیک سایہ دار تصاویر، دیواروں پر بنی تصاویر اور ان جیسی دوسری تصویریں مکروہ ہیں، چاہے نقش ہوں یا نہ ہوں۔ انہوں نے حدیث الا رقعاً فی ثوب سے استدلال کیا ہے۔ یہ قاسم بن محمد رحمۃ اللہ علیہ کا مذہب ہے۔

سایہ دار تصاویر کی ممانعت اور ان کو بدلنے کے وجوب علماء کا اجماع ہے۔ قاضی عیاض رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ چھوٹی بچوں کی گڑیاں سے متنی ہیں۔ ان میں رخصت ہے۔

علامہ ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ نے فتح الباری شرح بخاری میں تصویر رکھنے کے بارے میں ابن العربی رحمۃ اللہ علیہ کی یہ رائے نقل کی ہے:

تصویر رکھنے والے مسئلے کا خلاصہ یہ ہے کہ تصویر اگر جسم والی ہو تو بالاجماع حرام ہے۔ اور اگر نقش ہو تو اس میں چار اقوال ہیں۔

پہلا..... حدیث ”الا رقعاً فی ثوب“ کے مطابق مطلقاً جائز ہے۔

دوسرا..... مطلقاً ناجائز ہے۔

تیسرا..... اگر تصویر کی ہیئت باقی ہو اور شکل و صورت قائم ہو تو حرام ہے۔ اور اگر اس کا سر کٹا ہوا اور اجزاء متفرق ہوں تو جائز ہے۔ ابن حجر

رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ یہی اصح ہے۔

چوتھا..... بمقام حقارت میں جائز ورنہ ناجائز۔

تصویر کے بارے میں بحث کا خلاصہ..... جاندار کی سایہ دار تصویریں، جسم والی تصویریں اور مورتیاں حرام ہیں۔ ان کی حرمت پر

علماء کا اجماع ہے۔ مورتیوں کو بنانا اور کسی جگہ نصب کرنا حرام ہے۔ اس لئے کہ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ و مسلم رحمۃ اللہ علیہ نے رسول اللہ صلی اللہ

نباتات اور کائنات کے قدرتی مناظر جیسے آسمان، زمین، باغات، پہاڑ، سمندر نہریں اور جامد اشیاء جیسے جہاز، گاڑیاں اور اس طرح کی دوسری بے جان مخلوقات کی تصاویر مباح ہیں۔ اس لئے کہ یہ حدیث کی ممانعت سے خارج ہیں۔ اس طرح شبھون بخلق اللہ اور ”یَقَالَ لَهُمْ اَحْيُوا مَا خَلَقْتُمْ“ میں اشارہ موجود ہے۔

گدوں، تکیوں، پردوں، چٹائیوں، بستر و اور استر پر بنی ہوئے تصویروں میں کوئی حرج نہیں۔ اس لئے کہ یہ مقام حقارت پر ہیں۔ بعض علماء کے نزدیک قلمی تصویریں، دیواروں کے نقوش، کاغذ پر بنی ہوئی تصویریں، کپڑوں اور پردوں پر چھپی ہوئی اور بنی ہوئی تصویریں، ڈیزائن، نقش و نگار اور مختلف قسم کے دھاگوں سے کیا ہوا کام اور اسی طرح کی دوسری غیر سایہ دار تصاویر مباح ہیں۔

بچوں کے لئے موم اور دھاگوں سے بنے ہوئے مختلف قسم کے کھلونوں کی صورتیں جائز ہیں۔ جیسے گڑیا وغیرہ اور ان کو بیچنا بھی جائز ہے۔ اس لئے کہ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ اور ابوداؤد رحمۃ اللہ علیہ نے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ سے روایت بیان کی ہے۔ فرمائی ہیں کہ میں گڑیوں سے کھیلا کرتی تھی ❶ بعض اوقات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرے پاس تشریف لاتے اور اس وقت میرے پاس لڑکیاں بھی ہوتیں۔ ❷ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم داخل ہوتے تو وہ نکل جاتیں اور جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نکل جاتے تو وہ آ جاتیں۔ امام ابوداؤد رحمۃ اللہ علیہ اور نسائی رحمۃ اللہ علیہ نے اسی جیسی ایک اور روایت نقل کی ہے۔ اس کے مطابق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب غزوہ تبوک یا خیبر سے واپس تشریف لائے تو حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کے پاس موجود گڑیوں کو برقرار رکھا۔ علامہ ابن حزم رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ تصویروں سے کھیلنا صرف بچوں کے لئے جائز ہے اس کے علاوہ کسی کے لئے جائز نہیں۔ ان تصویروں اور کپڑے کے نقش کے علاوہ سب تصویریں حرام ہیں۔ اگر تصویر ایسی حالت میں ہو جس میں زندہ رہنا ممکن نہ ہو تو جیسے سرکئی تصویر یا آدھی، تصویر مباح ہوگی۔ بہتر یہ ہے کہ اس کو بھی گھر میں یا کہیں اور نصب نہ کیا جائے۔

حنفیہ میں سے علامہ کاسانی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں: ﴿گھروں میں تصویریں رکھنا مکروہ (تحریمی) ہے۔ اس لئے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ جبرائیل علیہ السلام نے فرمایا: ”فرشتے اس گھر میں دخل نہیں ہوتے جس میں کتابتِ تصویر ہو۔“ دوسری بات یہ ہے کہ گھر میں تصویر رکھنے سے بت پرستوں سے مشابہت ہو جاتی ہے۔ ہاں اگر وہ چٹائیوں پر اور چھوٹے ٹکیوں پر ہو جن کو بیٹھنے کے لئے زمین پر ڈالا جاتا ہے تو مکروہ نہیں۔ اس لئے کہ اس کو پاؤں سے روندنے سے اس کی حقارت و اہانت ہوتی ہے۔ تصویر کو ایسی حقارت والی جگہ رکھنے سے بت پرستوں سے مشابہت نہیں ہوتی البتہ اس پر سجدہ کرنا مکروہ ہے۔ اس لئے کہ مشابہت والے معنی حاصل ہو گئے۔

پردوں، دیوار کے لمبادوں، بڑے تکیوں اور چھتوں پر بنی تصویریں کمزور ہیں۔ اس لئے کہ اس میں ان کی تعظیم ہے۔ اگر اس کا سر نہ ہو تو کوئی حرج نہیں اس لئے کہ یہ تصویر نہیں بلکہ نقش ہے۔ اگر اس کا سر اس طرح کاٹ دیا کہ اس کے گلے پر دھاگے سے سلائی کر دی تو اسے کچھ نہیں ہوتا... اس لئے کہ اس طرح یہ تصویر کے حکم سے خارج نہیں ہوئی بلکہ اس کا حلیہ مزید واضح ہوا ہے۔ جسے بعض پرندوں کے گلے کا قدرتی حلقہ۔ کمزور تحریمی جاندار چیزوں کی تصویر ہے۔ بے جان چیزوں درخت چراغ وغیرہ کی تصویر میں کوئی حرج ہے نہیں۔

فوتو جائز ہیں گھر وغیرہ میں فوٹو لگانے میں کوئی مانع نہیں بشرطیکہ فتنہ انگیز جیسے عورتوں کی تصاویر جن میں چہرے اور ہتھیلیوں کے علاوہ دیگر اعضاء بازو پنڈلیاں بال وغیرہ ظاہر ہوں۔ ٹی وی کی تصویروں اور اس پر پیش کئے جانے والے رقص، اداکاری اور گلوکاری کا بھی یہی حکم ہے میری رائے میں یہ سب حرام ہیں۔

① البنات: بچوں کے کھیلنے میں استعمال ہونے والی لڑکیوں کی صورتیں۔ ② الجوارى: یہ حارہ کی جمع ہے۔ نوجوان لڑکی۔ ③ البدائع:

الفقه الاسلامی وادلتہ..... جلد چہارم..... ۷۱۰..... باب الایمان

فنون لطیفہ کے کالجوں کے طلبہ کا برہنہ عورتوں کی صورتیں تراشنا اور تصویریں بنانا سخت اور گناہ کبیرہ ہے۔ ڈرائنگ کومیڈیکل کالج میں کئے جانے والے پوسٹ مارٹم پر قیاس کرنا درست نہیں۔ اس لئے کہ پوسٹ مارٹم انسانی زندگی کو تحفظ دینے والی ایک سائنسی ضرورت ہے۔ اس کے برعکس ڈرائنگ ایک زائد اور تفریحی مشغلہ ہے۔ ایس طرح پوسٹ مارٹم موت کے بعد ہوتا ہے اور ڈرائنگ زندگی میں۔
 فوٹو کے مباح ہونے کی وجہ یہ ہے اسے لغوی اعتبار سے تو تصویر کہا جاتا ہے لیکن شرعی اعتبار سے یہ تصویر نہیں ہے۔ اس لئے کہ عہد نبوت میں جس چیز پر تصویر کا اطلاق ہوتا تھا اس کا ذکر گزر گیا ہے۔ دوسری بات یہ فوٹو سائے یا شکل کو قید کرتا ہے۔ جیسے آئینے اور پانی والی تصویر میں ہوتا ہے۔ زیادہ سے زیادہ یہ ہے کہ آئینے اور پانی والی تصویر متحرک ہوتی ہے۔ ثابت نہیں ہوتی۔ جب کہ فوٹو کیمیادی مادوں سے ثبت ہو جاتا ہے۔ یہ حقیقت میں تصویر نہیں ہے۔ اس لئے کہ کیمیادی مادے اس کی نقل و حرکت سے مانع ہوتے ہیں۔ ❶

ششم..... حیوان کو نشان لگانا

الوسم..... جانور کو داغ کر یا کان پھاڑ کر یا کان میں سوراخ کر کے نشان لگانے کو سم کہتے ہیں۔ اہل لغت کے مطابق وسم داغ کے اثر کو کہتے ہیں۔ کہا جاتا ہے: ”موسوم“ داغا ہوا اونٹ۔ یہ وسم۔ سم وسم وسمۃ سے ہے۔ المیسم: اس چیز کو کہتے ہیں جس سے داغا جائے۔ اس کی جمع میاسم اور مواسم ہے۔ ان سب کی اصل سمت ہے جس کا معنی ہے علامت۔ اسی سے ہے ”موسم الحج“ یعنی لوگوں کے اجتماع کی علامت۔ فلان موسوم بالخیر فلاں آدمی خیر کی علامت ہے۔ علیہ سمة الخیر اس پر خیر کی علامت ہے۔ توسمت فیہ کذا میں نے اس میں علامت دیکھیں۔

حکم..... اس میں دورائیں ہیں۔

امام ابوحنیفہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ یہ مکروہ ہے۔ اس لئے کہ اس سے جانور کو تکلیف ہوتی ہے۔ اور یہ مثلاً ہے جو کہ ممنوع ہے۔ جمہور فرماتے ہیں کہ جانور کو چہرے کے علاوہ باقی جسم پر نشان لگانا جائز ہے۔ البتہ آدمی کو داغ وغیرہ کو نشان لگانا جائز نہیں۔ زکوٰۃ اور جزیئے کے جانوروں کو نشان لگانا مندوب ہے۔ دلیل وہ صحیح اور صریح احادیث ہیں جن کو امام مسلم رحمۃ اللہ علیہ نے روایت کیا ہے۔ اسی طرح حضرت عمر رضی اللہ عنہ اور دوسرے صحابہ کرام رضی اللہ عنہم سے مروی بہت سے آثار بھی اس کی دلیل ہیں۔ علاوہ ازیں بعض اوقات اونٹ بدک کر بھاگ جاتے ہیں۔ تو جس کو ملیں گے وہ علامت سے پہچان کر واپس کر دے گا۔ مثلاً والی روایات کا جواب یہ ہے کہ وہ روایات عام ہیں اور نشان والی احادیث خاص ہیں۔ اس لئے ان کو مقدم کرنا واجب ہے۔

احادیث میں سے ایک وہ ہے جس کو امام مسلم رحمۃ اللہ علیہ نے ہشام بن زید سے نقل کیا ہے۔ وہ فرماتے ہیں کہ میں نے حضرت انس رضی اللہ عنہ کو یہ حدیث بیان کرتے سنا کہ ان کی والدہ کے ہاں ولادت ہوئی تو بچے کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تحنیک (کوئی میٹھی چیز چبا کر نرم کر کے بچے کے تالو سے لگانا) کے لئے لے جایا گیا۔ وہ فرماتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت باڑے ❶ میں بکریوں کو نشان لگا رہے تھے۔ امام شعبہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں: ”میرا حجان اس طرف ہے کہ انہوں نے ”فی آذانہا“ (بکریوں کے کانوں میں) کہا تھا۔ دوسری روایت میں ہے: ہشام بن زید فرماتے ہیں کہ میں نے حضرت انس رضی اللہ عنہ کو فرماتے سنا: ”ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس باڑے میں داخل ہوئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بکریوں کو داغ رہے تھے۔ ہشام کہتے ہیں کہ میرا خیال ہے انہوں نے فی آذانہا کہا تھا۔ ❷

❶..... تفسیر آیات الاحکام للشیخ الاستاذ محمد علی السائیس: ۲۱/۴. المرید: اونٹ بند کرنے کی جگہ۔ یہ بکریوں کے باڑوں کی طرح ہوتا ہے۔ ❷ شرح مسلم: ۹۸/۱۴.

الفقه الاسلامی وادلتہ..... جلد چہارم..... ۱۱۱..... باب الایمان

ہفتم: بالوں کے احکام..... سر کے بال لمبے کرنا اور پورا سر منڈانا جائز ہے۔ اس لئے کہ امام احمد رحمۃ اللہ علیہ، ابوداؤد رحمۃ اللہ علیہ اور نسائی رحمۃ اللہ علیہ نے حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہ سے صحیح سند کے ساتھ روایت کی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بچہ دیکھا جس کا کچھ سر مونڈا ہوا تھا اور کچھ چھوڑا ہوا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے منع فرمایا اور کہا کہ سارا مونڈو یا سارا چھوڑو۔ امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ جو صفائی رکھنا چاہتا ہو اس کے لئے سر منڈانا جائز ہے۔

قزع بال مکروہ ہیں۔ یعنی بچے کے بال مونڈتے ہوئے مختلف جگہوں سے چھوڑ دینا۔ اس کو بال کے چھوٹے چھوٹے ٹکڑوں سے مشابہہ ہونے کی وجہ سے قزع کہتے ہیں۔ علامہ نووی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ قزع مطلقاً سر کا بعض حصہ مونڈنے کو کہتے ہیں یہی صحیح ہے۔

بال رکھنا جائز ہے۔ اس لئے کہ نسائی کے علاوہ تمام صحاح ستہ میں حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے مروی ہے فرماتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بال و فرقہ سے زیادہ جمہ سے کم تھے۔ ❶

بالوں والے کے لئے کنگھی کرنا اور بال سنبھال کر رکھنا مستحب ہے۔ امام ابوداؤد رحمۃ اللہ علیہ نے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت نقل کی ہے: ”جس کے بال ہوں اسے چاہئے کہ ان کا اکرام کرے۔“ اس حدیث سے معلوم ہوا کہ بالوں کو کنگھا کرنا تیل لگانا اور منڈانے کے بجائے بڑھانا مستحب ہے۔ اس لئے کہ کاٹنا اکرام کے خلاف ہے۔ ہاں اگر لمبے ہو جائیں تو کاٹنے جائیں گے۔

امام مالک رحمۃ اللہ علیہ نے عطاء بن یسار رحمۃ اللہ علیہ سے نقل کیا ہے، فرماتے ہیں کہ ایک آدمی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا۔ اسی کے سر اور داڑھی کے بال پراگندہ تھے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی طرف اشارہ فرمایا گویا بالوں اور داڑھی کو ٹھیک کرنے کا اشارہ کر رہے ہوں۔ جب وہ آدمی بال ٹھیک کر کے واپس آیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا: ”کیا یہ حالت اس سے بہتر نہیں ہے کہ آدمی آئے اور اس کے بال بکھرے ہوئے ❷ ہوں گویا کہ وہ شیطان ہے۔“

سفید بال اکھیڑنا..... سفید بال اکھیڑنا مکروہ ہے۔ اس لئے کہ امام احمد رحمۃ اللہ علیہ اور ابوداؤد رحمۃ اللہ علیہ نے حضرت عمرو بن شعیب عن ابیہ عن جدہ سے نقل کیا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: ”سفید بال نہ نکالا کرو! اس لئے کہ یہ مومن کا نور ہیں۔ جب بھی مسلمان کا کوئی بال سفید ہوتا ہے اللہ تعالیٰ اس کے بدلے ایک نیکی دیتے ہیں ایک درجہ بلند کرتے ہیں اور ایک گناہ معاف فرماتے ہیں۔“ علامہ نووی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ صریح نبی کی وجہ سے اگر سفید بال اکھیڑنے کو حرام کہا جائے تو کچھ بعید نہیں۔ وہ یہ بھی فرماتے ہیں کہ سفید بال داڑھی سے نوچے جائیں یا سر مونچھوں، ابروؤں اور رخساروں سے مرد کے ہوں یا عورت کے سب کا ایک ہی حکم ہے۔

بالوں کو سرخ، زرد، کالے اور دوسرے رنگوں سے رنگنا (خضاب لگانا) جائز ہے۔ البتہ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک کالا رنگ حرام ہے۔ دوسرے ائمہ کے نزدیک محض مکروہ ہے۔ خضاب کے جواز کی دلیل وہ حدیث ہے جس کو امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ اور ترمذی کے سوا محدثین کی ایک جماعت نے حضرت جابر بن عبد اللہ رضی اللہ عنہ سے روایت کیا ہے، فرماتے ہیں کہ فتح مکہ کے موقع پر حضرت ❸ ابوقحافہ کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس لایا گیا۔ ان کا سر ثغامہ ❹ کی طرح سفید تھا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ”ان کو اپنی کسی عورت کے پاس لے جاؤ تا کہ وہ ان کے بال رنگ دے البتہ کالے رنگ سے بچنا۔“

امام احمد رحمۃ اللہ علیہ اور شیخین نے امام محمد بن سیرین رحمۃ اللہ علیہ سے نقل کیا ہے کہ حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے خضاب کے بارے میں پوچھا گیا تو انہوں نے فرمایا: ”رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بال معمولی سفید ہوئے تھے۔ لیکن ان

❶..... الوفرة: سر پر جمے بال یا کانوں پر پڑے بال یا وہ بال جو کانوں کی لوسے تجاوز ہو گئے ہوں۔ الجمعة: لوسے نیچے تک کے بال۔ ❷..... الثناو: پراگندہ بال جن میں کافی عرصہ تک تیل کنگھی کا استعمال نہ ہوا ہو۔ ❸..... ابو قحافہ: حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ کے والد محترم۔ ❹..... ثغامہ: البوعید کہتے ہیں یہ سفید پھل اور پھول والی بوٹی ہے جو سفید بالوں کے مشابہہ ہوتی ہے۔

کے بعد حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ اور عمر رضی اللہ عنہ نے مہندی اور سہ (کتم) سے بال رنگے۔ ❶

سلف صالحین صحابہ رضی اللہ عنہم اور تابعین میں خضاب اور اس کی جنس کے بارے میں اختلاف ہے۔ بعض کے نزدیک خضاب نہ کرنا افضل ہے۔ اس لئے کہ حدیث شریف میں سفید بالوں کا رنگ بدلنے سے منع کیا گیا ہے۔ اور اس سے بھی کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے بال کبھی بھی نہیں رنگے۔ ❶ دوسرے حضرات فرماتے ہیں کہ خضاب افضل ہے۔ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم، تابعین اور بعد والوں کی ایک معتد بہ تعداد نے خضاب استعمال کیا۔ اس لئے کہ یہ بہت سی احادیث سے ثابت ہے۔

پھر مؤخر الذکر حضرات کا آپس میں اختلاف ہے۔ اکثر زرد رنگ یعنی سرخ زرد رنگ استعمال کرتے تھے۔ ان میں حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہما، ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ وغیرہ شامل ہیں۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ سے بھی یہی منقول ہے۔ ان میں سے بعض مہندی اور سوسہ (کتھم) استعمال کرتے تھے اور بعض زعفران۔ بعض کالا رنگ بھی استعمال کرتے ہیں۔ یہ حضرت عثمان، حضرت حسن، حضرت حسین، عقیہ بن عامر، ابن سیرین، ابو بردہ رضی اللہ عنہم اور دوسروں سے مروی ہے۔ ﴿۷﴾

صحیح یہ ہے کہ سفید بال رنگنا نہ رنگنا دونوں طرح جائز ہے۔ اور ہر طرح کارنگ جائز ہے۔ البتہ کالا رنگ مکروہ ہے۔

آدمی کے بالوں کے ساتھ بال جوڑنا بالاتفاق حرام ہے۔ جیسا کہ پہلے گزرا۔ چاہے مرد ہو یا عورت۔ شادی شدہ ہو یا غیر شادی شدہ۔ خوبصورتی کے لئے ہو یا کسی اور مقصد کے لئے۔ اسی طرح چاہے مرد کے بال ہوں چاہے عورت کے، محرم کے ہوں، شوہر کے یا کسی اور کے۔ اس لئے کہ دلائل عام ہیں اور اس لئے بھی کہ آدمی کے بالوں اور دوسرے اجزاء سے انتفاع، اس کی شرافت اور مرتبے کی وجہ سے حرام ہے۔ بلکہ اس کے بال ناخن اور تمام اجزاء دفن کئے جاتے ہیں۔

آدمی کے علاوہ کسی کے بال جوڑے تو اگر وہ ناپاک ہوں جیسے مردار کے اور حرام جانوروں کے بال جو ان کی زندگی میں جدا ہوئے ہوں تو بھی حرام ہے۔ اس لئے کہ آگے آنے والی حدیث میں بال جوڑنے اور جڑوانے والی پر لعت آئی ہے۔ اور اس لئے بھی کہ اس نے نماز اور غیر نماز میں جان بوجھ کر نجاست اٹھائی ہوئی ہے۔ آدمی کے علاوہ کسی اور کے پاک بال اور مصنوعی بال جوڑنے کا حکم یہ ہے کہ اگر اس عورت کا شوہر یا آقا نہ ہو تو یہ بھی حرام ہے۔ اگر شوہر ہو تو اس کی اجازت سے جوڑنا جائز ہے۔ بلا اجازت ناجائز ہے۔ اس بناء پر لوگ پہننا مرد کے لئے جائز ہے۔ اور عورت کے لئے شوہر کی اجازت سے جائز ہے۔

شافعیہ، امام لیث اور قاضی عیاض رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک رنگین ریشم کے دھاگوں سے بال جوڑنا جائز ہے۔ اس لئے کہ یہ بال جوڑنے کے حکم میں نہیں۔ یہ محض زیب و زینت اور خوبصورتی کے لئے کہا جاتا ہے۔ امام مالک رحمۃ اللہ علیہ، طبری اور بہت سے علماء فرماتے ہیں کہ جوڑنا ہر چیز سے ممنوع ہے۔ چاہے، بالوں سے جوڑے یا اون سے کپڑے سے۔ اس لئے کہ صحیح مسلم میں حضرت جابر رضی اللہ عنہ سے ❷ روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے عورت کو اپنے سے کوئی بھی چیز جوڑنے سے منع فرمایا۔

حنفیہ میں سے علامہ کاسانی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں: عورت کے لئے اپنے بالوں کے ساتھ کسی کے انسانی بال جوڑنا مکروہ یعنی مکروہ تحریمی ہے۔ اس لئے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: ”اللہ تعالیٰ نے بال جوڑنے اور جڑوانے والی پر لعنت کی ہے۔“ اور اس لئے بھی کہ آدمی اپنے تمام اجزاء سمیت قابل احترام ہے اور اس سے الگ ہونے والے جزو سے انتفاع اس کی توہین ہے۔ اسی وجہ سے اس کو فروخت کرنا مکروہ ہے۔ جانوروں کے بال اور اون کے استعمال کرنے میں کوئی حرج نہیں۔ اس لئے کہ یہ ایسی چیز کو زیب و زینت کے لئے استعمال کرتا ہے۔ جو

①.....الحناء: اس کے معنی معروف ہیں۔ یعنی جس سے سرخ رنگ میں رنگا جائے۔ الکتم والکتمان: ایک بوٹی جس کو مہندی سے ملا کر بال رنگے جاتے ہیں یہ دسمہ کے نام سے مشہور ہے۔ یعنی نیل کے پتے۔ اس کے پتے آس کے چوں جیسے ہوتے ہیں۔ جنہیں کوٹ کر خضاب کیا جاتا ہے۔ ② یہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ، علی رضی اللہ عنہ، ابوبکر رضی اللہ عنہ اور دیگر سے مروی ہے۔ ③ نیل الماوطار: ۱/۱۱۸۔ ④ سابقہ حوالہ: ۱۹۱/۶ وما بعد۔

الفقه الاسلامی وادلتہ..... جلد چہارم..... ۷۱۳..... باب الایمان

اس کام کے لئے استعمال ہو سکتی ہے۔ اسی لئے ان سے تمام طریقوں سے انتفاع کیا جاسکتا ہے۔ تو زیب وزینت کے لئے استعمال بھی درست ہوگا۔ ①

عورت کے لئے کانوں سے نیچے بال کاٹنا جائز ہے۔ تاکہ مردوں سے مشابہت نہ ہو جیسا کہ گزر چکا ہے۔ وہ گھر میں مختلف طریقوں سے سر نگھٹھا کر سکتی ہے۔ البتہ گھر سے باہر چھپا کر رکھے۔

ہشتم: گودنا، بال اکھیڑنا اور دانتوں میں فاصلہ کرنا..... الوشم (گودنا) بھی حرام ہے۔ اس کا طریقہ یہ ہوتا ہے کہ سوئی وغیرہ ہتھیلی، کلائی، چہرے یا ہونٹ وغیرہ کی جلد میں چھوئی جائے۔ جب خون بہہ جائے تو اس سوراخ میں سرمہ وغیرہ بھر دیا جائے تاکہ وہ جگہ سبز ہو جائے۔

النمض..... یعنی چہرے سے بال نوچنا۔ یہ بھی حرام ہے۔ البتہ اگر عورت کے چہرے پر بہت سے بال مونچھ داڑھی کی شکل میں نکل آئیں تو ان کو ختم کرنا مستحب ہے۔

تج الاسنان..... یعنی سامنے والے دانتوں ثنایا اور رباعی کے درمیان ریتی وغیرہ سے فاصلہ کرنا۔ اسی طرح عورتوں کے وہ تمام میک اپ جن سے بڑی عورت کو چھوٹا ظاہر کیا جاتا ہے وہ بھی حرام ہیں۔ امام احمد رحمۃ اللہ علیہ نے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے روایت نقل کی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم چھیلنے اور چھلوانے والی، گودنے اور گودوانے والی اور بال جوڑنے اور جڑوانے والی پر لعنت کیا کرتے تھے۔ امام احمد رحمۃ اللہ علیہ نے حضرت ابن مسعود رضی اللہ عنہ سے یہ بھی روایت نقل کی ہے کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا کہ آپ بیماری کے بغیر بال اکھیڑنے، دانتوں کو تیز اور باریک کرنے، بال جوڑنے اور گودنے سے منع فرمایا۔

الواشرة..... وہ عورت جو دانتوں کو باریک اور نوکیلے کرنے کے لئے تیز کرتی ہے۔ یہ عموماً بڑی عمر کی عورتیں نو عمر عورتوں سے مشابہت کے لئے کرتی ہیں۔

القاشرة..... (چھلنے والی) جو اپنے یا کسی اور عورت کے چہرے کا غمرہ (ورس سے بنی طلا) سے علاج کرتی ہے تاکہ رنگ صاف ہو جائے۔ المقتشورة..... وہ عورت جس کے ساتھ ایسا کیا جائے..... ایسی عورتیں گویا اپنی جلد اوپر سے چھیل لیتی ہیں اور نیچے والی جلد ظاہر ہو جاتی ہے۔ یہ بال اکھیڑنے (نمض) سے ملتا جلتا عمل ہے۔

گودنا، بال اکھیڑنا اور دانتوں کا فاصلہ کرنا مردوں عورتوں پر حرام ہے۔ کرنا بھی اور کرانا بھی۔ اس لئے کہ ان سب پر لعنت آئی ہے جو کہ حرام ہونے کی دلیل ہے۔

گودنے والی جگہ خون رک جانے کی وجہ سے ناپاک ہو جاتی ہے۔ اگر علاج سے اس کا خاتمہ ممکن ہو تو وہی واجب ہے۔ اور اگر زخمی کئے بغیر ممکن نہ ہو تو اگر نقصان کا اندیشہ ہو یا ظاہری اعضاء چہرے ہتھیلیوں وغیرہ میں کسی سخت عیب کا اندیشہ ہو تو اس کو ختم کرنا ضروری نہیں۔ البتہ تو بضروری ہے۔ اور اگر نقصان کا اندیشہ نہ ہو تو اس کو ختم کرنا ضروری ہے۔

ان تینوں (گودنا، بال نوچنا اور دانتوں میں فاصلہ کرنا) کے حرام ہونے کی دلیل وہ حدیث ہے جو امام احمد رحمۃ اللہ علیہ، بخاری رحمۃ اللہ علیہ اور مسلم رحمۃ اللہ علیہ نے حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ سے نقل کی ہے۔ فرماتے ہیں ”اللہ تعالیٰ نے بال جوڑنے اور جڑوانے والیوں، بال اکھیڑنے اور اکھڑوانے والیوں اور حسن کے لئے دانتوں میں فاصلہ کرانے والیوں اللہ کی تخلیق بد لئے والیوں پر لعنت کی ہے۔“ انہوں نے

الفقه الاسلامی وادلت..... جلد چہارم..... ۱۴ باب الایمان

یہ بھی فرمایا ہے ”مجھے کیا ہوا ہے کہ میں اس پر لعنت نہ کروں جس پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے لعنت فرمائی ہے۔“

اس موضوع پر حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہ وغیرہ سے اور احادیث بھی مروی ہیں۔ ❶

نہم۔ عورتوں کا مردوں سے اور مردوں کا عورتوں سے مشابہت اختیار کرنا..... مردوں کا عورتوں سے لباس زیب و زینت جیسے نکلن، ہار، بالیاں وغیرہ میں مشابہت اختیار کرنا حرام ہے۔ اور عورتوں کا مردوں کے ساتھ بات چیت، چال ڈھال، بال مونڈنے اور بتکلف سخت اور مردانہ آواز و انداز اختیار کرنے میں مشابہت اختیار کرنا بھی حرام ہے۔ ایسی عورتوں کو متر جلات کہتے ہیں۔ یعنی مردوں کے ساتھ مشابہت اختیار کرنے والی عورتیں۔ تخت بھی حرام ہے یعنی مردوں کا چال ڈھال، نرم گفتگو، پتلی آواز، مہندی اور اسی کی طرح میک اپ کی دوسری اقسام، سرخ کرنا، سفید کرنا، انگلیاں رنگنا وغیرہ میں عورتوں کی مشابہت اختیار کرنا۔

عورتوں کے لئے مہندی وغیرہ سے خضاب لگانا مستحب ہے۔ سرخ رنگ وغیرہ گھر کے اندر شوہر کی اجازت سے جائز ہے۔ گھر سے باہر اور شوہر کی اجازت کے بغیر حرام ہے۔

دلیل وہ حدیث ہے جو امام احمد رحمۃ اللہ علیہ اور امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے حضرت انس رضی اللہ عنہ سے روایت کی ہے۔ فرماتے ہیں: ”رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے عورتوں کی مشابہت اختیار کرنے والے مردوں اور مردوں کی مشابہت اختیار کرنے والی مردوں پر لعنت فرمائی ہے۔“ دوسری روایت میں ہے ”رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے زنا نہ بننے والے مردوں اور مردوں جیسی بننے والی عورتوں پر لعنت فرمائی اور فرمایا انہیں اپنے گھروں سے نکال دو۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فلاں عورت کو نکال دیا اور حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے فلاں مرد کو نکال دیا۔“ سنن ابی داؤد رحمۃ اللہ علیہ میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کی حدیث ہے۔ فرماتے ہیں ”رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک مخنث لایا گیا جس نے اپنے ہاتھ مہندی سے رنگے ہوئے تھے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دریافت فرمایا کہ اس کو کیا ہوا ہے؟ لوگوں نے بتایا کہ یہ عورتوں کی مشابہت اختیار کرتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے بارے میں احکامات صادر فرمائے اور اس کو قلعج کی طرف جلا وطن کر دیا۔ پوچھا گیا ”یا رسول اللہ آپ اس کو قتل کیوں نہیں کر دیتے؟“ فرمایا ”مجھے نماز پڑھنے والوں کو قتل کرنے سے منع کیا گیا ہے۔“ ❷

وہم: سلام کرنا

السلام..... یہ اللہ تعالیٰ کے ناموں میں سے ایک ہے۔ اس کا مطلب ہے: آپ پر اللہ تعالیٰ کا نام یعنی آپ اس کی حفاظت میں رہیں۔ جیسے کہا جاتا ہے اللہ یصبحہ اللہ معک (اللہ آپ کے ساتھ رہے)۔ سلام کے بارے میں احکام حسب ذیل ہیں۔ ❸

سلام میں پہل کرنا سنت ہے۔ اس لئے کہ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے۔ ”آپس میں سلام پھیلادو۔“ سلام کا جواب اکیلے کے لئے فرض عین ہے اور جماعت کے لئے فرض کفایہ۔ اس لئے کہ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے:

إِذَا حُيِّئْتُمْ بِحَيَّةٍ فَحَيُّوا بِأَحْسَنَ مِنْهَا أَوْ رُدُّوْهَا..... النساء: ۸۶/۴

”اور جب تمہیں سلام کیا جائے تو تم اس سے اچھا جواب دو یا انہی الفاظ کو لوٹادو۔“

جماعت میں سے سلام میں پہل کرنا سنت کفایہ ہے۔ افضل یہ ہے کہ سب سلام کریں۔ اگر جماعت کے افراد نے ایک آدمی کو سلام کیا اور اس نے جواب میں سب کی نیت کر لی تو یہ جائز ہے۔ سب کی طرف سے فرض ساقط ہو جائے گا۔

سلام کے الفاظ..... سلام میں السلام علیکم کہنا اور جواب میں علیکم السلام کہنا کافی ہے۔ سلام کے جواب میں واؤ کا اضافہ واجب ہے۔

بعض علماء اے مستحب کہتے ہیں۔ سلام کے کامل الفاظ یہ ہیں:

السلام علیکم ورحمة اللہ وبرکاتہ اور جواب یہ ہے: وعلیکم السلام ورحمة اللہ وبرکاتہ۔ اس سلام کے ہر فقرے پر دس نیکیاں ملتی ہیں۔ سلام کے جو الفاظ شریعت نے جاری کئے ہیں ان کو بدلنا مکروہ ہے۔ جیسے بعض لوگ کہتے ہیں: سلام ”من اللہ.....“ یہ گناہ اور بدعت ہے۔ ❶

سلام کے دیگر آداب واحکام..... سلام کرتے وقت آواز بلند کرنا سنت ہے۔ تاکہ جس کو سلام کیا گیا ہے وہ اچھی طرح سن لے۔ اس لئے کہ مذکورہ بالا حدیث میں گزر چکا ہے۔ ”آپس میں سلام پھیلاؤ۔“ اگر وہاں کچھ لوگ سوئے ہوں اور کچھ جاگ رہے ہوں تو آواز اتنی پست کر کے کہ جاننے والے سن لیں اور سونے والے نہ جاگیں، تاکہ دونوں فرض پورے ہو جائیں۔

اگر کسی کو سلام کیا پھر جلد ہی دوسری ملاقات ہوگی تو دوبارہ سلام کرنا سنت ہے۔ اسی طرح تیسری بار اور اس کے بعد بھی اس لئے کہ حدیث عام ہے۔ ”آپس میں سلام پھیلاؤ۔“ اسی حدیث کی وجہ سے یہ بھی سنت ہے کہ ہر طرح کی بات چیت سے پہلے سلام کرے۔

اگر غالب گمان یہ ہو کہ جس کو سلام کیا جا رہا ہے وہ جواب نہیں دے گا تو بھی سلام نہ چھوڑے اس لئے کہ مذکورہ حدیث عام ہے۔ بچوں کو ادب سکھانے کے لئے سلام کرنے میں کوئی حرج نہیں۔ البتہ ان پر جواب واجب نہیں۔ اگر بچے نے بڑے کو سلام کیا تو جواب واجب ہے۔ سلام کے جواب میں آواز اتنی بلند کرنا واجب ہے کہ سلام کرنے والے تک آواز پہنچ جائے۔

سلام کرتے وقت جھکنا مکروہ ہے۔ بیوی اور محرم عورتوں کے سوا اجنبی عورت کو سلام کرنا مکروہ ہے۔ البتہ اگر وہ بڑھیا ہو یعنی خوش شکل نہ ہو یا اس سے شہوت کا خدشہ نہ ہو تو مکروہ نہیں۔ اس لئے کہ فتنے کا احتمال نہیں۔ اسی طرح آن لوگوں کو سلام کرنا مکروہ ہے: قرآن مجید کی تلاوت کرنے والا، ذکر کرنے والا، تلبیہ پڑھنے والا، احادیث بیان کرنے والا، محدث، خطیب، واعظ اور ان سب لوگوں کے سامعین، فقہ کا تکرار کرنے والے، تدریس میں مشغول مدرس، علمی مباحثہ کرنے والے، اذان دینے والا، اقامت کہنے والا، ❷ وہ آدمی جو اپنی حاجت میں مصروف ہو اس کا جواب دینا بھی مکروہ ہے، گھر والوں سے ہمبستری کرنے والا، عدالت میں فیصلہ کرنے والا وغیرہ۔

جس نے مذکورہ حالات، جن میں سلام کرنا مستحب نہیں، میں سے کسی حالت میں سلام کر لیا تو وہ جواب کا مستحق نہیں۔ اپنے ملنے والے یا اپنے ہاں آنے والے کچھ مخصوص لوگوں کے ساتھ سلام کو خاص کرنا مکروہ ہے۔ اسی طرح ”سلام اللہ علیک“ بھی کہنا مکروہ ہے۔ اس لئے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا ناپسند فرمایا ہے۔

ممنوع قطع تعلقی (مسلمان کا اپنے بھائی سے تین دن سے زیادہ قطع تعلقی کرنا) سلام سے ختم ہو جاتی ہے۔ اس لئے کہ سلام باہمی محبت کا ذریعہ ہے۔ اس لئے یہ قطع تعلقی کو دور کر دے گا۔ ایک مرفوع حدیث میں ہے: ”سلام قطع تعلقی کو ختم کر دیتا ہے۔“ لوگوں سے واپسی پر اور گھر میں داخل ہوتے وقت سلام مسنون ہے۔ اگر خالی گھر یا خالی مسجد میں داخل ہو تو یوں کہے: ”السلام علینا وعلی عباد اللہ الصالحین“۔ اس لئے کہ ان سب کے بارے میں روایات آئی ہیں۔

گھر میں دائیں پاؤں سے داخل ہو اور یہ دعا پڑھے:

❶..... اس کو امام مسلم رحمۃ اللہ علیہ، ابوداؤد رحمۃ اللہ علیہ، ترمذی رحمۃ اللہ علیہ اور ابن ماجہ رحمۃ اللہ علیہ نے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے ان الفاظ میں روایت کیا ہے: ترجمہ: ”تم جب تک ایمان نہ لے آؤ جنت میں داخل نہیں ہو سکتے اور جب تک آپس میں محبت نہ کرو تمہارا ایمان کامل نہیں ہو سکتا۔ میں تمہیں ایسی چیز نہ بتاؤں کہ تم وہ کرو تو آپس میں محبت کرنے لگو۔“ آپس میں سلام پھیلاؤ۔“ (الترغیب والترہیب: ۳/۴۲۳) ❷ حابلہ کا مذہب یہ ہے کہ نماز میں سلام کرنا مکروہ نہیں ہے۔

الفقه الاسلامی وادلتہ..... جلد چہارم..... ۷۶ باب الایمان

اللهم انی أَسئَلُکَ خیر المولج وخیر المخرج باسم اللہ ولجننا وباسم اللہ خرجنا وعلى اللہ ربنا توکلنا
پھر گھر والوں کو سلام کرے۔ اس لئے کہ یہ امام ابوداؤد رحمۃ اللہ علیہ نے حضرت ابوماک اشعری رضی اللہ عنہ سے مرفوعاً نقل کیا ہے۔

پانچویں بحث..... خرید و فروخت اور باہمی معاملات کے چند مسائل

حنفیہ نے معاملات سے متعلقہ کچھ ایسے مسائل ذکر کئے ہیں جو شیر، شرعی مانع یا کسی گناہ پر مشتمل ہیں۔ ان کا یہاں مختصر اذکر مناسب ہوگا۔

اول: طبعی کھاد کی بیج..... جانوروں کے گوہر کی خرید و فروخت زمین میں کھا ڈالنے اور پیداوار میں اضافے کے لئے جائز ہے۔ اس سے نفع اٹھایا جاسکتا ہے۔ اگرچہ یہ بیج اصل کے اعتبار سے مکروہ ہے۔ اس لئے کہ گوہر ناپاک ہے۔ آدمی کے پاخانے کی بیج مکروہ ہے۔ حنفیہ کے نزدیک صحیح یہ ہے کہ اگر ناپاک چیز ناپاک ہو جائے جیسے تیل میں نجاست مل جائے تو اس کی بیج جائز ہے۔ ❶

دوم: ذمی کی شراب کی قیمت سے مسلمان کا قرض وصول کرنا..... اگر مسلمان کا کافر پر قرض ہو تو اس کے خنزیر اور شراب کی قیمت سے قرض کی وصولی جائز ہے۔ اس لئے کہ کافر کے لئے ان کی خرید و فروخت جائز ہے۔ یہ دونوں کافروں کے حق میں مال متقوم (قیمتی مال) ہیں۔ اس کے برعکس اگر مسلمان پر قرض ہو تو شراب اور خنزیر کی قیمت سے اس کی وصولی جائز نہیں۔ اس لئے کہ یہ بیج ہی صحیح نہیں۔ لیکن امام ابوحنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک شراب کی بیج میں مسلمان کے لئے ذمی کو وکیل بنانے کی گنجائش ہے۔ صاحبین کا اس میں اختلاف ہے۔ اسی طرح حرام کمائی سے قرض کی وصولی جائز نہیں جیسے سود خور، رشوت خور، غاصب، جور اور گانے والی کی کمائی۔ ورثاء کے لئے بھی حرام کمائی سے میراث لینا جائز نہیں۔ ان پر لازم ہے کہ جو کچھ لیا ہے۔ اصل مالکوں کو واپس کریں۔ اگر ان کو نہیں پہنچاتے تو صدقہ کریں۔ اس لئے کہ حرام کمائی اگر مالک کو واپس کرنا ناممکن ہو تو اس کا واحد حل صدقہ ہے۔ ❷

سوم: شراب بنانے کے لئے انگور بیچنا..... اگر پتہ ہو کہ یہ آدمی انگور سے شراب بنائے گا تو اس پر انگور بیچنا جائز ہے اس لئے کہ خرید و فروخت کے وقت انہی انگوروں کے ساتھ گناہ قائم نہیں ہوا۔ گناہ تو تبدیلی کے بعد آتا ہے۔ اسی طرح قنۃ پر دازوں کو اسلحہ بیچنا ہے اس لئے کہ گناہ کا تعلق اسلحہ کی موجودہ حالت سے نہیں بلکہ استعمال سے ہے امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کی بھی یہی رائے ہے لیکن یہ بیج مکروہ ہے اس لئے کہ یہ گناہ کا سبب بنتی ہے اس کے برعکس اس شیرے کی بیج جس کو شراب بنایا جاتا ہے جائز ہے اس لئے کہ گناہ کا تعلق بعینہ اسی کے ساتھ نہیں بلکہ اس میں تبدیلی کے بعد گناہ ہوتا ہے۔

چہارم: گرجے کے لئے مکان کرائے پر دینا یا ذمی کی شراب اٹھانا..... امام ابوحنیفہ رحمۃ اللہ علیہ ❸ کے نزدیک گرجے کی تعمیر یا ذمی کی شراب اٹھانے کے لئے خود اجرت پر کام کرنا یا اپنی گاڑی اور جانور اجرت پر دینا جائز ہے۔ لیکن شراب نچوڑنا جائز نہیں۔ جواز کی وجہ یہ ہے کہ یہ عمل بذات خود گناہ نہیں۔ شراب اٹھانے پر اجرت لینے کا عقد نہ تو خود گناہ ہے۔ نہ گناہ کا سبب ہے۔ گناہ تو سپینے والے کے اختیار سے حاصل ہوتا ہے۔ ورنہ بعض اوقات شراب کو بہانے یا سرکہ بنانے کے لئے بھی اٹھا کر لے جایا جاتا ہے۔

رہا اس کو شراب بنانے کی نیت سے نچوڑنا جیسے ہمارے شہروں اور امریکا وغیرہ کے شراب خانوں میں ہوتا ہے تو مسلمان کے لئے یہ جائز نہیں بلکہ حرام ہے۔ اس لئے کہ بعینہ اسی فعل میں گناہ موجود ہے۔ امام ابوحنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک جس علاقے میں ذمیوں کی اکثریت

❶..... تکملة الفتحة: ۱۲۲/۸، الدر المختار: ۱۱۰/۳، ۲۷۲/۵، الدر المباحة فی الحظر والمباحة: ص ۵۳.

❷ الدر المختار ورد المحتار: ۲۷۲/۵ وما بعد. سابقہ حوالہ: ۲۷۳/۵، تکملة الفتحة: ۱۲۷/۸، الدر المختار:

۲۷۷/۵ وما بعد، تکملة الفتحة: ۱۲۷/۸.

الفقه الاسلامی وادلتہ..... جلد چہارم..... ۷۱ باب الایمان
ہو وہاں شراب خانہ بنانے کے لئے گھر کرائے پر دینا جائز ہے۔ اس لئے کہ عقد اجارہ گھر کے منافع پر ہوتا ہے۔ اسی لئے محض حوالے کر دینے سے اجرت واجب ہو جاتی ہے۔ اگرچہ ابھی گناہ شروع نہ ہوا ہو۔ گناہ کرائے دار کا فعل ہے۔ اور اس کا اسے اختیار ہے۔
البتہ جن علاقوں میں مسلمانوں کی اکثریت ہو تو وہاں اس طرح کا اجارہ جائز نہیں۔ اس لئے کہ ذمیوں کو گرہ بنانے اور شراب کی اعلانیہ خرید و فروخت پر قادر نہیں کیا جاسکتا۔

صاحبین اور ائمہ ثلاثہ فرماتے ہیں کہ یہ سب اجارے درست نہیں، مکروہ ہیں۔ اس لئے کہ یہ گناہ پر تعاون ہے۔ اور اس لئے بھی کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے شراب سے متعلقہ دس آدمیوں پر لعنت فرمائی ہے جن میں سے ایک اٹھانے والا بھی ہے۔ ❶
امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ حدیث میں اٹھانے سے مراد گناہ کی نیت سے اٹھانا ہے۔ بہر حال امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کی رائے قیاس اور صاحبین کی رائے استحسان ہے۔ زیادہ تر فتاویٰ میں اسی پر اعتماد کیا گیا ہے۔

پنجم: مکہ مکرمہ کی عمارتیں اور زمین بیچنا اور کرایے پر دینا..... حنفیہ اور شافعیہ کے نزدیک مکہ مکرمہ کی عمارتیں اور زمین بیچنا بلا کراہت جائز ہے۔ اس لئے کہ عمارت، تعمیر کرنے والے کی ملکیت میں ہوتی ہے اور زمین، زمین والے کی ملکیت میں۔ اس لئے کہ اس میں ملکیت کے آثار موجود ہیں۔ یعنی شرعاً اس کے ساتھ خاص ہونا۔
حنفیہ کے نزدیک حج کے دنوں میں مکے کے گھر کرائے پر دینا مکروہ ہے، باقی دنوں میں کرائے پر دینے کی گنجائش ہے۔ اس لئے کہ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے:

سَوَاءٌ الْعَاكِفُ فِيهِ وَالْبَادِ الحج: ۲۵/۲۲

”وہیں کے رہنے والے ہوں یا باہر کے“

حضرت عمر رضی اللہ عنہ حج کے دنوں میں یہی آواز لگاتے تھے۔ اور فرماتے تھے: ”اے اہل مکہ! اپنے گھروں کے دروازے نہ رکھو تا کہ باہر سے آنے والے جہاں چاہیں رہ سکیں۔ پھر یہ آیت تلاوت فرماتے۔ ❷

ششم: کافر کا مسجد میں داخل ہونا

امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک کافر کے لئے تمام مساجد یہاں تک کہ مسجد نبوی میں بھی داخل ہونا جائز ہے۔ اگرچہ بلا اجازت اور بلا ضرورت ہو۔ ان کے نزدیک اس آیت:

فَلَا يَقْرَأُوا الْمَسْجِدَ الْحَرَامَ بَعْدَ عَائِدَتِهِمْ هَذَا التوبة: ۲۸/۹

وہ اس سال کے بعد مسجد حرام کے پاس بھی نہ پھٹکنے پائیں۔

کا مطلب یہ ہے کہ اس سال یعنی نوجہری کے بعد کافر برہنہ ہو کر حج یا عمرہ نہ کریں۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے یہ سورت پڑھی اور فرمایا: ”اس سال کے بعد کوئی مشرک حج نہ کرے اور کوئی ننگا طواف نہ کرے۔“ ❸
قریش نے جب صلح حدیبیہ کا معاہدہ توڑ دیا تو ابوسفیان اس کی تجدید کے لئے مدینے کی مسجد میں داخل ہوئے۔ اسی طرح بنو ثقیف کا وفد بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس مسجد نبوی میں آیا۔ ثمامہ بن اثال جب قید ہوئے تو ان کو بھی مسجد نبوی میں باندھا گیا۔

❶..... اس کو امام ابو داؤد رحمۃ اللہ علیہ نے حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہ سے روایت کیا ہے۔ ابن السکن نے اسے صحیح کہا ہے (التلخیص الحبیہ ۳۵۹/۱)
الدر المختار ورد المحتار: ۲۸/۵، ❷، الدر المختار: ۲۸/۵، شرح السیر الکبیر: ۹۳/۱، الاشبہ والنظائر لابن نجیم: ۱۷۶/۲، احکام القرآن للخصاص: ۸۸/۳۔

الفقه الاسلامی وادلتہ..... جلد چہارم..... ۷۱۹ باب الایمان

شافعیہ..... شافعیہ، ① نے اس کی تعریف یہ کی ہے کہ مہنگائی کے وقت خریدی ہوئی چیز رو کے رکھنا تاکہ جب ضرورت زیادہ شدید ہو جائے تو مہنگے داموں فروخت کرے۔ لہذا سستے وقت میں خریدی ہوئی چیز کو رو کے رکھنا حرام نہیں ہوگا۔ اسی طرح اپنی ذاتی زمین کا غلہ رو کے رکھنا یا اپنے لئے اور گھر والوں کے لئے مہنگائی کے وقت خریدی ہوئی چیز رو کے رکھنا یا اس چیز کو رو کے رکھنا جس کو مہنگائی کے وقت خریدا تھا تاکہ اسی قیمت پر آگے بیچ دے یہ سب صورتیں احکام نہیں۔

اپنی ذاتی اور گھر والوں کی ضرورت سے زائد کو رو کے رکھنے میں دو قول ہیں۔ رائج یہ ہے کہ مکروہ نہیں۔ لیکن بیچ دینا بہتر ہے۔

حنابلہ..... حنابلہ ② فرماتے ہیں: حرام احکام روہ ہے جس میں تین شرطیں پائی جائیں۔

۱..... خرید کر ذخیرہ کیا ہو نہ کہ باہر سے یعنی دوسری جگہ سے لائے۔ اگر اس نے باہر سے غلہ لاکر ذخیرہ کیا یا ذاتی غلہ ذخیرہ کیا تو یہ احکام نہیں۔

اس لئے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے: ”باہر سے لانے والے کو رزق ملتا ہے اور احکام رکرنے والے پر لعنت ہوتی ہے۔“ ③

۲..... خریدی ہوئی چیز خوراک ہو یعنی ایسا اناج ہو جس کو خوراک کی طور پر استعمال کیا جاتا ہے۔ اس لئے کہ اس کی عام ضرورت پیش آتی ہے۔ سالن، مٹھائی، شہد، زیتون کا تیل اور جانوروں کے چارے کا احکام حرام نہیں۔

۳..... اس کے خریدنے سے لوگوں پر تنگی ہو۔ اس کی دو صورتیں ہیں۔

ایک صورت یہ کہ احکام رائجی جگہ کیا جائے جہاں کے رہنے والوں پر اس کی وجہ سے تنگی ہو۔ جیسے حرمین اور سرحدیں۔ بڑے شہر جن میں ہر چیز کی بہتات ہو جیسے بغداد، دمشق، مصر وغیرہ ان میں احکام منع نہیں۔ اس لئے کہ عام طور پر ان شہروں میں احکام کا کچھ اثر نہیں ہوتا۔

دوسری صورت یہ ہے کہ تنگ حالات میں احکام کیا جائے۔ مثلاً شہر میں قافلہ داخل ہو تو مالدار لوگوں نے آگے بڑھ کر خرید لیا۔ اس طرح لوگوں پر تنگی ہو گئی۔ اس صورت میں چھوٹے بڑے شہر میں کوئی فرق نہیں۔ اگر خوشحالی کے حالات اور سستے وقت میں کوئی چیز اس طرح خریدی جس سے کسی پر تنگی نہیں ہو رہی تو یہ حرام نہیں۔

احکام رکب متحقق ہوگا اور کون سی چیز میں ہوگا؟..... فقہاء کی تعریفوں سے معلوم ہوا کہ ان کا درج ذیل باتوں پر اتفاق ہے:

احکام تنگی اور ضرورت کے وقت ہوتا ہے نہ کہ خوشحالی اور وسعت کے وقت۔ احکام عام طور پر چھوٹے شہروں میں ہوتا ہے۔ احکام خرید کی صورت میں ہوتا ہے کہ لوگوں کی ضرورت کی چیز خریدی جائے اور پھر بیچی نہ جائے۔ اور اس سے عام مسلمانوں کو نقصان ہو۔ اپنی ذاتی زمین کا غلہ روکنے سے بالاتفاق احکام کرنے والا نہیں کہلائے گا۔ اس لئے کہ یہ خالصتاً اس کا ذاتی حق ہے۔ اسی طرح دوسرے شہر سے لایا ہوا غلہ روکنا بھی احکام نہیں۔ اس لئے کہ لوگوں کے حق کا تعلق شہر کی چیزوں کے ساتھ ہے۔ حنفیہ کے نزدیک امام محمد رحمۃ اللہ علیہ کا قول رائج ہے اور وہ یہ کہ اگر کوئی اناج عام طور پر اسی شہر سے آتا ہو تو اس کو روکنا بھی احکام ہے۔ اس لئے کہ لوگوں کا حق اس کے ساتھ متعلق ہو چکا ہے۔

علماء کا اس پر بھی اتفاق ہے کہ احکام ہر وقت انہی چیزوں میں حرام ہے جو خوراک ہوں یا انسانی غذا ہو۔ جیسے گندم، جو، مکئی، چاول، انجیر، انگور، کھجور، کشمش اور بادام وغیرہ۔ شہد، گھی، گوشت اور پھلوں میں احکام نہیں ہوتا۔

اسی طرح حنفیہ، شافعیہ اور حنابلہ کے نزدیک جانوروں کی خوراک میں احکام حرام ہے، جیسے بھوسہ اور بزر چارہ۔

مالکیہ اور امام ابو یوسف رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک ضرورت کے وقت کھانے کے علاوہ دوسری چیزوں میں بھی احکام حرام ہے۔ البتہ وسعت اور خوشحالی میں حرام نہیں۔ لہذا ان کے نزدیک کھانے میں اور اس کے علاوہ سوت، کاٹن اور تمام انسانی ضروریات یا وہ تمام چیزیں جن کے

①..... مغنی المحتاج: ۳۸/۲، سبل السلام: ۲۵۳/۳۔ المغنی: ۲۲۱، ۳۔ ابن ماجہ رحمۃ اللہ علیہ ابن (اھویہ، دارمی، عبد بن

حمید، ابویعلیٰ مصلیٰ اور بیہقی نے اس کو حضرت عمر رضی اللہ عنہ سے روایت کیا ہے۔

روکنے سے انسان کو نقصان ہو، چاہے وہ خوراک ہو، کپڑے ہوں یا درہم..... سب میں احتکار ہوتا ہے۔
 شافعیہ میں سے علامہ سبکی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں: اگر قحط کے زمانے میں احتکار کیا جائے اور شہد گئی، تلوں کا تیل اور اس جیسی چیزوں کا ذخیرہ کرنے میں لوگوں کو نقصان پہنچ رہا ہو تو اس کو حرام قرار دینا چاہئے۔ اور اگر نقصان نہ ہو تو بھی خوراک کا احتکار کراہت سے خالی نہیں۔ ❶
 خلاصہ یہ کہ جمہور کے نزدیک احتکار دو غذاؤں (انسانی غذا اور جانوروں کی غذا) کے ساتھ خاص ہے۔ اس لئے کہ احتکار کے حرام ہونے کی حکمت لوگوں سے ضرر کو دور کرنا ہے۔ اور یہ زیادہ تر دو غذاؤں میں ہوتا ہے۔ مالکیہ کی نزدیک مطلقاً ممنوع ہے۔

احتکار کی مدت..... اگر غلہ کم وقت کے لئے ذخیرہ کیا جائے تو صر نہ ہونے کی وجہ سے احتکار نہیں ہوگا۔ اور اگر مدت زیادہ ہو تو احتکار ہوگا۔ اس لئے کہ ضرر پایا گیا۔

بعض کے نزدیک زیادہ مدت کی مقدار چالیس راتیں ہیں اس لئے کہ مذکورہ بالا حدیث میں یہی مذکور ہے۔ ”جس نے چالیس راتوں تک خوراک ذخیرہ کی تو اللہ اس سے بری اور وہ اللہ سے بری ہے۔ بعض کہتے ہیں کہ ایک مہینہ ہے۔ اس لئے کہ اس سے کم عرصہ تھوڑا اور جلد آنے والا کہلاتا ہے۔ مہینہ اور اس سے اوپر زیادہ اور جلد آنے والا کہلاتا ہے۔ بعض کے نزدیک یہ مدت دیناوی اعتبار سے اس کے خلاف کارروائی کرنے کے لئے ہے۔ آخرت میں گناہ بہر صورت ہوگا۔ مدت تم ہو یا زیادہ۔

احتکار کا حکم..... احتکار کے بہت سے احکام ہیں جن میں سے اہم درج ذیل ہیں۔

۱: احتکار ممنوع ہے..... اس ممانعت کو اکثر حنفیہ نے کراہت تحریمی سے تعبیر کیا ہے۔ وہ فرماتے ہیں کہ انسانوں اور جانوروں کی غذا میں احتکار مکروہ ہے۔ بشرطیکہ احتکار کرنے سے شہر والوں کو نقصان پہنچتا ہو۔ اسی طرح باہر سے آنے والے تجارتی قافلوں اور تاجروں سے سامان سامان لے کر شہر میں مہنگے داموں بیچنا بھی مکروہ ہے۔ اس لئے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے منع فرمایا ہے۔ ❷ اگر شہر والوں کے لئے نقصان نہ ہو تو کوئی حرج نہیں۔ ❸

علامہ کاسانی رحمۃ اللہ علیہ نے بدائع میں احتکار کی ممانعت کو حرمت سے تعبیر کیا ہے۔ ❹ یہ تعبیر دوسرے آئمہ کی تعبیر کے مطابق ہے کہ احتکار حرام ہے۔

حرام ہونے کی دلیل بہت سی احادیث ہیں۔ ان میں سے ایک حدیث پہلے گزر چکی ہے۔ ایک اور حدیث میں ہے: ”صرف غلط کار آدمی ہی احتکار کرتا ہے۔“ جس نے ذخیرہ اندوزی کی تاکہ مسلمانوں پر مہنگے داموں پر فروخت کرے تو وہ غلط کار ہے۔“ جس نے مسلمانوں پر مہنگائی کرنے کی خاطر نرخ میں فضل اندازی کی اللہ تعالیٰ قیامت کے دن اس کو لازمی طور پر آگ کے بہت بڑے الاؤ پر بیٹھائیں گے۔“ ❺
 ۲: ذخیرہ کئے ہوئے مال کو فروخت کرنا..... حنفیہ ❶ فرماتے ہیں کہ احتکار کرنے والے کو قاضی کی طرف سے حکم کیا جائے گا کہ وہ

❶..... نیل الاوطار: ۲۲۲/۵۔ ❷ امام احمد رحمۃ اللہ علیہ اور شیعین نے اس کو حضرت ابن مسعود رضی اللہ عنہ سے روایت کیا ہے۔ (نیل الاوطار: ۱۶۱/۵)
 امام مسلم رحمۃ اللہ علیہ نے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے نقل کیا ہے: کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تلقی جلب سے منع فرمایا ہے (یعنی باہر سے آنے والے قافلوں کا استقبال کرنے سے)۔ جس نے ان قافلے والوں کا استقبال کر کے ان سے سامان خرید لیا اور پھر مالک بازار میں آ گیا تو اسے اختیار ہوگا۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ و مسلم رحمۃ اللہ علیہ نے حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ سے روایت نقل کی ہے: ”باہر سے آنے والے سواروں کا استقبال نہ کیا کرو اور شہر کی دیہاتی سے سامان نہ خریدے۔“ (نصب الرایۃ: ۲۶۱/۳) ❸ تکلمۃ الفتح، الدر المختار، اللباب تبیین الحقائق: سابقہ جگہ۔ ❹ البدائع: سابقہ جگہ۔ ❺ بھل: روایت امام احمد رحمۃ اللہ علیہ، مسلم رحمۃ اللہ علیہ اور ابو داؤد رحمۃ اللہ علیہ نے حضرت ابن السیب سے روایت کی ہے۔ دوسری اور تیسری امام احمد رحمۃ اللہ علیہ نے معقل بن یسار رضی اللہ عنہ اور حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت کی ہے۔ چوتھی ابن ماجہ رحمۃ اللہ علیہ نے حضرت عمر رضی اللہ عنہ سے روایت کی ہے۔ (نیل الاوطار: ۲۲۰/۵) ❻ سابقہ حوالہ جات۔

الفقه الاسلامی وادلتہ..... جلد چہارم..... باب الایمان

اپنی ذاتی اور گھر والوں کی ضرورت سے زائد خوراک بیچ دے۔ اگر اس نے ایسا نہ کیا اور ذخیرہ اندوزی پر قائم رہا تو دوبارہ اس کا معاملہ حاکم کے سامنے پیش کیا جائے گا۔ حاکم اس کو سمجھائے گا اور تنبیہ کرے گا۔ اگر اس نے اب بھی حکم پر عمل درآمد نہ کیا تو تیسری بار اس کی پیشی ہوگی اور حاکم اس غلط کام پر تنبیہ کرنے کے لئے اس کو گرفتار کرے گا۔ اور اس پر تقرر جاری کرے گا۔ اور قاضی بیچنے پر جبر کرے گا۔ اگر اس نے خود نہ بیچا تو قاضی جبراً بیچ دے گا۔ یہ حنفیہ کے ہاں متفقہ مسئلہ ہے۔ بیع بازار کے نرخ کے مطابق ہوگی۔

اسی طرح مالکیہ ❶ کہتے ہیں: ذخیرہ کی ہوئی چیز حاجت مندوں کو اسی قیمت پر دی جائے گی جس پر خریدی تھی۔ اس پر اضافہ نہیں کیا جائے گا۔ اور اگر قیمت خرید معلوم نہ ہو تو احتکار والے دن کے بھاؤ پر بیچی جائے گی۔

حنفیہ ❷ نے یہ بھی اضافہ کیا ہے کہ اگر ہاکم کو کسی شہر والوں کے ہلاک ہونے کا خوف ہو تو وہ ذخیرہ اندوزوں سے خوراک لے کر لوگوں میں تقسیم کر دے۔ جب وہ لوگ خوش حال ہو جائیں تو اسی کا مثل واپس کر دیں یہ ضرورت کی وجہ سے ہے۔ اگر کوئی آدمی کسی کا مال استعمال کرنے پر مجبور ہو جائے اور اسے ہلاکت کا خدشہ ہو تو وہ مالک کی مرضی کے بغیر لے لے۔ اور اس کی قیمت ادا کرے۔ اس لئے کہ اضطراری حالت سے دوسرے کا حق باطل نہیں ہوتا۔ جیسا کہ گزر چکا۔

ہشتم: نرخ مقرر کرنا..... اسلامی معیشت کی بنیاد معاشی آزادی پر ہے جس میں ہر مسلمان اسلامی نظام کی حدود و قیود کا لحاظ رکھتا ہے۔ ان میں سے اہم یہ ہیں عدالت، قناعت اور حلال اور پاکیزہ منافع جو کہ تہائی کی حد میں ہو کے اصول و قواعد کا التزام۔ اس لئے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے: ”لوگوں کو آزاد چھوڑو! اللہ تعالیٰ بعض کو بعض سے رزق دے گا۔“ ❶ اسی اصول کی بنیاد پر نرخ مقرر نہ کرنا ہی اصل ہے۔ حاکم کو لوگوں کے لئے نرخ مقرر نہیں کرنے چاہیے تمام فقہاء کا اس پر اتفاق ہے۔

شافعیہ اور حنابلہ..... شافعیہ ❷ اور حنابلہ نے اسی اصول کا التزام کیا ہے۔ حنابلہ فرماتے ہیں کہ حاکم کو لوگوں کے نرخ مقرر نہیں کر سکتا بلکہ لوگ اپنی مرضی سے مال فروخت کریں گے۔ شافعیہ فرماتے ہیں کہ مہنگائی کے وقت بھی نرخ مقرر کرنا حرام ہے۔ حاکم کو لوگوں کو پابند نہیں کر سکتا کہ وہ اپنا سامان صرف اسی قیمت پر فروخت کریں۔ اس لئے کہ لوگ اس طرح اپنے ذاتی مال میں بھی تنگی کا شکار ہو جائیں گے۔ یہ صرف کھانے کی چیزوں کے ساتھ خاص نہیں۔ اگر امام نے نرخ مقرر کر ہی دیئے تو ان کی مخالفت کرنے والے یعنی مقرر نرخوں سے زیادہ پر فروخت کرنے والے کو تعزیر کی جائے گی۔ اس لئے کہ اس میں حاکم کی اعلانیہ مخالفت ہے۔ البتہ بیع درست ہو جائے گی۔ اس لئے کہ کسی کو اپنی ذاتی املاک مخصوص قیمت پر بیچنے کا پابند نہیں بنایا جاسکتا۔ ابن الرفعہ شافعی رحمۃ اللہ علیہ نے مہنگائی کے وقت نرخ مقرر کرنے کی اجازت دی ہے۔

نرخ مقرر نہ کرنے والوں نے حضرت انس رضی اللہ عنہ کی حدیث سے استدلال کیا ہے۔ وہ فرماتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں نرخ اوپر چلے گئے۔ لوگوں نے عرض کیا: ”اے اللہ کے رسول! آپ نرخ مقرر فرمادیں“ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: ”اللہ تعالیٰ ہی تنگی کرنے والے، کشاکش کرنے والے، رزق دینے والے اور نرخ مقرر کرنے والے ہیں۔ میں چاہتا ہوں کہ جب اللہ تعالیٰ سے طوبی تو کوئی بھی مجھ سے جانی یا مالی ظلم کا مطالبہ کرنے والا نہ ہو۔“ ❷ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نرخ مقرر نہیں فرمائیں۔ اگر نرخ مقرر کرنا جائز ہوتا تو

❶..... المنتقى على الموطأ: ۱/۵، الدر المختار: ۲۸۳/۵، البدائع: ۱۲۹/۵، اس کو امام طبرانی رحمۃ اللہ علیہ نے حضرت ابو سائب سے ان الفاظ میں روایت کیا ہے کہ لوگوں کو آپس میں معاملات کرنے میں آزاد چھوڑ دو اور جب تم میں سے کوئی اپنے بھائی سے نصیحت طلب کرے تو اس سے نصیحت کرو۔ (نیل الاوطار: ۱۶۳/۵) میں ایک روایت ہے کہ لوگوں کو آزاد چھوڑ دو! اللہ تعالیٰ بعض سے بعض کو رزق دے گا۔ ❷ مغنی المحتاج: ۳۸/۲، المغنی: ۲۱/۳، اس کو امام احمد رحمۃ اللہ علیہ اور نسائی کے سوا تمام اصحاب سنن نے حضرت ابو سعید رضی اللہ عنہ سے روایت کیا ہے۔ ترمذی نے اسے صحیح کہا ہے (نیل الاوطار: ۲۱۹/۵)

الفقه الاسلامی وادلتہ..... جلد چہارم..... ۷۲۲..... قربانی اور عقیقہ کا بیان

آپ صلی اللہ علیہ وسلم مقرر فرمادیتے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نرغ مقرر نہ کرنے کی وجہ یہ بتائی ہے کہ یہ ظلم ہے۔ اور ظلم حرام ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ یہ اس کا ذاتی مال ہے لہذا اس کو فریقین کی باہمی رضامندی سے طے ہونے والی قیمت پر فروخت کرنے سے روکنا جائز نہیں۔

مالکیہ اور حنفیہ..... مالکیہ اور حنفیہ ① نے امام کو نرغ مقرر کرنے کی اجازت دی ہے۔ تاکہ لوگوں سے نقصان کو دور کیا جاسکے۔ اگر تاجروں کے نرغ عام قیمت سے بہت اوپر چلے جائیں تو اہل رائے حضرات سے مشورہ کر کے نرغ مقرر کرنے میں کوئی حرج نہیں۔ اس سے لوگوں کی مصالح کا تحفظ اور قیمتوں کے بہت زیادہ ہوجانے کی روک تھام ہوجائے گی۔ ان کی دلیل فقہی قواعد ہیں۔ لا ضرر ولا ضرار۔ نہ نقصان پہنچانا ہے اور نہ نقصان اٹھانا ہے۔ اور الضرر یزال ضرر کو دور کیا جاتا ہے۔ ویتحمل الضرر الخاص لدفع الضرر العام۔ عام ضرر کو دور کرنے کے لئے خاص ضرر برداشت کر لیا جاتا ہے۔

لوگوں کو بیچنے پر مجبور نہیں کیا جائے گا۔ البتہ جو نرغ حاکم نے تاجر اور خریدار کی مصالح کو سامنے رکھ کر مقرر کئے ہیں ان سے ہٹ کر بیچنے کی اجازت نہیں ہوگی۔ بائع کو نفع لینے سے نہیں روکا جائے گا۔ البتہ اس کے لئے بھی اتنا نفع لینا جائز نہیں ہے جو لوگوں کے لئے نقصان دہ ہو۔

ابن حبیب مالکی کے نزدیک نرغ کا تقرر مکملی (پیمانے سے ناپی جانے والی) اور موزونی (وزن کی جانے والی) چیزوں کے ساتھ خاص کرنا واجب ہے چاہے وہ کھائے جانے والی ہوں یا نہ ہوں ان کے علاوہ دوسری چیزوں میں نرغ مقرر کرنا جائز نہیں۔ اس لئے کہ مکملی اور موزونی چیزیں مثلیات میں سے ہیں ان میں مثل کی طرف رجوع کیا جاتا ہے..... اس کے علاوہ باقی چیزیں قیامات میں سے ہیں جن میں قیمت کی طرف رجوع کیا جاتا ہے۔ اعیان میں لوگوں کی اغراض مختلف ہوتی ہیں۔ لہذا اس میں لوگوں کو ایک ہی قیمت پر لانا ممکن نہیں نرغ مقرر کرنا مذکورہ حدیث کے خلاف نہیں۔ بلکہ یہ دراصل اس کی تطبیق، اس کے پیچھے کارفرما حکمت کا اجتہادی فہم اور مناسب معنی یا حدیث ہی سے سامنے والی مصلحت اس کی تفسیر ہے۔ ② حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے نرغ مقرر کرنے سے اس لئے منع نہیں فرمایا کہ اس میں کچھ خرابی تھی بلکہ اس وجہ سے منع فرمایا کہ نرغ مقرر کی علت یعنی تاجروں کا ظلم موجود نہیں تھی۔ وہ مثلی قیمت پر بیچ رہے تھے قیمتوں کی زیادتی تاجروں کی وجہ سے نہیں تھی بلکہ رسد اور طلب کے قانون کی وجہ سے تھی سامان کی رسد کم ہوئی تو قیمت زیادہ ہوگئی۔

اگر نرغ مقرر کرنے کی ضرورت نہ ہو تو مقرر نہیں کئے جائیں گے۔ یعنی اگر سامان بازار میں دستیاب ہو اور کسی ظلم اور لالچ کے بغیر بیچا جا رہا ہو تو نرغ مقرر نہیں کئے جاتے۔ ③

آٹھواں باب..... قربانی اور عقیقہ

اس میں دو فصلیں ہیں:

پہلی فصل..... قربانی کے بیان میں۔

دوسری فصل..... عقیقہ اور نومولود بچے کے احکام میں۔

①..... الدر المنختار: ۲۸۳/۵، تبیین الحقائق: ۲۸/۶، البدائع: ۱۲۹/۵، تکملة الفتح: ۱۲۷/۸، الباب: ۱۶۷/۳، المنتقى على الموطأ: ۱۷۵/۱۹، القوانين الفقهية: ص ۳۵۵۔ ② اسی طرح مالکیہ فرماتے ہیں کہ اگر بازار میں سامان زیادہ ہو، قیمتیں معلوم ہوں، بائع کو بازار کے نرغ کا ظلم ہو اور وہ قیمت مثلی یا اس سے زیادہ پر بیچے تو باہر سے آنے والے قافلوں کا استقبال جائز ہوگا۔ حدی کی نہیں اس وقت قائم اور معمول بہ ہوگی جب کہ اس عمل سے عام بازار والوں کا نقصان ہو، انہیں سامان دستیاب نہ ہو یا بائع کو بازار کے نرغ کا پتہ نہ ہو تو اس وقت عمومی مصلحت کی رعایت اور بائع کا خیال رکھنا واجب ہوگا۔ ③ اصول الفقه للمؤلف: ۸۱۵/۲۔ طبع دار الفکر۔

پہلی فصل

قربانی..... قربانی کے بارے میں درج ذیل چھ مباحث میں بات ہوگی۔

پہلی بحث..... قربانی کی تعریف، مشروعیت اور حکم۔

دوسری بحث..... قربانی کی شرائط (قربانی کے واجب ہونے کی شرطیں، اس کے صحیح ہونے کی شرطیں اور اس کا مکلف ہونے کی شرطیں)

تیسری بحث..... قربانی کا وقت

چوتھی بحث..... ذبح کیا جانے والا جانور (اس کی قسم، عمر اور یہ کہ کتنوں کی طرف قربانی جائز ہوگی؟)

پانچویں بحث..... قربانی کے آداب، مندوبات، مکروہات اور قربانی کرنے والے کے لئے مسنون اعمال۔

چھٹی بحث..... قربانی کے گوشت کے احکام۔ کھانا اور تقسیم کرنا۔

پہلی بحث: قربانی کی تعریف، مشروعیت اور حکم

اس میں دو مقصد ہیں۔

پہلا مقصد: قربانی کی تعریف اور مشروعیت

الاضحیہ..... لغوی اعتبار سے قربان کیے جانے والے جانور کو کہتے ہیں۔ یا اس جانور کو کہتے ہیں جیسے عید الاضحیٰ کے دن ذبح کیا جائے۔ تو قربانی وہ ہوئی جو عید الاضحیٰ کے دن ذبح کی جاتی ہے۔ فقہی اعتبار سے مخصوص حیوان کو مخصوص وقت میں عبادت کی نیت سے ذبح کرنے کو اضحیہ یا قربانی کہتے ہیں۔ یا قربانی اس جانور کو کہتے ہیں جس کو ایام نحر ① میں اللہ تعالیٰ کی عبادت کے لئے ذبح کیا جائے۔

مشروعیت..... قربانی نماز اور عیدین کی طرح ۳۷ھ کو شروع ہوئی۔ اس کی مشروعیت قرآن مجید، سنت اور اجماع سے ثابت ہے۔ ②

قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے:

فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَأَنْحَرْ ③ الکواثر: ۱۰۸/۲

”لہذا تم اپنے پروردگار (کی خوشنودی) کے لئے نماز پڑھو اور قربانی دو۔“

دوسری جگہ ارشاد ہے:

وَالْبُدْنَ جَعَلْنَاهَا لَكُمْ مِنْ شَعَائِرِ اللَّهِ..... الحج: ۲۲/۳۶

”اور قربانی کے اونٹ اور گائے کو ہم نے تمہارے لئے اللہ تعالیٰ کے شعائر میں شامل کیا ہے۔“

شعائر اللہ سے مراد اللہ تعالیٰ کے دین کی علامات۔

سنت میں بہت سی احادیث ہیں۔ انہیں میں سے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کی حدیث ہے۔ ”یوم النحر (۱۰ ذی الحجہ) کو آدمی کا کوئی عمل اللہ

①.... الدر المختار: ۲۱۹/۵، تبیین الحقائق: ۲/۶، تکملة الفتح: ۶۶/۸، ② شرح الرسالة: ۳۶۶/۱، مغنی المحتاج:

۲۸۲/۲، حاشیة الباجوری علی ابن قاسم: ۳۰۴۲، کشاف القناع: ۶۱۵/۲، ③ المغنی: ۶۱۴/۸، مغنی المحتاج: سابقہ جگہ،

المہذب: ۲۳۷/۱، کشاف القناع: ۶۱۴/۳، ④ مشہور قول یہ ہے کہ نماز سے عید کی نماز مراد ہے اور ”نحر“ سے قربانی مراد ہے۔

الفقه الاسلامی وادلتہ..... جلد چہارم..... ۷۲۴..... قربانی اور عقیقہ کا بیان

تعالیٰ کے ہاں خون بہانے سے زیادہ محبوب نہیں۔ قربانی قیامت کے دن اپنے سینگوں، کھروں اور بالوں سمیت آئے گی۔ اور اس کا خون زمین پر گرنے سے پہلے اللہ تعالیٰ کے ہاں بلند مقام حاصل کر لینا ہے۔ اس لئے خوش دلی سے قربانی کیا کرو۔^① انہی میں سے حضرت انس رضی اللہ عنہ کی حدیث بھی ہے: فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دو سفید رنگ کے سینگوں والے مینڈھے قربان کئے۔ میں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس کی گردن کے ایک طرف پاؤں رکھے دیکھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بسم اللہ اور تکبیر پڑھ رہے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کو اپنے دست مبارک سے ذبح کیا۔^②

قربانی کے مشروع ہونے پر تمام مسلمانوں کا اجماع ہے احادیث میں آیا ہے کہ یہ یوم النحر (دس ذی الحجہ) کو اللہ تعالیٰ کے ہاں سب سے محبوب عمل ہے اور یہ قیامت کے دن اسی حالت میں آئے گی جس میں ذبح کی گئی تھی اور اس کا خون زمین پر گرنے سے پہلے اللہ تعالیٰ کے ہاں قبولیت حاصل کر لیتا ہے اور یہ ابراہیم علیہ السلام کی سنت ہے۔ اس لئے کہ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے۔

وَقَدْ يَنْتُهُ يَذْبِحْ عَظِيمٌ ﴿۵۷﴾ الصافات: ۵۷/۳۰

”اور ہم نے ایک عظیم ذبیحہ کا فدیہ دے کر اس بچے کو بچا لیا۔“

حکمیتیں..... اس کے مشروع کرنے کی کئی حکمتیں ہیں۔ اللہ تعالیٰ کے بے شمار نعمتوں کا شکر، ایک سال سے دوسرے سال تک باقی رکھنے کا شکر۔ اللہ تعالیٰ کے احکامات کی خلاف ورزی اور ان میں کمی کوتاہی کا کفارہ اور قربانی کرنے والے کے خاندان پر اور دوسروں پر وسعت۔ لہذا قربانی کی جگہ قیمت ادا کرنا کافی نہیں ہوگا۔ بخلاف صدقہ فطر کے کہ اس سے فقیر کی حاجت کو پورا کرنا مقصود ہوتا ہے۔ امام احمد رحمۃ اللہ علیہ نے تصریح فرمائی ہے کہ قربانی کی قیمت جتنا صدقہ کرنے سے قربانی افضل ہے۔

دوسرا مقصد: قربانی کا حکم..... قربانی واجب ہے یا سنت؟ اس میں فقہاء کا اختلاف ہے۔

امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ اور ان کے اصحاب فرماتے ہیں کہ قربانی سال میں ایک مرتبہ شہر کے رہنے والے مقیموں پر واجب ہے۔ امام طحاوی وغیرہ نے ذکر کیا ہے کہ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک واجب اور صاحبین رحمۃ اللہ علیہما کے نزدیک سنت مؤکدہ ہے۔^③ حنفیہ رحمۃ اللہ علیہ کے سوا دوسرے ائمہ کے نزدیک قربانی سنت مؤکدہ ہے واجب نہیں۔ قدرت رکھنے والے کے لئے قربانی نہ کرنا مکروہ ہے۔ اور یہ مالکیہ کے مشہور قول کے مطابق منیٰ میں موجود حاجی کے علاوہ کے لئے ہے۔ ان ائمہ کے نزدیک قدرت رکھنے والے کے لئے کامل طریقہ یہ ہے کہ اپنے زہر کفالت ہر آدمی کی طرف سے قربانی کرے۔ اگر کوئی ان تمام افراد کی طرف سے خود قربانی کرنا چاہے جس کا نقص اس پر واجب ہے تو یہ جائز ہے۔

امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک قربانی اکیلے آدمی پر عمر میں ایک مرتبہ سنت عین ہے۔ اور اگر گھر میں اور افراد بھی ہوں تو سنت کفایہ ہے۔ اگر گھر والوں میں سے کسی ایک نے بھی کر لی تو سب کی طرف سے کافی ہے۔

①..... اس کو حاکم رحمۃ اللہ علیہ ابن ماجہ رحمۃ اللہ علیہ اور ترمذی نے روایت کیا ہے اور امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ نے اس کو حدیث حسن غریب کہا ہے۔ اس کے یہ الفاظ بھی آئے ہیں: ”أحب الى الله عن هراقة دم وإنه ليأتي“ (نبیل الاوطار: ۱۰۸/۵) بہت سے محدثین نے اس کو روایت کیا ہے۔ اس کو امام احمد رحمۃ اللہ علیہ نے بھی حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے روایت کیا ہے۔ الماصح: خالص سفید یا جس کی سفید سیاہی پر غالب ہو۔ الساقن: جس کے دونوں سینگ معتدل ہوں۔ الصفحہ: جانب الحق۔ اس طرح کرنے سے مقصود یہ تھا کہ مینڈھے پر گرفت مضبوط ہو جائے اور وہ سرادھر ادھر نہ کر سکے کہ ذبح صحیح طریقے سے نہ ہو سکے اور اسے تکلیف پہنچے۔ ② تکملة فتح القدیر: ۹۷/۸، اللباب شرح الكتاب: ۲۳۲/۳، تبیین الحقائق: ۲/۶ البدائع: ۲۴/۵۔ ③ بدایة المجتہد: ۴۱۵/۱، القوانین الفقہیہ: ص ۱۸۶، الشرح الكبير: ۱۱۸/۳، مغنی المحتاج: ۲۸۲/۳ وما بعد، المہذب: ۲۳۷/۱، المغنی: ۶۱۷/۸، شرح الرسالہ للقیروانی: ۳۶۶/۱۔

الفقه الاسلامی وادلتہ..... جلد چہارم..... ۷۲۵..... قربانی اور عقیقہ کا بیان

وجوب پر حنفیہ کی دلیل آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے: ”جو آدمی وسعت کے باوجود قربانی نہ کرے وہ ہمارے مصلے کے قریب ❶ نہ آئے“ حنفیہ فرماتے ہیں کہ اس طرح کی وعید واجب کے ترک پر ہی ہوتی ہے۔ اور اس لئے بھی کہ قربانی ایک ایسی عبادت ہے جس کی اضافت وقت کی طرف ہے کہا جاتا ہے یوم الضحیٰ یعنی قربانی کا دن۔

اس سے بھی وجوب کا پتہ چلتا ہے اس لئے کہ اضافت ایک چیز کو دوسری کے ساتھ خاص کرنے کے لئے آتی ہے۔ قربانی کے اس دن کے ساتھ خاص ہونے کے لئے اس میں موجود ہونا ضروری ہے۔ اور قربانی کا وجوب ہی اس وجود کا ذریعہ بن سکتا ہے۔

جمہور نے قربانی کے سنت ہونے پر احادیث سے استدلال کیا ہے۔

ان میں سے ایک حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی حدیث ہے کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: ”جب آپ ذی الحجہ کا چاند دیکھ لے اور آپ میں سے کوئی قربانی کا ارادہ رکھتا ہو تو بال اور ناخن نہ کاٹے۔“ ❷ اس حدیث میں قربانی کو ارادے پر معلق کیا گیا ہے یہ وجوب کے منافی ہے۔

انہی میں سے ایک حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ والی حدیث ہے فرماتے ہیں کہ میں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے سنا: ”تین چیزیں مجھ پر فرض ہیں اور آپ کے لئے النفل وتر قربانی اور چاشت کی نماز۔“ ❸ اور امام ترمذی رحمہ اللہ نے روایت نقل کی ہے: ”مجھے قربانی کا حکم دیا گیا ہے اور وہ تمہارے لئے سنت ہے۔“

اس کی تائید اس بات سے بھی ہوتی ہے کہ قربانی کے گوشت کی تفریق واجب نہیں۔ اس لئے عقیقہ کی طرح یہ بھی واجب نہیں ہوگئی۔ اور محدثین نے حنفیہ والی روایت کو ضعیف قرار دیا ہے۔ یادہ مستحب کی تائید پر محمول ہے۔ جیسے ایک حدیث میں جمعے کے غسل کے بارے میں آتا ہے: ”جمعے کا غسل ہر بالغ پر واجب ہے۔“ ❹

ایک اور اثر سے اسی طرف رہنمائی ملتی ہے کہ حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس ڈر سے قربانی نہیں کرتے تھی کہ لوگ اس کو واجب نہ سمجھ لیں۔ ❺ اور اصل عدم وجوب ہے۔

شافعیہ کی اس بات پر دلیل کہ قربانی ہر گھر کے لئے سنت کفایہ ہے، حضرت مخنف بن سلیم رضی اللہ تعالیٰ کی حدیث ہے فرماتے ہیں کہ ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کھڑے تھے۔ تو میں نے ان کو کہتے سنا: اے لوگو! ہر گھر والوں پر ہر سال ایک قربانی ہے۔“ ❶ اور اس لئے بھی کہ صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں قربانی کیا کرتے تھے۔ ظاہر ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس کی اطلاع ہوگئی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم منع نہیں فرماتے تھے۔ ❷ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دو موٹے موٹے سینگوں والے سفید رنگ کے مینڈھے ذبح کیے۔ ایک اپنی امت کی طرف سے اور دوسرا اپنی اور اپنی آل کی طرف سے“ ❸

❶..... اس کو امام احمد رحمۃ اللہ علیہ اور ابن ماجہ رحمۃ اللہ علیہ نے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت کیا۔ (نیل الاوطار: ۵/۱۰۸) ❷ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کے علاوہ بہت محدثین نے روایت کیا ہے۔ (نیل الاوطار: ۵/۱۱۲) ❸ اس کو امام احمد رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی مسئلہ میں، حاکم رحمۃ اللہ علیہ نے مستدرک میں اور دارقطنی نے روایت کیا ہے۔ حاکم نے اس پر خاموشی اختیار کی ہے۔ اس میں ایک وادی کونسا کی اور دارقطنی نے ضعیف کہا ہے۔ (نصب الرایۃ: ۴/۳۰۶) ❹ اس کو امام احمد رحمۃ اللہ علیہ اور اصحاب سبعہ نے حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ سے روایت کیا ہے۔ (سبل السلام: ۱/۸۷) ❺ اس کو امام بیہقی رحمۃ اللہ علیہ وغیرہ نے اسناد حسن کے ساتھ روایت کیا ہے۔ ❶ اس کو امام احمد رحمۃ اللہ علیہ، ابن ماجہ رحمۃ اللہ علیہ اور ترمذی رحمۃ اللہ علیہ نے روایت کیا ہے اور کہا ہے کہ یہ حدیث حسن غریب ہے۔ (نیل الاوطار: ۵/۱۳۸) ❷ یہ امام ابن ماجہ رحمۃ اللہ علیہ اور ترمذی رحمۃ اللہ علیہ کی حضرت عطاء بن یسار والی روایت سے ثابت ہے۔ امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ نے اس کو کہا ہے۔ اور یہ امام ابن ماجہ رحمۃ اللہ علیہ کی اس روایت سے بھی ثابت ہے جو امام شعبی رحمۃ اللہ علیہ سے ہے۔ (نیل الاوطار: ۵/۱۲۰) ❸ اس کو امام ابن ماجہ رحمۃ اللہ علیہ نے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا اور حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت کیا ہے۔ (نصب الرایۃ: ۴/۲۱۵)

الفقه الاسلامی وادلتہ..... جلد چہارم..... ۷۲۶..... قربانی اور عقیقہ کا بیان

شافعیہ کی اس پردلیل کے قربانی اکیلے آدمی پر زندگی میں ایک بار سنت عین ہے، ان کا یہ اصول ہے کہ امر تکرار کا تقاضا نہیں کرتا۔ ❶

قربانی کی قسمیں، یا قربانی کا حکم بدلنے کی حالت

حنفیہ..... کے نزدیک قربانی کی دو قسمیں ہیں: واجب اور نفل۔ ❷

واجب قربانی..... قربانی کے واجب ہونے کی صورتیں درج ذیل ہیں۔

اول..... جس کی منت اور نذر مانی ہوئی ہو۔ جیسے کوئی آدمی کہے: اللہ کے لئے مجھ پر لازم ہے کہ میں بکری، اونٹ یا یہ بکری اور یہ اونٹ قربانی کروں گا۔ یا یوں کہے کہ میں نے یہ بکری قربانی کے لئے طے کر لی ہے۔ چاہے نذر ماننے والے امیر ہو یا غریب۔

دوم..... اگر فقیر آدمی قربانی کی نیت سے بکری خریدے تو وہ واجب ہو جائے گی۔ اس لئے کہ جس پر قربانی واجب نہیں تھی اس کا قربانی کے لئے جانور خریدنا واجب کرنے کے قائم مقام ہے۔ عرف کے لحاظ سے یہ قربانی کی نذر ہے۔

سوم..... بالدار آدمی پر عید الضحیٰ کے دن قربانی کرنا واجب ہے۔ یہ نذر کی وجہ سے واجب نہیں ہوتی بلکہ یہ اس وجہ سے واجب ہوتی ہے کہ زندگی کی نعمت کا شکر یہ ادا کیا جائے۔ اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کی سنت کو زندہ کیا جائے کہ عید کے دنوں میں ان کے بچے کے ذبیہ میں مینڈھا زنج ہو تھا۔ علاوہ ازیں قربانی پل صراط ❸ پر سواری گناہوں کی بخشش اور غلطیوں کا کفارہ بنتی ہے۔

اگر قربانی کے جانور نے بچہ جن لیا تو وہ بھی اپنی ماں کے ساتھ ذبح کیا جائے گا اگر اس کو بیچ دیا اور قیمت صدقہ کر لی تو ہوگی۔ اس لئے کہ اس کی ماں قربانی کے لئے متعین ہو چکی تھی۔

نفل قربانی..... مسافر کی قربانی نفل ہے۔ اسی طرح اس فقیر کی قربانی بھی نفل ہے جس نے قربانی کی نذر مانی ہو اور قربانی کے لئے جانور بھی نہ خریدا ہو۔ اس لئے کہ وجوب کا سبب اور شرط موجود نہیں۔

مالکیہ..... ابن جزری مالکی رحمہ اللہ ❹ فرماتے ہیں کہ ذبح کرنے سے بالاتفاق قربانی متعین اور واجب ہو جاتی ہے۔ اور اس سے پہلے نیت کرنے سے واجب ہونے میں مالکیہ کا آپس میں اختلاف ہے۔ اور نذر ہے اگر اس نے متعین کر دیا ہو تو بالاتفاق واجب ہو جائے گی۔ اگر اس نے کہا کہ میں نے اس کو قربانی بنا دیا تو ایک قول کے مطابق متعین ہو جائے گی۔ اگر مرگئی تو دونوں قولوں کے مطابق کچھ بھی لازم نہیں ہوگا اگر اس نے بیچ دیا تو اس کی پوری قیمت سے دوسری خریدنا واجب ہے۔

لیکن علامہ درر دیر مالکی رحمۃ اللہ علیہ اور دسوقی مالکی رحمۃ اللہ علیہ ❺ کے مطابق مالکیہ کے ہاں قابل اعتماد اور مشہور قول یہی ہے کہ قربانی صرف ذبح سے واجب ہوئی ہے۔ نذر سے واجب نہیں ہوئی۔ وہ یہ بھی فرماتے ہیں کہ قابل اعتماد قول کے مطابق قربانی کا جو بچہ ماں کے ذبح کرنے سے پہلے پیدا ہو گیا اس کو ذبح کرنا واجب نہیں مندوب ہے۔ اس لئے کہ ان کے نزدیک قربانی صرف ذبح کرنے سے متعین ہوتی ہے۔ نذر سے متعین نہیں ہوتی۔

❶..... شافعیہ کا اصول یہ ہے کہ امر تکرار کا تقاضا نہیں کرتا اسی طرح ایک مرتبہ ایک مرتبہ مامور بہ پر عمل کرنے کا فائدہ بھی نہیں دیتا۔ یہ حکم کی ماہیت طلب کرنے کے لئے آتا ہے۔ بار بار ایک بار عمل کرنے سے اس کا کوئی تعلق نہیں۔ البتہ امر کی ماہیت وجود میں لاتا ایک مرتبہ عمل کے بغیر ممکن نہیں۔ اس لئے ایک مرتبہ عمل ضروری ہو جاتا ہے۔ (شرح الاسفہ: ۲/۳۳) ❷ البدائع: ۶۱۱/۵، ۷۸، الدر المختار: ۲۲۷/۵ ❸ علامہ رافعی رحمۃ اللہ علیہ اور ابن الرفعہ رحمۃ اللہ علیہ نے یہ حدیث ذکر کی ہے: ”اپنی قربانیوں کو بیوی (اور موٹی تازی) بناؤ۔ اس لئے کہ یہ پل صراط پر تمہاری سواریاں ہوں گی۔“ لیکن علامہ ابن الصلاح فرماتے ہیں کہ یہ ثابت نہیں۔ ❹ القوانین الفقہیہ: ص ۱۸۹۔ ❺ الشرح الکبیر و حاشیہ: ۱۲۲/۲، ۱۲۵۔

محکم دلائل وبراہین سے مزین، متنوع ومنفرد موضوعات پر مشتمل مفت آن لائن مکتبہ

عیوب کی مزید تفصیل قربانی کئے جانے والے جانور کے بیان میں آئے گی۔

ذبح کے وقت کی تفصیل ”قربانی کے وقت“ کی بحث میں آئے گی۔

مالکیہ نے دو شرطوں کا مزید اضافہ کیا ہے۔ ۲

۳..... شکر ت کرنا والا قریبی رشتے دار ہو جیسے بیٹا، بھائی، بھتیجا۔ بیوی بھی انہیں میں شامل ہے۔

۵.....اور وہ اس کے ساتھ ایک ہی گھر میں رہ رہا ہو۔

①.....امام احمد اور اصحاب سلف نے اس کو حضرت براء بن عازب سے روایت کیا ہے۔ ترمذی نے اس کو صحیح کہا ہے۔ عجفہاء کا لفظ اسی میں ہے۔ اس سے مراد وہ جانور ہے جو بہت زیادہ کمزور ہو اور اس کی ہڈیوں کا گودہ ختم ہو جائے۔ دوسری کتابوں میں الکلب کا لفظ آیا ہے۔ الصلح لنگڑے کو کہتے ہیں۔ لاتسقی: یعنی اس کا گودہ ختم ہو۔ نووی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں علماء کا اجماع ہے کہ حضرت براء والی حدیث میں جن چار یعیوب کا ذکر ہے ان کے ہوتے ہوئے قربانی نہیں ہوتی۔ اسی طرح جو عیب ان کے کم میں ہو یا ان سے بھی بدتر ہو جیسے اندھا، یا جس کی ٹانگ کٹی ہوئی ہو وغیرہ (نیل الاوطار: ۵/۱۱۵-۱۱۷) ② الشرح الصغير: ۱۴۱/۲ وما بعد۔ ③ الباب شرح الكتاب: ۲۳۹/۳، المہذب: ۲۳۹/۱، المغنی: ۶۴۰/۸۔ ④ تبیین الحقائق: ۳۰۲/۳، مغنی المحتاج: ۲۸۵/۳، کشاف القناع: ۶۱۸/۲، المغنی: ۶۱۹/۸۔

الفقه الاسلامی وادلتہ..... جلد چہارم..... ۷۲۹..... قربانی اور عقیقہ کا بیان
تیسرا مقصد: قربانی کا مکلف ہونے کی شرطیں..... علماء کا اتفاق ہے ❶ کہ قربانی کا مطالبہ ایسے آدمی سے ہے جو مسلمان، آزاد، بالغ، عاقل، مقیم اور استطاعت رکھنے والا ہو۔ مسافر اور بچے کے بارے میں اختلاف ہے۔

مسافر کا حکم..... مسافر کے بارے میں حنفیہ ❷ فرماتے ہیں کہ اس پر قربانی نہیں ہے۔ اس لئے کہ حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ اور عمر رضی اللہ عنہ حالت سفر میں قربانی نہیں کیا کرتے تھے۔ اور حضرت علی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں: ”مسافر پر جمعہ اور قربانی نہیں ہے۔“ ❸ ایک وجہ یہ بھی ہے کہ قربانی کی ادائیگی کے لئے اسباب ووسائل کی ضرورت ہوتی ہے جو مسافر کو میسر نہیں ہوتے۔ اس لئے اس سے حرج کو دور کرنے کے لئے جمعے کی طرح قربانی بھی واجب نہیں ہوگی۔

مالکیہ ❹ فرماتے ہیں کہ غیر حاجی کے لئے قربانی سنت ہے اس لئے کہ حج کرنے والے کی سنت ہدی ہے۔ ❺ غیر حاجی کے لئے قربانی مطلقاً سنت ہے چاہے مقیم ہو یا مسافر۔

شافعیہ اور حنابلہ ❶ فرماتے ہیں کہ قربانی ہر مسلمان کے لئے سنت ہے چاہے مسافر ہو، حاجی ہو یا کوئی اور۔ اس لئے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے منیٰ میں اپنی بیویوں کی طرف سے گائے کی قربانی کی۔ (بخاری و مسلم)
اسی سے ان لوگوں کا رد ہو گیا جو یہ کہتے ہیں کہ حاجی کے لئے منیٰ میں قربانی سنت نہیں ہے۔ اور جس چیز کو حاجی وہاں ذبح کرتا ہے وہ قربانی نہیں بلکہ ہدی ہے۔

خلاصہ یہ کہ حنفیہ کے نزدیک مسافر پر قربانی نہیں ہے۔ دوسرے ائمہ کے نزدیک مسافر کے لئے بھی قربانی سنت ہے۔

مغیر کا حکم..... امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ اور امام ابو یوسف رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک بچے کے مال میں سے قربانی واجب ہے۔ اس کا باپ یا وصی اس کی طرف سے قربانی کرے گا۔ مغیر اپنی قربانی میں سے جتنا کھا سکتا ہے کھائے گا۔ باقی گوشت کے بدلے میں کوئی ایسی چیز خریدی جائے گی جس کی ذات سے فائدہ حاصل کیا جاتا رہے۔ استعمال سے ختم ہونے والی نہ ہو جیسے پھلانی وغیرہ۔ ولی اپنے چھوٹے بچوں میں سے ہر ایک کی طرف سے بکری ذبح کرے۔ یا سات کی طرف سے ایک اونٹ یا گائے ذبح کرے۔ جیسا کہ صدقہ فطر میں ہوتا ہے۔

امام محمد رحمۃ اللہ علیہ اور امام زفر رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ولی اپنے مال میں سے قربانی کرے گا۔ نہ کہ بچے کے مال میں سے۔ حنفیہ کی ظاہر الروایۃ جو کہ بعض کے نزدیک رائج ہے اور اسی پر فتویٰ ہے ❷ یہ ہے کہ چھوٹے بچے کی طرف سے قربانی واجب نہیں مستحب ہے۔ اور باپ بچے کے مال میں سے قربانی نہیں کر سکتا۔ اس لئے کہ یہ محض عبادت ہے۔ اور عبادات میں اصل یہ ہے کہ دوسرے کی وجہ سے واجب نہیں ہوتیں۔ بخلاف صدقہ فطر کے۔ کہ اس میں ”مؤنۃ“ ❸ (نان نفقہ برداشت کرنا) کے معنی ہیں۔ اور اس کا سبب وہ فرد ہے جس کا نان نفقہ اس کے ذمہ ہو اور وہ اس کا ولی ہو۔ یہ رائے سب سے رائج ہے۔

- ❶..... اللباب: ۲۳۲/۳، تکملة الفتح: ۶۷/۸، القوانین الفقہیہ: ص ۱۸۶، الشرح الكبير: ۱۱۸/۲، مغنی المحتاج: ۲۸۳/۴، کشاف القناع: ۱۷۳/۳۔ ❷ تکملة الفتح: ۷۱/۸، تبیین الحقائق: ۳/۶، الدر المختار: ۲۲۲/۵۔ ❸ علامہ زلیخی رحمۃ اللہ علیہ نے دونوں آثار کے بارے میں فرمایا ہے کہ یہ غریب ہیں (نصب الرایۃ: ۲۱۱/۳) الشرح الكبير: ۱۱۸/۲، القوانین الفقہیہ: ص ۱۸۶، بدایۃ المجتہد: ۳۱۵/۱۔ ❹ وہ جانور جس کو حج کرنے والا حرم کی طرف بھیجتا ہے۔ اس کو ہدی اس لئے کہتے ہیں کہ یہ اللہ تعالیٰ کی طرف بھیجی جاتی ہے۔ ❺ مغنی المحتاج: ۲۸۳/۴، کشاف القناع: ۱۷۳/۳۔ ❻ الدر المختار: ۲۲۲/۵، تبیین الحقائق: ۳/۶، تکملة الفتح: ۷۰، ۶۷/۸، اللباب: ۲۳۲/۳، وما بعدہا۔ ❼ المؤنۃ: نان نفقہ برداشت کرنا۔ صدقہ فطر عبادت ہے لیکن اس میں مؤنۃ والے معنی بھی پائے جاتے ہیں۔ عبادت اس لئے کہ اس سے حاجت مندوں پر صدقہ کر کے اللہ کا قرب حاصل کیا جاتا ہے۔ اور مؤنۃ اس لئے ہے کہ یہ حنفیہ کے نزدیک مکلف آدمی پر غیر کی وجہ سے واجب ہوتا ہے یعنی اس کی زیر کفالت افراد کی وجہ سے جیسے خادم، چھوٹے بچے وغیرہ۔ (اصول الفقہ لنا: ۱۵۳/۱، ط دار الفکر)

الفقه الاسلامی وادلتہ ... جلد چہارم ۷۳۰ قربانی اور عقیقہ کا بیان

مالکیہ بھی یہی فرماتے ہیں کہ بچے کے لئے قربانی سنت ہے۔
شافعیہ اور حنابلہ ❶ فرماتے ہیں کہ بچے کے لئے قربانی سنت نہیں ہے۔
خلاصہ یہ کہ بچے کی طرف سے اس کے ولی کے مال میں سے قربانی کرنا حنفیہ اور مالکیہ کے نزدیک مستحب ہے۔ شافعیہ اور حنابلہ کے نزدیک مستحب نہیں ہے۔

قربانی کی نیت قربانی کے جائز ہونے کے لئے قربانی کی نیت کرنا شرط ہے۔ ❷ اس کے بغیر قربانی صحیح نہیں ہوتی۔ اس لئے کہ جانور کبھی گوشت کے لئے ذبح ہوتا ہے اور کبھی عبادت کے طور پر۔ اور فعل نیت کے بغیر عبادت نہیں بنتا۔ اس لئے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے: ”اعمال کا دار و مدار نیت پر ہوتا ہے۔ ہر آدمی کو وہی ملتا ہے جو اس کی نیت ہو۔“ ❸ ایک دوسری حدیث میں ہے ”جس کی نیت نہ ہو اس کا عمل بھی نہیں ہوتا۔“ ❹

علامہ کاسانی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں: اس سے مراد ایسا عمل ہے جو عبادت ہو۔ قربانی نیت کے بغیر متعین نہیں ہوگی۔ شافعیہ اور حنابلہ نے شرط لگائی ہے کہ نیت ذبح کے وقت ہو۔ اس لئے کہ ذبح کرنا فی نفسہ عبادت ہے۔ اور دل سے نیت کرنا کافی ہے۔ زبان سے کہنا شرط نہیں۔ اس لئے کہ نیت دل کا عمل ہے۔ اور زبان کا ذکر اس پر محض دلیل ہے۔

حنفیہ نے یہ بھی شرط لگائی ہے کہ قربانی میں کسی ایسے آدمی کو شریک نہ کیا جائے جس کی نیت عبادت کی بالکل نہ ہو بلکہ گوشت کی ہو۔ اگر ایک اونٹ یا گائے میں سات آدمی شریک ہوئے۔ سب کی نیت عبادت کی تھی۔ سوائے ایک کے کہ وہ گوشت کی نیت کئے ہوئے تھا۔ تو قربانی کسی کی طرف سے بھی نہیں ہوگی۔ اس لئے کہ عبادت خون بہانے میں ہے۔ اور اس کے ٹکڑے نہیں ہو سکتے۔ اس لئے کہ یہ ایک ہی فعل اور ایک ہی ذبح ہے۔

شافعیہ ❺ نے اس اشتراک کی اجازت دی ہے۔ شرکاء کے لئے گوشت تقسیم کرنا جائز ہے۔ اس لئے کہ یہ تقسیم الگ کرنے کے لئے ہے۔ تیسری بحث: قربانی کا وقت قربانی کے پہلے اور آخری وقت کے بارے میں اور عید کی راتوں کو قربانی کے مکروہ ہونے کے بارے میں فقہاء کا اختلاف ہے۔

لیکن اس پر سب کا اتفاق ہے کہ قربانی کا افضل وقت پہلے دن زوال سے پہلے کا وقت ہے۔ اس لئے کہ یہی سنت ہے۔ حضرت براء بن عازب رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، فرماتے ہیں کہ:

رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: ”ہم اپنے اس دن کی ابتداء اس طرح کرتے ہیں کہ نماز پڑھتے ہیں پھر واپس آ کر قربانی کرتے ہیں۔ جس نے ایسا کر لیا اس نے ہماری سنت پر عمل کر لیا۔ جس نے اس سے پہلے ذبح کر لیا اس نے اپنے گھر گوشت بھیجا ہے یہ قربانی کا عمل نہیں ہے۔“ ❶

علماء کا اس پر اتفاق ہے کہ نماز عید سے پہلے ذبح کرنا اور عید کی رات ذبح کرنا مذکورہ حدیث کی وجہ سے جائز نہیں۔ اب اختلافی مسائل میں فقہاء کی آراء ذکر کرتا ہوں۔

❶ الشرح الكبير: ۱/۱۸۲۔ مغنی المحتاج: ۲/۲۸۳، كشف القناع: ۱/۷۳، قليوبی وعميره على المحلى على المنهاج: ۳/۲۳۹۔ البدائع: ۵/۷۱، القوانين الفقهية: ص ۱۸۷، مغنی المحتاج: ۳/۲۸۹، كشف القناع: ۳/۲۱۳۔ اس حدیث کو امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ اور امام مسلم نے حضرت عمر رضی اللہ عنہ سے روایت کیا ہے۔ بلکہ ایک جماعت نے ان سے روایت کیا ہے۔ ❷ مغنی المحتاج: ۳/۲۷۵۔ اس حدیث کو امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ اور مسلم رحمۃ اللہ علیہ نے روایت کیا ہے (نصب الراية: ۳/۲۱۲)

کر لی تو اداء نہیں ہوگی۔ امام کے علاوہ باقی لوگوں کے قربانی ذبح کرنے کا وقت امام کے ذبح کرنے کے بعد شروع ہوتا ہے۔ یا اگر امام قربانی نہیں کر رہا تو اتنا وقت گزرنے کے بعد قربانی کی جائے گی۔ اگر کسی نے امام سے پہلے جان بوجھ کر قربانی ذبح کر لی تو صحیح نہیں ہوگی۔ اور دوبارہ قربانی کرنا پڑے گی۔ ان کے نزدیک نماز سے پہلے یا امام کے ذبح کرنے سے پہلے قربانی کرنے سے قربانی نہیں ہوگی۔ البتہ اگر امام کی قربانی کا پتہ نہ چلا اور کسی نے اندازے سے قربانی کر لی۔ اس کا گمان یہی تھا کہ امام نے قربانی کر لی ہے۔ لیکن حقیقت میں قربانی نہیں کی تھی۔ تو اس کی قربانی درست ہوگی۔ اگر امام نے کسی شرعی عذر کی وجہ سے تاخیر کر دی تو زوال سے اتنا پہلے تک انتظار کیا جائے گا جس میں قربانی ذبح کی جاسکے۔ تاکہ افضل وقت نہ چھوٹے۔

ان کی دلیل یہ ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت جابر رضی اللہ عنہ ❶ والی حدیث میں حکم دیا کہ جس نے پہلے قربانی کر لی ہے وہ دوبارہ قربانی کرے۔ اور اس وقت تک قربانی نہ کریں جب تک نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے قربانی نہیں کی۔ یہ روایت اس بات کی دلیل ہے کہ امام کے قربانی کرنے سے پہلے قربانی نہیں کی جاسکتی۔

اور حضرت جندب بن سفیان الجبلی ❷ والی روایت اس بات کی دلیل ہے کہ ذبح نماز کے بعد ہوتا ہے۔ ”جس نے نماز پڑھنے سے پہلے ذبح کر لیا اسے چاہئے کہ اس کی جگہ ایک اور قربانی کرے۔ اور جس نے نماز تک ذبح نہیں کیا وہ اللہ کا نام لے کر ذبح کر لے۔“ پہلے دن کے علاوہ باقی دو دنوں میں ذبح کا وقت طلوع فجر سے شروع ہو جائے گا۔ لیکن سورج بلند ہونے تک تاخیر کرنا مستحب ہے۔ اگر کوئی مسلمان یوم نحر (۱۰ ذی الحجہ بروز عید) کو زوال سے پہلے قربانی نہ کر سکا تو افضل یہ ہے کہ اسی دن بعد میں قربانی کر لے۔ اگر دوسرے دن زوال تک قربانی نہ کر سکا تو افضل یہ ہے کہ تیسرے دن زوال سے پہلے قربانی کر لے۔ اور اگر تیسرے دن زوال تک قربانی نہ کر سکا تو زوال کے بعد قربانی کرے۔ اس لئے کہ اب کوئی ایسا وقت نہیں جس کا انتظار کیا جائے۔

ان کے نزدیک قربانی کا وقت تیسرے دن کا سورج غروب ہونے تک ہے۔ جیسا کہ حنفیہ کا مسلک ہے۔ حنابلہ کی بھی یہی رائے ہے جیسا کہ آ رہا ہے۔ اس لئے کہ آیت کریمہ:

لَيَسْهَدُوا مَنَافِعَ لَهُمْ وَيَذْكُرُوا اسْمَ اللّٰهِ فِيْ اَيَّامٍ مَّعْلُوْمٰتٍ عَلٰی مَا رَزَقَهُمْ مِّنْ بَهِيمَةِ الْاَنْعَامِ ۚ..... الحج: ۲۸/۲۲

”تاکہ وہ ان فوائد کو انکھوں سے دیکھیں جو ان کے لئے رکھے گئے ہیں اور تین دنوں میں ان چوپایوں پر اللہ کا نام لیں جو اللہ نے انہیں عطا کئے ہیں۔“

میں ”الایام المعلومات“ کی مشہور تفسیر یہی ہے کہ اس سے مراد عید کا دن اور اس کے بعد والے دو دن ہیں۔

۳۔ شافعیہ..... ❸ شافعیہ فرماتے ہیں کہ قربانی کا وقت عید کے دن سورج طلوع ہونے کے اتنے وقت کے بعد شروع ہوتا ہے جس میں دو رکعتیں اور دو خطبے خفیف طریقے سے پڑھے جاسکتے ہیں۔ پھر جب سورج ایک نیزے ❹ کے بقدر بلند ہو جائے تو یہ اس کا افضل وقت ہے۔ اسی وقت نماز چاشت کے وقت کی ابتداء ہوتی ہے۔ اگر اس سے پہلے قربانی کر لی تو صحیح نہیں ہوگی۔ اس لئے کہ صحیحین کی روایت میں حضرت براء بن عازب رضی اللہ عنہ سے مروی ہے: ”اس دن ہم سب سے پہلے نماز سے اس دن کی ابتداء کرتے ہیں۔ پھر واپس جاتے ہیں اور قربانی کرتے ہیں۔“ ❺ اس سے ایک صورت مشتق ہے کہ اگر حاجی غلطی سے آٹھ تاریخ کو عرفہ میں ٹھہرے۔ اور نو تاریخ کو قربانی کر لے۔ پھر غلطی کا پتا چلا تو شافعیہ کی ایک ضعیف رائے یہ ہے کہ قربانی بھی حج کے تابع ہو کر ٹھیک ہو جائے گی۔

❶..... اس حدیث کو امام احمد رحمۃ اللہ علیہ اور مسلم رحمۃ اللہ علیہ نے روایت کیا ہے۔ ❷ یہ حدیث امام احمد رحمۃ اللہ علیہ اور صحیحین کے درمیان متفق علیہ ہے۔ (نیل الاوطار: ۵/۱۲۳)۔ ❸ مغنی المحتاج: ۲۸۶/۳ وما بعدها، المہذب: ۱/۲۳۷، المحلی علی المنہاج: ۲۵۲/۳ وما بعدها، نہایۃ المحتاج: ۸/۲۶۰، الرمع: نیزہ۔ ایک لمبی لکڑی جس کے سر پر برچھا لگا ہوتا ہے۔ ❹ یہ شافعیہ کی مرجوح روایت ہے کہ حج ہو جائے گا۔ صحیح یہ ہے کہ حج ہوگا نہ قربانی۔

الفقه الاسلامی وادلتہ..... جلد چہارم..... ۷۳۳..... قربانی اور عقیقہ کا بیان

قربانی ذبح کرنے کا وقت ایام تشریق کے آخر تک ہے۔ اور امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک یہ دسویں کے بعد تین دن ہیں۔ اس لئے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے ”عرفہ سارا کا سارا موقف“ (ٹھہرنے کی جگہ) ہے۔“ اور ایام تشریق سارے کے سارے قربانی کے دن ہیں۔“ ❶ ابن حبان رحمۃ اللہ علیہ کی روایت میں ہے: ”تمام ایام تشریق میں قربانی کر سکتے ہیں۔“ ❷

لیکن رات کو ذبح کرنا اور قربانی کرنا مکروہ ہے۔ اسلئے کہ اس سے منع کیا گیا ہے۔ یا تو ذبح کرنے میں غلطی کے خدشے کی وجہ سے یا اس وجہ سے کہ فقراء قربانی کے لئے جتنے دن کو آ سکتے ہیں اتنے رات کو نہیں آ سکتے۔

اگر کسی نے معین جانور کی قربانی نذر مانی اور مثلاً یہ کہا کہ اللہ کے لئے مجھ پر لازم ہے کہ میں اس گائے کی قربانی کروں تو اس کو قربانی کے اس وقت ذکر کئے ہوئے وقت میں ذبح کرنا لازمی ہوگا۔ آئندہ سال تک تاخیر جائز نہیں ہوگی۔ اگر وہ قربانی کے وقت سے پہلے یا قربانی کے وقت ذبح کرنے سے پہلے ہلاک ہوگئی تو اس پر کچھ نہیں آئے گا۔ اس لئے کہ اس کی کوئی کوتاہی نہیں۔ اور یہ اس کے ہاتھ میں امانت ہے۔ اور اگر اس نے خود ہلاک کیا تو اب اس کی قیمت سے، اسی جیسی ایک اور قربانی خرید کر اسے وقت میں ذبح کرنی لازم ہوگی۔

۴۔ حنابلہ..... ❸ حنابلہ فرماتے ہیں کہ قربانی کا وقت عید کی صبح اتنا وقت گزر جانے کے بعد شروع ہوتا ہے جس میں ہلکے انداز میں نماز عید اور دو خطبے پڑھے جاسکیں۔ جیسا کہ شافعیہ کا مسلک ہے۔ اور افضل یہ ہے کہ قربانی نماز، خطبے اور امام نے اگر قربانی کرنی ہو تو اس کے بعد کی جائے تاکہ اختلاف سے نکلا جاسکے۔ اس میں شہر والوں اور دوسروں میں کوئی فرق نہیں۔ اگر زوال کا وقت آ جانے کی وجہ سے عید کی نماز فوت ہوگئی چاہے عذر سے ہو یا بلا عذر تو قربانی کرنے والا زوال کے وقت اور اس کے بعد قربانی کر لے۔ اس لئے کہ نماز کا وقت نکل جانے کی وجہ سے اب تنبیع نہیں ہو سکتی۔ اگر نماز سے پہلے قربانی کر لی تو صحیح نہیں ہوگی۔ اگر قربانی نذر یا تعین سے واجب ہوگئی تھی تو بدل لازم ہو جائے گا۔ اس لئے کہ یہ واجب قربانی تھی جس کو اس وقت سے پہلے ذبح کر لیا۔ لہذا بدل لازم ہوگا۔ دوسرے دن قربانی دن کے پہلے حصے میں ہوگی۔ اس لئے کہ اس میں نماز واجب نہیں ہے۔

قربانی کا وقت ایام تشریق کے دوسرے دن (۱۲ ذی الحجہ) کے آخر تک رہے گا۔ یعنی قربانی کے دن تین ہیں: عید کا دن اور دو دن اس کے بعد۔ جیسا کہ حنفیہ اور مالکیہ فرماتے ہیں۔

دن کے وقت قربانی کرنا افضل ہے اور رات کے وقت کراہت کے ساتھ جائز ہے۔ اختلاف سے نکلنے کے لئے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے مروی ہے کہ انہوں نے رات کو ذبح کرنے سے منع فرمایا۔ ❹ اور اس لئے بھی کہ رات کے وقت عام طور پر گوشت الگ الگ کرنا مشکل ہوتا ہے۔ اس لئے تازہ تازہ الگ نہیں کیا جاسکتا۔ اس سے مقصود میں کمی واقع ہوتی ہے۔

اگر ذبح کرنے کا وقت نکل جائے تو واجب قربانی کو قضاء ذبح کرے۔ اس کے ساتھ وہی کچھ کرے جو وقت پر ذبح کی ہوئی قربانی کے ساتھ کرتے ہیں۔ نفل میں اس کو اختیار ہے۔ اگر اس نے گوشت الگ کر لیا تو عبادت اسی کے ساتھ ہوگی نہ کہ ذبح کے ساتھ۔ اس لئے کہ یہ گوشت والی بکری ہے۔ قربانی نہیں۔

اگر مالک کے واجب کرنے سے قربانی واجب ہوگئی اور پھر اس کی طرف سے کسی زیادتی کے بغیر قربانی کا جانور گرم ہو گیا یا چوری ہو گیا تو اس پر کچھ ضمان نہیں آئے گا۔ اس لئے کہ قربانی اس کے پاس امانت تھی۔ اگر دوبارہ مل جائے تو اس کو ذبح کر لے چاہے یہ ذبح کے وقت

❶..... اس کو پہنچتی روایت کیا ہے اور ابن حبان نے اس کو صحیح کہا ہے۔ ❷ اس کو امام احمد رحمۃ اللہ علیہ اور دارقطنی رحمۃ اللہ علیہ نے روایت کیا ہے۔ یہ حدیث اس بات کی دلیل ہے کہ تمام ایام تشریق قربانی کے دن ہیں۔ اور ایام تشریق عید اور اس کے بعد تین دن ہیں (نیل الاوطار: ۵/ ۱۲۵) باقی تین ائمہ کے نزدیک عید کے بعد دو دن قربانی کی جاسکتی ہے۔ ❸ المغنی: ۸/ ۶۳۶ وما بعدها، کشاف القناع: ۳/ ۶۱۔ طبرانی نے اس کو حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ سے روایت کیا ہے۔ اس کی سند میں متروک ہے۔ اور بیہقی نے اس کو حضرت حسن سے مرسل روایت کیا ہے (نیل الاوطار: ۵/ ۱۲۶)

الفقه الاسلامی وادلتہ..... جلد چہارم..... ۷۳۴..... قربانی اور عقیقہ کا بیان
ملے یا بعد میں۔

چوتھی بحث: ذبح کیا جانے والا جانور..... اس میں چار مقاصد ہیں۔

پہلا مقصد..... ذبح کئے جانے والے جانور کی قسم

علماء کا اتفاق ہے کہ قربانی صرف مویشیوں: اونٹ، گائے (اسی میں بھینس بھی شامل ہے) اور بھیڑ (اسی میں بکری بھی شامل ہے) اپنی تمام اقسام سمیت..... کی درست ہے۔ اس میں نر اور مادہ، خنثی اور غیر خنثی سب شامل ہیں۔ لہذا مویشیوں کے علاوہ ہرن جنگلی گائے وغیرہ کی قربانی درست نہیں۔ اس لئے کہ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے:

وَلِكُلٍّ أُمَّةٌ جَعَلْنَا مَنْسَكًا لِّيَذْكُرُوا اللَّهَ عَلَىٰ مَا رَزَقَهُمْ مِنْ بَهِيمَةٍ ۚ إِنَّ اللَّهَ بَصِيرٌ ۚ..... الحج: ۳۴/۲۲

اور ہم نے ہر امت کے لئے قربانی اس غرض کے لئے مقرر کی ہے کہ وہ ان مویشیوں پر اللہ کا نام لیں جو اللہ نے انہیں عطا فرمائے ہیں۔“
اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام رضی اللہ عنہم سے ان کے علاوہ کسی جانور کی قربانی منقول نہیں۔ اور اس لئے بھی کہ قربانی حیوان سے متعلقہ عبادت ہے۔ یہ پالتو چوپایوں کے ساتھ خاص ہوگی جس طرح زکوٰۃ انہی کے ساتھ خاص ہے۔ ❶

مخلوط جانور..... پالتو چوپایوں اور دوسرے جانوروں سے پیدا ہونے والا جیسے جنگلی اور گھریلو جانور کے ملاپ سے پیدا ہونے والا بچہ ماں کے تابع ہوگا۔ اس لئے کہ تبعیت میں وہی اصل ہے۔ یہ حنفیہ اور مالکیہ کی رائے ہے۔

شافعیہ فرماتے ہیں: پالتو جانوروں کی دو جنسوں سے پیدا ہونے والا جانور قربان کرنا درست ہے۔ اس میں ماں باپ میں سے زیادہ عمر والے کا اعتبار ہوگا۔ اگر وہ بھیڑ اور بکری سے پیدا ہوا ہو تو اس کا دو سالہ ہونا ضروری ہے۔
حنابلہ فرماتے ہیں کہ جنگلی اور گھریلو جانور کے ملاپ سے پیدا ہونے والے کی قربانی درست نہیں۔

افضل جانور..... کون سے جانور کی قربانی افضل ہے؟

اس میں فقہاء کی دورائیں ہیں۔

مالکیہ کے نزدیک سب سے افضل بھیڑ ہے، پھر گائے اور پھر اونٹ۔ اس لئے کہ گوشت کے اچھا ہونے کی ترتیب یہی ہے۔ اور اس لئے بھی کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دو مینڈھوں کی قربانی دی۔ ظاہر ہے۔ انہوں نے افضل کو اختیار کیا ہوگا۔ اور اگر اللہ تعالیٰ کے ہاں اس سے بہتر کوئی جانور ہوتا تو حضرت اسحاق علیہ السلام (یا اسماعیل علیہ السلام) کی جگہ اسے قربان کرتے۔

شافعیہ کا قول اس کے برعکس ہے۔ وہ فرماتے ہیں کہ سب سے افضل قربانی اونٹ کی ہے، پھر گائے کی، پھر دنبے کی اور پھر بکری کی۔ اس لئے انہوں نے گوشت زیادہ ہونے کا اعتبار کیا ہے، فقراء کا فائدہ بھی اسی میں ہے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے ”جس نے مجھے کے دن غسل جنابت جیسا غسل کیا پھر مسجد چلا گیا تو گویا اس نے اونٹ کی قربانی کی۔ جو اس کے بعد گیا تو گویا اس نے گائے کی قربانی کی اور جو اس کے بعد گیا تو یا اس نے سینگوں والے دنبے کی قربانی کی۔“ ❷

❶..... البدائع: ۶۹/۵، اللباب: ۲۳۵/۳، الدر المختار: ۲۲۱/۵، تبیین الحقائق: ۷/۶، تکملة الفتح: ۷۶/۸، الشرح الكبير: ۱۱۸/۲، وما بعدها، بداية المجتهد: ۳۱۶/۱، مغنی المحتاج: ۲۸۳/۳، المغنی: ۶۱۹/۸، وما بعدها، ۶۲۳، كشاف القناع: ۶۱۵/۲، وما بعدها، القوانين الفقهية: ص ۱۸۸، المہذب: ۲۳۸/۱، ابن ماجہ کے علاوہ محدثین کی ایک جماعت نے اس کو روایت کیا ہے۔ (نیل الاوطار: ۲۳۷/۳)

الفقه الاسلامی وادلتہ..... جلد چہارم..... ۷۳۵..... قربانی اور عقیقہ کا بیان
حنفیہ فرماتے ہیں کہ جس میں گوشت زیادہ ہو وہی افضل ہے۔
مذہب کی تفصیل عبارات درج ذیل ہیں:

حنفیہ ❶ فرماتے ہیں: اصول یہ ہے کہ اگر گوشت اور قیمت میں برابر ہوں تو جس کا گوشت اچھا ہو وہ افضل ہے۔ اور اگر گوشت اور قیمت میں فرق ہو تو جو زائد ہو وہی بہتر ہے۔ اگر بکری اور گائے کا ساتواں حصہ گوشت اور قیمت میں برابر ہوں تو بکری افضل ہے۔ اگر گائے کے ساتویں حصے میں گوشت زیادہ ہو تو وہ افضل ہوگا۔ مینڈھا اور دنبی اگر گوشت اور قیمت میں برابر ہوں تو مینڈھا افضل ہے ورنہ دنبی افضل ہے۔ بکری اور بکرے کی قیمت برابر ہو اور بکرہ خاصی ❷ نہ ہو تو بکری افضل ہے۔ اونٹ اور گائے اگر برابر ہو تو مادہ افضل ہے۔ اس لئے کہ اس کا گوشت اچھا ہوتا ہے۔ اس بنا پر اگر خاصی ہو تو افضل ہے ورنہ مادہ افضل ہے۔ سفید سیٹگوں والا دوسروں سے افضل ہے۔

مالکیہ ❸ فرماتے ہیں کہ سب سے افضل بھیڑ ہے۔ غیر خاصی پھر خاصی اور پھر مادہ۔ اس کے بعد بکری پھر گائے اور پھر اونٹ۔ یہ ترتیب گوشت کے اچھا ہونے کے اعتبار سے ہے۔ ان کے نزدیک نہ مطلقاً مادہ سے بہتر ہے۔ سفید سیاہ سے افضل ہے۔ سفید کے سیاہ سے افضل ہونے میں شافعیہ اور حنابلہ بھی ان کے ساتھ متفق ہیں۔

شافعیہ اور حنابلہ کی عبارت یہ ہے: ❹ سب سے افضل قربانی اونٹ کی ہے اس لئے کہ اس میں گوشت زیادہ ہوتا ہے۔ اس کے بعد گائے ہے۔ اس لئے کہ عام طور پر اونٹ کا گوشت گائے سے زیادہ ہوتا ہے۔ اس کے بعد بھیڑ ہے، پھر بکری ہے۔ اس لئے کہ بھیڑ بکری سے اچھی ہوتی ہے۔ اور بکری کے بعد گائے اور اونٹ کا حصہ آتا ہے۔ سات بکریاں ایک اونٹ یا گائے سے بہتر ہیں۔ اس لئے کہ ان کا گوشت زیادہ اچھا ہوتا ہے۔ ایک بکری اور اونٹ کا حصہ اگر برابر ہوں تو بکری افضل ہے۔ اس لئے کہ اس میں علیحدہ طور پر خون بہایا جاتا ہے اور گوشت بھی اچھا ہوتا ہے۔ اگر اونٹ کا ساتواں حصہ بکری سے زیادہ ہو تو افضل ہوگا۔

مینڈھا بھیڑ سے افضل ہے۔ اس لئے کہ یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی قربانی ہے اور اس کا گوشت بھی اچھا ہوتا ہے۔ ❺ بھیڑ کا دوسرے سال والا بچہ بکری کے اس بچے سے افضل ہے جس کے دانت گر گئے ہوں۔ اس لئے کہ اس کا گوشت اچھا ہوتا ہے۔ اور اس لئے بھی کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: ”بھیڑ کا دوسرے سال والا بچہ ❶ بہت اچھی قربانی ہے“ یعنی دانت گرنے سے پہلے۔

شافعیہ کے نزدیک صحیح یہ ہے کہ نہ مادہ سے افضل ہے۔ اس لئے کہ اس کا گوشت زیادہ اچھا ہوتا ہے۔ حنابلہ کے نزدیک خاصی دینے سے افضل ہے۔ اس لئے کہ اس کا گوشت زیادہ اور اچھا ہوتا ہے۔ اور دونوں مذہبوں میں غیر خاصی خاصی سے افضل ہے۔
موٹی قربانی دہلی سے افضل ہے۔ اس لئے کہ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے:

وَمَنْ يُعْظَمْ شَعَابِرَ اللَّهِ فَإِنَّهَا مِنْ تَقْوَى الْقُلُوبِ ۝۲۲/۲۲

❶..... الدر المختار وحاشیہ ۲۲۶/۵ وما بعدها، ۲۳۳، البدائع: ۸۰/۵ ❷ اگر وہ خاصی ہو اس کے فوطے کوٹے ہوئے ہوں تو نہ بھیڑ بکری افضل ہے۔ امام احمد رحمۃ اللہ علیہ نے حضرت ابو رافع رضی اللہ عنہ سے روایت کیا ہے۔ ”رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دو سفید اور کالے خاصی مینڈے قربانی کئے۔“ الموجدو: جس کے فوطے نکالے ہوئے ہوں (نیل الاوطار: ۵/۱۱۹) علامہ زبلی فرماتے ہیں کہ یہ حضرت جابر رضی اللہ عنہ، عائشہ رضی اللہ عنہا، ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ اور ابو الدرداء رضی اللہ عنہ سے بھی مروی ہے۔ (نصب الرایۃ: ۳/۲۱۵) ❸ الشرح الكبير ۱۲۱/۲، القوانین الفقہیہ: ص ۱۸۸ ❹ مغنی المحتاج: ۳/۲۸۵ وما بعدها، المہذب: ۱/۲۳۸، المغنی: ۸/۲۲۱ وما بعدها، کشاف القناع: ۲/۶۱۵ وما بعدها۔ ❺ حضرت عبادہ بن صامت رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: ”بہترین قربانی سیٹگوں والا مینڈھا ہے۔“ ❶ یہ حدیث غریب ہے۔ اس کو امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ اور احمد رحمۃ اللہ علیہ نے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت کیا ہے۔ (نصب الرایۃ: ۳/۲۱۶) الجذع: بکری کا دوسرے سال والا بچہ، گائے کا تیسرے سال والا اور اونٹ کا پانچویں سال والا۔

الفقه الاسلامی وادلتہ..... جلد چہارم..... ۳۶۷..... قربانی اور عقیقہ کا بیان

”اور جو شخص اللہ کے شعائر کی تعظیم کرے تو یہ بات دلوں کے تقویٰ سے حاصل ہوتی ہے۔“

ابن عباس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ تعظیم سے مراد اس کا مونٹا اور اچھا ہونا ہے۔ اس پر فقہاء کا اتفاق ہے۔

سفید قربانی خاکستر اور کالی سے افضل ہے۔ اس لئے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دو ایلخ مینڈھے ذبح کئے۔ اور ایلخ سفید کو کہتے ہیں۔ اسی سے شافعیہ اور حنابلہ کے نزدیک رنگوں کی ترتیب سامنے آگئی۔ اس پر تمام فقہاء کا اتفاق ہے۔

سفید سب سے افضل ہے۔ پھر زرد، پھر عفراء جس کی سفیدی صاف نہ ہو، پھر سرخ، بلباء (جس میں سفیدی اور سیاہی ملی جلی ہو)، پھر سیاہ۔ ❶ اور احمد رحمۃ اللہ علیہ اور حاکم رحمۃ اللہ علیہ نے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے کی حدیث روایت کی ہے۔ ”عفراء (جس کی سفیدی صاف نہ ہو) قربانی اللہ تعالیٰ کو کالی قربانیوں سے زیادہ پسند ہے۔“

دوسرا مقصد..... قربانی کے جانور کی عمر

فقہاء کا اتفاق ہے کہ شی (جس کے سامنے کے دانت گر گئے ہوں) اور اس سے بڑے اونٹ، گائے اور بکری کی قربانی جائز ہے۔ بھیڑ کے جذع ❷ میں اختلاف ہے۔ حنفیہ اور حنابلہ ❸ فرماتے ہیں: بھیڑ کا جذع جو مونٹا تازہ ہو، چھ ماہ پورے ہو چکے ہو، ساتویں میں داخل ہو تو اس کی قربانی جائز ہے۔ بعض مالکیہ ❹ کی بھی یہی رائے ہے۔ اس لئے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے: ”بھیڑ کے جذع کی قربانی ہو جاتی ہے۔“ ❺ حنفیہ نے اس کے مونٹاپے کے بارے میں یہ بتایا ہے کہ اگر اس کو ایک سال والوں کے ساتھ چھوڑ دیا جائے تو دیکھنے والے کو دوسروں سے مختلف نہ لگے۔

بھیڑ اور بکری کے جذع میں فرق یہ ہے کہ بھیڑ کا جذع جفتی کرتا ہے اور اس سے حمل ٹھہرتا ہے جب کہ بکری کے جذع میں ایسا نہیں ہوتا۔ اس کے جذع بن جانے کا پتہ اس کی پیٹھ پر اگنے والی اون سے چلتا ہے۔ شافعیہ اور مالکیہ ❶ کے نزدیک رائج یہ ہے کہ بھیڑ کا جذع جب پورے ایک سال کا ہو جائے اور دوسرے میں داخل ہو جائے تو قربانی درست ہوگی۔ اس لئے امام احمد رحمۃ اللہ علیہ وغیرہ نے حدیث نقل کی ہے۔ بھیڑ کے جذع کی قربانی کرو۔ اس لئے کہ اس کی قربانی جائز ہے۔ ❷ قربانی کے باقی جانوروں کی عمریں درج ذیل ہیں۔ ❸ حنفیہ فرماتے ہیں کہ قربانی کے لئے وہ بکری جائز ہوگی جو ایک سال کی ہو کر دوسرے میں داخل ہوگئی ہو۔ گائے اور بھیٹس جو دو سال کی ہو کر تیسرے میں داخل ہوگئی ہوں۔ اور اونٹ جو پانچ سال مکمل کر کے چھٹے میں داخل ہو گیا ہو۔

مالکیہ کے نزدیک بکری ایک عربی سال کی ہو کر دوسرے میں واضح طور پر داخل ہونی چاہئے۔ جیسے ایک مہینہ گزر گیا ہو۔ اس کے برعکس بھیڑ میں صرف دوسرے سال میں داخل ہونا کافی ہے۔ گائے اور بھیٹس تین سال کی ہو کر چوتھے میں داخل ہوگئی ہوں۔ اونٹ پانچ سال کا ہو کر چھٹے میں داخل ہو گیا ہو۔

❶..... رنگوں کی ترجیح کے بارے میں بعض کہتے ہیں کہ گوشت اچھا ہونے کی وجہ سے ہے۔ بعض کے نزدیک اچھا دکھائی دینے کے لئے اور بعض کے نزدیک پہچان کے لئے۔ ❷ الجذع قبل الشی: جانور کا چھوٹا بچہ۔ بکری کا دوسرے سال والا، گائے اور کھر والے جانوروں کا تیسرے سال والا اور اونٹ کا پانچویں سال والا۔ الشنی: جس کے سامنے والے دانت گر گئے ہوں یہ گائے اور کھر والے جانوروں میں تیسرے سال والا اور اونٹ میں چھٹے سال والا ہوتا ہے۔ ❸ البدائع: ۵/۷۰، کشاف القناع: ۲/۶۱۶، المغنی: ۸/۲۲۳۔ ❹ القوانین الفقہیہ: ص ۱۸۸۔ ❺ امام ابن ماجہ رحمۃ اللہ علیہ اور امام رحمۃ اللہ علیہ نے ام بلال بنت ہلال سے انہوں نے اپنے والد سے روایت کی ہے۔ (نیل الاوطار: ۵/۱۱۳) ❻ الشرح الکبیر: ۲/۱۱۹، بدایہ المجتہد: ۱/۴۱۹، مغنی المحتاج: ۳/۲۸۳، المہذب: ۱/۲۳۸۔ ❼ نسائی رحمۃ اللہ علیہ نے حضرت عقبہ بن عامر رضی اللہ عنہ سے روایت کی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھیڑ کا جذع قربانی کیا۔ امام احمد رحمۃ اللہ علیہ اور شیعین رحمۃ اللہ علیہا نے روایت کیا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عقبہ بن عامر رضی اللہ عنہ کو جذع کی قربانی کرنے کی اجازت دی (نیل الاوطار: ۵/۱۱۳) ❽ ہر مذہب کے سابقہ حوالے جو اسی مقصد میں گزرے ہیں۔

الفقه الاسلامی وادلتہ..... جلد چہارم..... ۷۳۷..... قربانی اور عقیقہ کا بیان

شافعیہ فرماتے ہیں کہ اونٹ چھٹے سال میں داخل ہو گیا ہو۔ گائے اور بکری تیسرے سال میں اور بھیڑ دوسرے سال میں۔
حنابلہ فرماتے ہیں: بکری پورے ایک سال کی، گائے پورے دو سال کی اور اونٹ پورے پانچ سال کا اس سے یہ بھی معلوم ہو گیا کہ تمام مذاہب کے فقہاء اونٹ کی عمر کی حد پانچ سال ہونے پر متفق ہیں۔ گائے کے بارے میں دورائیں ہیں۔ حنفیہ، شافعیہ اور حنابلہ کے نزدیک دو سالہ ہونی چاہئے اور مالکیہ کے نزدیک تین سالہ۔ بکری میں بھی اختلاف ہے۔ شافعیہ کے نزدیک دو سالہ اور باقیوں کے نزدیک ایک سالہ۔

تیسرا مقصد..... ذبح کئے جانے والے جانور کی مقدار کہ وہ کتنوں کی طرف سے جائز ہوگا؟

فقہاء کا اتفاق ہے ❶ کہ بھیڑ اور بکری کی قربانی صرف ایک کی طرف سے جائز ہوتی ہے۔ اور گائے اور اونٹ کی قربانی سات افراد کی طرف سے ہوتی ہے۔ اس لئے کہ حضرت جابر رضی اللہ عنہ والی حدیث میں ہے: ”ہم نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ حدیبیہ میں قربانی کی۔ اونٹ سات آدمیوں کی طرف سے اور گائے سات آدمیوں کی طرف سے۔“ ❷
مسلم کے الفاظ یہ ہیں: ”ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ حج کا تلبیہ پڑھتے ہوئے نکلے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں اونٹ اور گائے میں سات سات کے شریک ہونے کا حکم دیا۔“ ❸

حنابلہ کے نزدیک ایک آدمی کا اپنے گھر والوں کی طرف سے ایک بکری، گائے یا اونٹ کی قربانی کرنا جائز ہے۔ اس لئے کہ امام مسلم رحمۃ اللہ علیہ نے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے روایت کی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مینڈھا اپنی اور اپنی آل کی طرف سے ذبح کیا۔ اور دو سفید رنگ والے، سینگوں والے مینڈھے ذبح کئے۔ ان میں سے ایک محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کی امت کی طرف سے تھا۔ ❹ ابن ماجہ رحمۃ اللہ علیہ اور ترمذی رحمۃ اللہ علیہ نے حضرت ابویوب رضی اللہ عنہ سے روایت کی ہے اور ترمذی رحمۃ اللہ علیہ نے اس کو صحیح کہا ہے: رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ایک آدمی اپنے اور گھر والوں کی طرف سے بکری کی قربانی کرتا تھا وہ کھاتے تھے اور دوسروں کو کھلاتے تھے.....“
اسی طرح مالکیہ نے بھی اپنے اور گھر والوں کی طرف سے مینڈھے، گائے اور اونٹ کی قربانی کو جائز رکھا ہے۔ اگرچہ شرکاء سات سے زیادہ ہو جائیں۔ بشرطیکہ شرکت ثواب میں ہو، ذبح کرنے سے پہلے ہو اور تین شرطیں پائی جائیں۔ وہ قربانی کرنے والے کا قریبی ہو، قربانی کرنے والا اس پر خرچ کرتا ہو اور اس کے ساتھ رہتا ہو۔ قربانی کے صحیح ہونے کی شرطوں میں یہ بات گزر چکی ہے۔
شافعیہ بھی فرماتے ہیں کہ گھر والوں کی طرف سے ایک قربانی کرنے سے سنت کفایہ ادا ہو جاتی ہے۔ اگرچہ باقیوں نے اجازت نہ دی ہو۔

چوتھا مقصد..... ذبح کئے جانے والے جانور کے اوصاف

قربانی کے جانور میں پائی جانے والی صفات تین طرح کی ہیں۔ وہ صفات جن کا پایا جانا مستحب ہے، وہ صفات جن کے پائے جانے سے قربانی نہیں ہوتی اور وہ صفات جن کا پایا جانا مکروہ ہے۔

❶..... البدائع: ۷۰/۵، تبیین الحقائق: ۳/۶، تکملة الفتح: ۷۶/۸، الدر المختار: ۲۲۲/۵، القوانین الفقہیہ: ص ۱۸۶: بدایۃ المجتہد: ۲۲۰/۱، الشرح الكبير: ۱۱۹/۲، مغنی المحتاج: ۲۸۵/۴، المہذب: ۲۳۸/۱، المغنی: ۶۱۹/۸ وما بعدها، کشاف القناع: ۶۱۷/۲۔ بہت سے محدثین نے اس روایت کو نقل کیا ہے۔ (نصب الرایۃ: ۲۰۹/۴) ❷ شافعیہ کے اس حدیث سے حنفیہ کے برعکس یہ استنباط کیا ہے کہ عبادت کی نیت کرنے والے اور نہ کرنے والے ایک ہی قربانی میں شریک ہو سکتے ہیں۔ اس لئے کہ بظاہر وہ ایک ہی گھر کے نہ تھے۔ اسی طرح عبادت کی قسم خواہ ایک ہو یا مختلف۔ جیسے ان میں سے بعض نے قربانی کی نیت کی تھی، بعض نے ہدی کی اور بعض نے گوشت کی۔ وہ گوشت تقسیم بھی کر سکتے ہیں۔ اس لئے کہ صحیح یہی ہے کہ اس کی تقسیم افراز اور جدا کرنے کے لئے ہے۔ ❸ اس کو امام ابو داؤد رحمۃ اللہ علیہ نے روایت کیا۔

الفقه الاسلامی وادلت..... جلد چہارم..... ۷۳۸..... قربانی اور عقیقہ کا بیان

مستحب صفات..... قربانی کے جانور میں پائی جانے والی مستحب صفات بالاتفاق یہ ہیں ❶ کہ قربانی موٹے تازے، سینگوں والے، سفید رنگ والے مینڈھے کی ہو۔ جمہور کے نزدیک غیر خسی اور خفیفہ کے نزدیک خسی افضل ہے۔ مینڈھے کے بارے میں گزر چکا ہے کہ یہ بھیڑ کی قسموں میں سے سب سے افضل ہے۔ یہ استحباب شافعیہ اور حنابلہ کے نزدیک اس وقت ہوگا جب مینڈھا اونٹ اور گائے کے ساتویں حصے سے افضل ہو۔

ان صفات کے مستحب ہونے کی وجہ یہ ہے کہ یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی قربانی کی صفات میں جیسا کہ حضرت جابر رضی اللہ عنہ، عائشہ رضی اللہ عنہا، ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ، ابو رافع رضی اللہ عنہ اور ابو الدرداء رضی اللہ عنہ کی روایات میں آیا ہے۔ یہ روایات خسی کی قربانی کے جواز پر دلالت کرتی ہیں۔ یہ خفیفہ کے نزدیک افضلیت کی دلیل ہے۔ حضرت ابوسعید رضی اللہ عنہ کی حدیث غیر خسی کی قربانی پر دلالت کرتی ہے۔ ❷ اس کے الفاظ یہ ہیں۔ ”رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سینگوں والا غیر خسی مینڈھا ذبح کیا۔ اس کا منہ، ناکیں اور آنکھوں کا گردا گرد سیاہ تھا۔“ ❸ یہ جمہور کے نزدیک افضلیت کی دلیل ہے۔

وہ صفات جن کے پائے جانے سے قربانی نہیں ہوتی..... شرطوں کی بحث میں گزر چکا ہے کہ ایسی چار صفات پر علماء کا اتفاق ہے۔ یعنی واضح طور پر کانا ہونا، واضح طور پر بیمار ہونا، لنگڑاپن اور لاغر و کمزور ہونا۔ ان کی دلیل حضرت براء بن عازب رضی اللہ عنہ والی حدیث ہے۔ وہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: ”چار جانوروں کی قربانی جائز نہیں ہے۔ کانا جس کا کانا پن ظاہر ہو۔ مرض جس کا مرض ظاہر ہو، لنگڑا جس کا لنگڑا پن ظاہر ہو اور لاغر و کمزور جس کا گودہ ختم ہو گیا ہو۔“ ❹

فقہاء نے ان چار عیوب پر قیاس کر کے کچھ ایسے عیوب کا اضافہ کیا ہے جو انہی جیسے یا ان سے بھی بڑھ کر ہیں۔ جیسے اندھا ہو، ٹانگ کٹی ہوئی ہو۔ اس لئے اس سے گوشت میں کمی ہوتی ہے، یہ حدیث ایسا خاص ہے جس سے عام مراد لیا گیا ہے۔

خفیفہ کے نزدیک مانع عیوب..... خفیفہ ❺ کے نزدیک عیوب درج ذیل ہوئے: ان کی وجہ سے قربانی درست نہیں ہوگی۔ اندھا، کانا جس کی ایک آنکھ ضائع گئی ہو، لنگڑا یعنی جس کی ایک ٹانگ ناکارہ ہو اور وہ ذبح خانے تک چل کر نہ جاسکے، لاغر و نحیف جس کی ہڈیوں کا گودہ ختم ہو گیا ہو، جس کے دانت نہ ہوں اگر اکثر باقی ہوں تو کافی ہیں، جس کا کان پیدا نشی طور پر نہ ہو اگر پیدا نشی طور پر کان چھوٹا ہو تو درست ہے، جس کے تھن کا سرکٹ گیا ہو یا خشک ہو گیا ہو، جس کی ناک کٹی ہوئی ہو، جس کے تھن کی نوک کٹ گئی ہو اور علاج سے دودھ ختم ہو گیا ہو، جس کی چکیتی نہ ہو، خنثی اس لئے کہ اس کا گوشت پکتا نہیں، جلالہ یعنی جو صرف نجاستیں کھاتا ہو، جس کا کان، دم اور چکیتی تہائی سے زیادہ کٹی ہوئی ہو، یا اس کی آنکھ کی اکثر روشنی جا چکی ہو (اس لئے کہ کسی عضو یا صفت کے باقی رہنے یا نہ رہنے میں اکثر کوکل کا حکم ملتا ہے۔ اس لئے اکثر کا باقی رہنا کافی ہے اور اس لئے بھی کہ چھوٹے عیب سے بچنا ممکن نہیں ہوتا اس لئے وہ معاف ہے) یہ عیوب اگر جانور خریدتے وقت جانور میں

❶ البدائع: ۸۰/۵، القوانین الفقہیہ: ص ۱۸۸، معنی المحتاج: ۲۸۵/۴ و ما بعدھا، المغنی: ۲۲۱، کشاف القناع: ۲/۶۱۔ دیکھئے نصب الرایۃ: ۲۱۵/۴ و ما بعدھا، نیل الاوطار: ۱۸۵/۱ و ما بعدھا۔ ❷ اس کو امام احمد رحمۃ اللہ علیہ، ترمذی رحمۃ اللہ علیہ اور ابن حبان نے روایت کیا ہے۔ امام احمد رحمۃ اللہ علیہ نے اس کو صحیح کہا ہے۔ یہ مسلم کی شرط پر ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اس مینڈھے کا منہ سیاہ تھا، ناکیں سیاہ تھیں اور آنکھوں کا گردا گرد بھی سیاہ تھا۔ (نیل الاوطار: گزشتہ جگہ) ❸ اس کو امام احمد رحمۃ اللہ علیہ اور اصحاب السنن رحمۃ اللہ علیہ نے روایت کیا ہے۔ امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ نے اس کو صحیح کہا ہے۔ اس میں اس بات کی دلیل ہے کہ جس جانور کا کانا پن، لنگڑا پن اور مرض ظاہر ہو اس کی قربانی جائز نہیں۔ ہاں اگر تھوڑا ہو ظاہر ہو نہ ہو تو جائز ہے۔ اسی طرح وہ کمزور جانور جس کا گودہ ختم ہو۔ ترمذی اور نسائی کی روایت میں الکسیر کی جگہ العجفاء ہے (نیل الاوطار: ۱۱۵/۵)۔ العجفاء: جو اتنا کمزور ہو کہ ہڈیوں کا گودہ بھی ختم ہو گیا ہو۔ ❹ البدائع: ۵/۵، الدر المختار: ۱۲۷/۵، تکملة الفتح: ۷۳/۸ و ما بعدھا، تبیین الحقائق: ۵/۶، اللباب: ۲۳۳/۳ و ما بعدھا۔

حقیقہ کے نزدیک قربانی سے مانع نہ بننے والے عیوب..... درج ذیل جانوروں کی قربانی جائز ہے۔
جس جانور کے سینگ نہ ہوں یا ٹوٹ گئے ہوں اس لئے کہ سینگوں سے مقصود کا کوئی تعلق نہیں، خصی اس لئے کہ اس کا گوشت اچھا ہوتا ہے،
خارش زدہ موٹا جانور اس لئے کہ خارش کھال میں ہوتی ہے گوشت کو اس سے کوئی نقصان نہیں پہنچتا بخلاف لاغری کے کہ یہ گوشت میں ہوتی ہے،
پاگل ❶ جانور اگر چرسکتا ہو تو قربانی جائز ہے ورنہ نہیں۔

مالکیہ کے نزدیک قربانی سے مانع نہ بننے والے عیوب..... درج ذیل جانوروں کی قربانی صحیح ہے۔ جس کے سینگ پیدائشی طو
ر پر نہ ہوں، جو چربی کی کثرت سے کھڑانہ ہو سکتا ہو، جس کا سینگ جڑ سے یا سائید سے ٹوٹ کر ٹھیک ہو گیا ہو۔

حدیث میں بیان کئے گئے عیوب کا نا ہونا، لٹنٹرا ہونا، بیمار ہونا اور کمزور ہونا، خارش زدہ جانور اگرچہ خارش تھوڑی ہو، حدیث والے چار عیوب اگر تھوڑے ہوں تو مضرب نہیں اس لئے کہ گوشت پر کوئی اثر نہیں پڑتا۔ اسی طرح اندھا، دیوانہ (جو چراگاہ میں چکر لگاتا رہے اور تھوڑا بہت چرے نتیجتاً کمزور ہو جائے)، جس کا کچھ کان یا زبان کٹی ہوئی ہو اگرچہ معمولی ہو اس لئے کہ ایک کھایا جانے والا عضو ضائع ہو گیا ہے اس سے گوشت میں کمی ہوگئی ہے۔ کان کا شل ہونا نہ ہونے کی طرح ہے۔ اور جس کی چکتی کٹ گئی ہو۔

شافعیہ کے نزدیک قربانی سے مانع نہ بننے والے عیوب..... شافعیہ کے نزدیک درج ذیل جانوروں کی قربانی جائز ہے۔ خصوصی اس لئے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دو خصوصی مینڈھوں کی قربانی کی۔ ﴿۷﴾ لیکن غیر خصوصی اس سے افضل ہے۔ سیگ کا پیدائشی طور پر نہ ہونا مضر نہیں

۱۔ الفہول: بکری کے اعضاء میں آنے والا ذیہیا پین یا جنون جس کی وجہ سے وہ دوسری بکریوں کے ساتھ نہیں جاتی اور چراگاہ میں چکر کا متی رہتی ہے۔
 ۲۔ الشرح الكبير: ۱۹/۲ وما بعدها، الشرح الصغير: ۱۳۳/۲ وما بعدها، القوانين الفقيه: ص ۱۸۸ وما بعدها، بداية المجتهد: ۱/۳۱۹-۳۱۷ مغنی المحتاج: ۳/۲۸۶ وما بعد، المہذب: ۱/۲۳۸-۲۳۷ اس کو امام احمد رحمۃ اللہ علیہ، ابو داؤد رحمۃ اللہ علیہ اور ابن ماجہ رحمۃ اللہ علیہ نے حضرت ابو داؤد رحمۃ اللہ علیہ اور ابو جریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت کیا ہے۔ (خیل الاوطار: ۵/۱۱۹)

الفقه الاسلامی وادلتہ..... جلد چہارم..... ۷۴۱ ----- قربانی اور عقیقہ کا بیان
قربانی کے لئے ایک دنبہ خریدا۔ بھیڑے نے اس کی چکتی کھالی۔ تو ہم نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو قربانی کرنے کا حکم فرمایا۔ ”لہذا پرانا عیب قربانی سے مانع بنتا ہے نہ کہ تازہ۔“ حنفیہ فرماتے ہیں کہ اگر ذبح کرنے والا مالدار ہو تو قربانی تبدیل کر لے۔
مکروہ صفات..... قربانی کئے جانے والے جانور کی مکروہ صفات فقہاء کے نزدیک درج ذیل ہیں:

حنفیہ..... حنفیہ ❶ فرماتے ہیں کہ درج ذیل جانوروں کی قربانی مکروہ ہے: جس کا کان لمبائی میں چیرا ہوا ہو، جس کا کان داغنے کی وجہ سے پھٹ گیا ہو، جس کا کان پیچھے سے کچھ کٹ گیا ہو اور جس کا کان آگے سے کچھ کٹ گیا ہو۔ یہ حضرت علی رضی اللہ عنہ کی مذکورہ بالا حدیث کی وجہ سے ہے۔ اس میں ہے: ”اور یہ کہ ہم ایسی قربانی نہ کریں جو کافی ہو، جس کے کان کا اگلا حصہ کٹ کر لٹک رہا ہو، جس کا کان ایک طرف سے کٹا ہوا ہو۔ جس کے کان میں پھٹن ہو اور جس کا کان لمبائی میں پھٹ گیا ہو“ یہ نبی استحباب پر محمول ہے۔
وہ قربانی مکروہ ہے جس کو ذبح کرنے سے پہلے اس کی اون اتار دی جائے تاکہ اس سے نفع حاصل کیا جائے۔ اور جو بھینگی ہو۔

مالکیہ..... مالکیہ ❷ فرماتے ہیں کہ یہ جانور مکروہ ہیں: جس کا کان لمبائی میں پھٹ گیا ہو ایسے دوسرے جانور جن کا اس کے ساتھ گزشتہ حدیث میں ذکر آیا ہے، اور کان کے دوسرے تمام عیوب جیسے بغیر کان کے پیدا ہونے والا یا جس کا کان تھوڑا سا کٹا ہوا ہو۔ اسی طرح سینک کے عیوب بھی مکروہ ہیں جیسے وہ جانور جس کا سینک ٹوٹا ہوا ہو۔ اسی طرح وہ جانور جس کے بڑھاپے وغیرہ کی وجہ سے بعض دانت گر گئے ہوں۔ فی الجملہ یہ کہ اعلیٰ چوپایوں میں سے اچھے والے کی قربانی مستحب ہے جو ایسے عیوب سے بھی سالم ہوں جن کے ساتھ قربانی ہو سکتی ہے جیسے جھوٹی سی بیماری یا سینک ٹوٹ کر ٹھیک ہو جانا۔

شافعیہ..... شافعیہ ❸ فرماتے ہیں: صحیح یہ ہے کہ مذکورہ حدیث میں جو کان کے عیوب مذکور ہیں یہ مکروہ تنزیہی ہیں۔ جس کے سینک پیدا ہی نہ ہوئے ہوں یا ٹوٹ گئے ہیں یا ان کا غلاف ٹوٹ گیا ہو وہ بھی مکروہ ہے اس لئے کہ ان سے عیب پیدا ہو جاتا ہے جب کہ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما قربانیوں کے بارے میں فرماتے ہیں ان کی تعظیم ان کی اچھائی ہے۔

حنابلہ..... اسی طرح حنابلہ فرماتے ہیں ❹ جس کا کان کٹا ہوا ہو یا اس میں سوارخ ہو یا اس کا کچھ حصہ کٹا ہوا ہو تو یہ مکروہ ہے۔ اس لئے کہ حضرت علی رضی اللہ عنہ والی حدیث میں ان سے منع کیا گیا ہے۔ یہ نبی تنزیہی ہے۔ ان کی قربانی ہو جاتی ہے۔ اس میں ظاہر یہ کہ علاوہ کسی کا اختلاف نہیں۔ اور اس لئے بھی کہ ہر عیب سے بچنے کی شرط لگانا مشقت میں ڈالنے والی بات ہے اس لئے کہ ان تمام عیوب سے خالی مشکل ہی سے ملے گا۔

پانچویں بحث:..... قربانی کے مندوبات، مکروہات اور قربانی کرنے والے کیلئے مسنون اعمال
اس بحث کے زیادہ تر مسائل میں فقہاء کا اتفاق ہے۔

۱۔ حنفیہ کے نزدیک قربانی سے پہلے..... حنفیہ ❺ فرماتے ہیں قربانی کرنے والے کے لئے مستحب ہے کہ قربانی کے ایام سے چند دن پہلے قربانی کو باندھ لے۔ اس لئے کہ اس میں عبادت کی تیاری اور اس میں رغبت کا اظہار ہے۔ اس کو اس پر اجر و ثواب ملے گا۔ اور اس حدیث کی طرح اس کے گلے میں پٹہ ڈالے ❶ اور جھول بہنائے تاکہ اس کی تعظیم کا پتہ چل جائے۔ اس لئے کہ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے:

❶..... تبیین الحقائق: ۹، ۵/۶، البدائع: ۷۸، ۷۶/۵، الدر المختار: ۲۳۱/۵، الشرح الكبير: ۱۲۱/۲، القوانین الفقہیہ: ص ۱۸۹، ❷۔ مغنی المحتاج: ۲۸۷/۳، المہذب: ۲۳۸/۱، ۲۳۹، ۲۳۸/۱، المغنی: ۶۲۶/۸، ❸۔ البدائع: ۷۸، ۷۶/۵، الدر المختار: ۲۳۱/۵، ❹۔ یقلدہا: اس کے گلے میں کچھ لٹکانا تاکہ پتہ چل سکے کہ یہ حدی ہے۔

الفقه الاسلامی وادلتہ..... جلد چہارم..... ۷۴۲..... قربانی اور عقیقہ کا بیان

وَمَنْ يَعْظُمَ شَعَائِرَ اللَّهِ فَإِنَّهَا مِنْ تَقْوَى الْقُلُوبِ ۝۲۲

”اور جو شخص اللہ کے شعائر کی تعظیم کرے تو یہ بات دلوں کے تقویٰ سے حاصل ہوتی ہے۔“ (آسان ترجمہ از حضرت مفتی محمد تقی عثمانی صاحب دامت وبراکاتہم) اور اس کو ذبح کرنے کی جگہ تک اچھے طریقے سے لے کر جائے تختی نہ کرے۔ نہ ناگ پکڑ کر کھینچے۔

خریدی گئی قربانی کو دودھنا، اس کی اون اتارنا، اس پر سوار ہونا، مال لادنا یا وقت سے پہلے ذبح کر کے اس کے گوشت سے انتفاع یہ سب مکروہ ہے۔ اس لئے کہ یہ جانور عبادت کے لئے خاص ہو گیا ہے۔ اب اس سے انتفاع اس میں کمی کا باعث ہوگا۔ اگر اس کے تھنوں میں دودھ ہو اور نہ دودھ کی وجہ سے ہلاک ہو جانے کا خطرہ ہو تو اس کے تھنوں پر ٹھنڈے پانی کے چھینٹے مارے۔ تاکہ دودھ سمٹ جائے۔ اگر دودھ دودھ لیا تو دودھ کو صدقہ کر دے۔ اس لئے کہ یہ عبادت کے لئے متعین جانور کا جز ہے۔ اگر اس کو ذبح کر دیا تو اس کا گوشت یا گوشت کی قیمت اور اون، بال اور و بر صدقہ کر لے۔

قربانی کے جانور کو بیچنا مکروہ ہے۔ اس لئے کہ یہ خریدنے سے عبادت کے لئے متعین ہو گیا ہے۔ اگر اس کو بیچ دیا تو امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ اور محمد رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک جائز ہے۔ البتہ اس پر اسی جیسا یا اس سے بہتر ❶ جانور قربانی کرنا لازم ہوگا۔ اس لئے کہ اس نے ایسے مال کو بیچا ہے جو اس کی ملکیت میں ہے اور اس کو حوالے کرنے پر بھی قادر ہے۔ امام ابو یوسف رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک بیع جائز نہیں اس لئے کہ یہ وقف کی طرح ہے۔ اور وقف شدہ چیز کی بیع جائز نہیں ہوتی۔

اگر قربانی کے جانور نے بچہ جن لیا تو وہ بھی اپنی ماں کے ساتھ ذبح ہوگا۔ اگر اسے بیچ دیا تو قیمت صدقہ کرنا ہوگی۔ اس لئے کہ ماں قربانی کے لئے متعین ہو گئی ہے تو بچہ بھی اسی کے تابع ہوگا۔

قربانی کرتے وقت..... قربانی کرنے والے کے لئے مستحب ہے کہ اگر ذبح کر سکتا ہے تو بذات خود ذبح کر لے۔ اس لئے کہ یہ عبادت ہے اور اس کو دوسری عبادت کی طرح خود سرانجام دینا افضل ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سوانت حرم میں قربانی کے لئے لے گئے۔ ان میں سے ساٹھ سے کچھ زائد اپنے دست مبارک سے ذبح کئے اور پھر چھری سیدنا علی رضی اللہ عنہ کو دے دی۔ باقی انہوں نے ذبح کئے۔ ❷ اگر قربانی کرنے والا اچھی طرح ذبح نہیں کر سکتا تو کسی مسلمان کو اپنا نائب بنا دے۔ کتابی کو نہ بنائے۔ اس لئے کہ کتابی کا ذبح کرنا مکروہ ہے۔ اور اس لئے بھی کہ قربانی عبادت ہے اور وہ عبادت کا اہل نہیں۔ لیکن اگر اس نے مسلمان کی نیابت میں ذبح کر لیا تو جائز ہے۔ اس لئے کہ وہ ذبح کرنے کا اہل ہے۔ مجوسی کا ذبح کیا ہوا حرام ہے اس لئے کہ وہ ذبح کرنے کا اہل نہیں ہے۔

ذبح کرنے والے کا قبلہ رخ ہونا مستحب ہے۔ جیسا کہ حضرت انس رضی اللہ عنہ کی مذکورہ حدیث (جس کو بہت سے محدثین نے روایت کیا ہے) میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا۔ اور قربانی کو بائیں کروٹ پر لٹائے۔

قربانی کرنے والے کا ذبح کے وقت موجود ہونا مستحب ہے۔ اس لئے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا سے فرمایا: ”اپنی قربانی کے پاس کھڑی ہو جاؤ اور اس کو دیکھو۔ اس لئے کہ اس کے خون کا پہلا قطرہ گرتے ہی آپ کے گناہ معاف ہو جائیں گے۔“ ❸

ذبح کرنے والا یہ دعا پڑھے:

❶..... اگر اس نے کم قیمت والا جانور خریدا تو اس پر لازم ہے کہ دونوں قیمتوں میں جو فرق ہے وہ صدقہ کر دے۔ ❷ اس کو امام احمد رحمۃ اللہ علیہ اور مسلم رحمۃ اللہ علیہ نے حضرت جابر رضی اللہ عنہ والی حدیث میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حج کے بیان میں نقل کیا ہے (نیل الاوطار ۵/ ۱۰۵) ❸ حاکم رحمۃ اللہ علیہ، بیہقی رحمۃ اللہ علیہ اور طبرانی رحمۃ اللہ علیہ نے حضرت عمران بن حصین سے، حاکم رحمۃ اللہ علیہ اور بزار رحمۃ اللہ علیہ نے حضرت ابوسعید خدری رضی اللہ عنہ سے اور ابوالقاسم اصہبانی نے حضرت علی رضی اللہ عنہ سے روایت کیا ہے۔ پہلی دو کی سند میں کلام ہے (انصاف الراۃ: ۲۱۹/۴)

الفقه الاسلامی وادلتہ..... جلد چہارم..... ۷۳..... قربانی اور عقیقہ کا بیان

اللهم منك، ولك صلاتی ونسکی ومحیای ومماتی لله رب العالمین،

لا شریک له، وبذلك امرت وانا اول المسلمین

یہ دعا حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا والی مذکورہ حدیث سے ثابت ہے۔ اس کے بعد یہ کہے:

بسم الله والله اكبر اللهم تقبل منی

یہ دعا حضرت جابر رضی اللہ عنہ والی حدیث میں ہے۔ فرماتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ عید الاضحیٰ کی نماز پڑھی۔

جب آپ واپس لوٹے تو ایک مینڈھا لایا گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو ذبح کیا اور بڑھا:

بسم الله والله اكبر اللهم هذا عنی وعن لم یضح من امتی ①

قربانی میں مستحب یہ ہے کہ خوب موٹی، خوبصورت اور بڑی ہو اس لئے کہ یہ آخرت کی سواری ہے اور سب سے افضل سفید، سیٹکوں والا اور نحسی مینڈھا ہے۔ حضرت جابر رضی اللہ عنہ کی مذکورہ حدیث کی وجہ سے اسی طرح چھری کا تیز ہونا بھی مستحب ہے۔

ذبح کرنے کے بعد مستحب یہ ہے کہ جانور کے ٹھنڈا ہونے اور تمام اعضاء کے ساکن ہونے کا انتظار کیا جائے۔ ٹھنڈا ہونے سے پہلے کھال نہ اتاری جائے۔

۲۔ مالکیہ، شافعیہ اور بعض حنابلہ..... مالکیہ شافعیہ اور بعض حنابلہ ② کے نزدیک قربانی کرنے والے کے لئے مستحب ہے کہ عشرہ ذی الحجہ کے داخل ہونے کے بعد قربانی کرنے تک بال منڈائے نہ ناخن تراشے۔ بلکہ ایسا کرنا مکروہ ہے۔ بعض حنابلہ کے نزدیک حرام ہے۔ اس لئے کہ حضرت ام سلمہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: ”جب تم ذی الحجہ کا چاند دیکھو اور قربانی کرنے کا ارادہ ہو تو اپنے بال اور ناخن نہ کاٹو“ ③ اس میں شک نہیں کہ حج حدیث کی وجہ سے یہی رائے رائج ہے۔ اور ان کاموں کے حرام نہ ہونے پر ذلیل حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کا فرمان ہے ”میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہدی کے قلاذے (پٹے) کی رسی بٹی تھی۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کے گلے میں پٹہ ڈال کر بھیج دیتے تھے۔ اور اللہ کی حلال چیزوں میں سے کسی کو خود پر حرام نہیں کرتے تھے۔ یہاں تک کہ ہدی ذبح کر لیتے تھے۔“ ④ حنفیہ کے نزدیک مذکورہ کام مکروہ نہیں ہیں۔ اس لئے کہ قربانی کرنے والے پر وٹی اور لباس حرام نہیں۔ لہذا اس کے لئے بال منڈانا اور ناخن تراشنا بھی مکروہ نہیں ہوگا۔ جیسے وہ آدمی جو قربانی کا ارادہ نہیں رکھتا۔ ⑤

حنفیہ کی طرح جمہور کی نزدیک بھی قربانی کو دائیں کروٹ پر قبلہ رخ لٹایا جائے گا۔ اگر قربانی گائے اور بکری ہو۔ اور ذبح کر نیوالا یہ پڑھے گا: ”بسم الله والله اكبر اللهم هذا منك واليك“ اس لئے کہ حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہما نے روایت کی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے عید کے دن دو مینڈھے ذبح کئے۔ اور انہیں قبلہ رخ کرتے ہوئے یہ پڑھا:

①..... الشرح الكبير: ۱۲/۲، الشرح الصغير: ۱۳۲/۲، القوانين الفقهية: ص ۱۹۰، بداية المجتهد: ۴۲۴/۱، مغنی المحتاج:

۲۸۳/۳ وما بعدها ۲۹۰، المذهب: ۲۳۸/۱ وما بعدها، المغنی: ۶۱۸/۸، ۶۲۰ وما بعدها، كشف القناع: ۵/۳، حاشیہ

الباجوری علی بن قاسم: ۳۰۹/۲۔ ② اس کو امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کے علاوہ بہت سے محدثین نے روایت کیا ہے۔ ابو داؤد رحمۃ اللہ علیہ، مسلم رحمۃ اللہ علیہ اور نسائی رحمۃ اللہ علیہ کے الفاظ یہ ہیں۔ ”جس نے قربانی ذبح کرنی ہو تو ذی الحجہ کا چاند نظر آنے کے بعد قربانی کرنے تک اپنے بال اور ناخن نہ

کاٹنے“ (نیل الاوطار: ۵/۱۱۲) معانفت کی حکمت یہ ہے کہ جنم سے آزاد ہونے کے لئے اپنے تمام اعضاء کو باقی رکھے۔ بعض کہتے ہیں کہ اس کی حکمت حج

کرنے والے محرم سے مشابہت اختیار کرنا ہے۔ لیکن اس حکمت کو بعض شافعیہ نے غلط قرار دیا ہے۔ اس لئے کہ قربانی کرنے والا عورتوں کے پاس جانے،

خوشبو لگانے لباس پہننے کو اور اس کے علاوہ سے اور بہت سے کاموں کو نہیں چھوڑتا جن کو حرم چھوڑ دیتا ہے۔ ③ بخاری و مسلم۔ ④ النسک: عبادت۔

⑤ اس کو امام احمد رحمۃ اللہ علیہ، ابو داؤد رحمۃ اللہ علیہ اور ترمذی رحمۃ اللہ علیہ نے روایت کیا۔ (نیل الاوطار: ۵/۱۰۹)

اللہ الاسلامی وادلت..... جلد چہارم..... قرآنی اور عقیقہ کا بیان

وجہت وجهی للذی فطر السموت والارض حنیفاً، وما انا من المشرکین،
ان صلواتی ونسکى ❶ ومحیای ومماتى لله رب العالمین لا شریک له،
وبذلک امرت وانا اول المسلمین، بسم اللہ۔ واللہ اکبر، اللهم هذا منك ولك ❷
اگر اس کے بعد یہ بھی کہہ لے تو اچھا ہے:

اللهم تقبل منی کما تقبلت من ابراهیم خلیلک

اگر صرف بسم اللہ پڑھی تو افضل کو ترک کر دیا۔

شافعیہ نے ذبح کے وقت پانچ کاموں کو مستحب شمار کیا ہے۔ تسمیہ چاہے پوری ہو یا صرف بسم اللہ پڑھے، درود و شریف، جانور کو قبلہ رخ کرنا، بسم اللہ سے پہلے یا بعد میں تکبیر کہنا اور قبولیت کی دعا۔ ذبح کرنے والا یوں کہے:

اللهم هذه منك والیک

یعنی اے اللہ یہ نعمت آپ نے دی ہے اور میں اس کے ذریعے سے آپ کا قرب حاصل کر رہا ہوں۔

قربانی کون کرے؟..... افضل یہ ہے کہ اگر اچھی طرح ذبح کر سکتا ہے تو بذات خود ذبح کرے۔ اس لیے کہ اس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع ہے۔ عورت کے لیے سنت یہ ہے کہ کسی کو وکیل بنادے۔ قربانی کرنے والا قربانی کے وقت بذات خود موجود رہے تاکہ سنت پر عمل اور مغفرت کی طلب ہو جائے۔ مستحب یہ ہے کہ اس کو مسلمان ذبح کرے اس لیے کہ یہ عبادت ہے اور عبادت کا اہل غیر مسلم نہیں۔ وہ اس کو سرانجام نہیں دے سکتا۔ حضرت جابر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ قربانی کو صرف مسلمان ذبح کرے۔ کسی مسلمان کو ذبح کرنے کا وکیل بنایا جاسکتا ہے۔ اس لیے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی رضی اللہ عنہ کو سو (۱۰۰) میں سے باقی بچ جانے والے اونٹوں کو ذبح کرنے کا وکیل بنایا تھا۔ ذمی، کتابی، بچہ اور اندھے کو وکیل بنانا مکروہ ہے۔ اگر ذمی کو وکیل بنایا اور اس نے ذبح کر دیا تو یہ جائز ہے۔ اس لیے کہ کافر کسی ایسے کام کی ذمہ داری لے سکتا ہے جو مسلمانوں کے نزدیک عبادت ہو جیسے مسجد اور بل بنانا۔

وکیل پر یہ لازم نہیں کہ وہ ذبح کرتے وقت زبان ہی کہے کہ میں کس کی طرف سے ذبح کر رہا ہوں۔

اس لئے کہ نیت کافی ہے۔ اگرچہ وہ اس کا ذکر دے جس کی طرف سے قربانی کی جا رہی ہے۔ اس لئے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب قربانی کر رہے تھے اس وقت فرمایا: ”اے اللہ! اس کو محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے قبول فرما دیجئے!“ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے قربانی ذبح کی۔ ❸ حضرت حسن فرماتے ہیں کہ وکیل یوں کہے:

بسم اللہ واللہ اکبر، هذا منك ولك، تقبل من فلان

میں اللہ کے نام سے ذبح کرتا ہوں، اللہ سب سے بڑا ہے، اے اللہ یہ آپ ہی کی طرف سے ملی ہے اور آپ ہی کے لئے ذبح کر رہا ہوں، اس کو فلاں کی طرف سے قبول فرما دیجئے۔

حنفیہ فرماتے ہیں کہ ذبح کرنے والے کے لئے اللہ تعالیٰ کے علاوہ کسی کا نام ذکر کرنا مکروہ ہے۔ اس لئے کہ اللہ تعالیٰ ارشاد ہے۔

وَمَا أَهْلٌ لِّغَيْرِ اللَّهِ بِهِ..... المائدہ: ۳/۵

”جس پر اللہ کے سوا کسی اور کا نام پکارا گیا ہو“۔

اگر کسی نے قربانی کے لئے جانور متعین کیا کسی فضولی نے اس کی اجازت کے بغیر ذبح کر دیا تو مالکیہ کی علاوہ دوسرے ائمہ کے نزدیک یہ

❶..... اس کو ابو داؤد نے روایت کیا ہے۔ غیر نبی یہ کہے: ”وانا من المسلمین“ (اور میں مسلمانوں میں سے ہوں) معنی کی مناسبت کی وجہ سے۔ ❷ اس کو شیخین نے روایت کیا ہے۔ ❸ اس کو امام مسلم رحمۃ اللہ علیہ نے روایت کیا۔

محکم دلائل وبراہین سے مزین، متنوع ومنفرد موضوعات پر مشتمل مفت آن لائن مکتبہ

الفقه الاسلامی وادلتہ..... جلد چہارم..... ۷۴۶..... قربانی اور عقیقہ کا بیان
تھوڑا سا اختلاف ہے۔ جمہور ایک طرف ہیں اور شافعیہ دوسری طرف۔ جمہور کی رائے رائج ہے اس لئے کہ یہ سنت نبوی کے ظاہر کے مطابق ہے۔

۱۔ جمہور فقہاء (حنفیہ، مالکیہ اور حنبلیہ)..... ① نفل قربانی میں سے کھانا جائز ہے۔ نذر والی قربانی یا خریدنے سے واجب ہونے والی قربانی کا حکم یہ ہے کہ حنفیہ کے نزدیک اس میں سے کھانا حرام ہے۔ جیسے قربانی کی اس بچے کو خود کھانا حرام ہے جو ذبح سے پہلے پیدا ہوا ہو یا اس قربانی میں سے کھانا جو سنا آدھیوں میں مشترک ہو اور ایک نے اپنے حصے سے ماضی کی قضاء کی نیت کی ہو۔
مالکیہ اور حنبلیہ کے نزدیک نذر والی قربانی سے بھی نفل قربانی کی طرح کھانا جائز ہے۔ نفل قربانی میں مستحب یہ ہے کہ قربانی کرنے والا خود بھی کھائے، صدقہ بھی کرے اور ہدیہ بھی دے۔ مالکیہ اور حنبلیہ کے نزدیک نذر والی قربانی کا بھی یہی حکم ہے۔ اگر ساری قربانی خود کھالی یا اپنے لئے تین دن سے زیادہ تک ذخیرہ کر لی تو حنفیہ اور مالکیہ کے نزدیک کراہت کے ساتھ جائز ہے۔ حنبلیہ کے نزدیک اکثر حصہ کھانا جائز ہے۔ اگر ساری خود کھالی تو اس کم سے کم مقدار کا ضامن ہوگا جس پر گوشت کا اطلاق ہوتا ہے جیسے ایک اوقیہ۔
مالکیہ کے ہاں تین حصوں کی کوئی حد مقرر نہیں ہے کہ ایک ایک تہائی یا کم و بیش۔ حنفیہ اور حنبلیہ کے نزدیک قربانی کو برابر تین حصوں میں تقسیم کرنا مستحب ہے۔ ایک تہائی اپنے استعمال میں لائے، ایک تہائی اپنے رشتہ داروں اور دوستوں کو ہدیہ کرے اگر چہ وہ امیر ہوں۔ اور ایک تہائی مسکینوں پر صدقہ کرے۔ ان کی دلیل اللہ تعالیٰ کا یہ فرمان ہے۔ ②

فَكُلُوا مِنْهَا وَأَطِيعُوا الْقَائِنَ وَالْمُعْتَصِرَ ۖ

”ان (کے گوشت) میں سے خود بھی کھاؤ اور ان محتاجوں کو کھاؤ جو صبر سے بیٹھے ہوں، اور ان کو بھی جو اپنی حاجت ظاہر کریں۔“

وَأَطِيعُوا النَّبِيَّ الْفَقِيرَ ۖ

اور تمگ دست محتاج کو بھی کھاؤ۔

حنبلہ نے ان دونوں آیتوں پر عمل کے لئے دوسروں کھانے کو واجب قرار دیا ہے۔ اس لئے کہ امر وجوب کا تقاضا کرتا ہے۔ برابر تین حصوں میں تقسیم پر حنفیہ اور حنبلیہ کی دلیل وہ روایت ہے جو حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی قربانی کے بیان میں روایت کی ہے۔ ”ایک تہائی گھر والوں کو کھلاتے تھے۔“ ایک تہائی قریب پڑوسیوں کو کھلاتے تھے اور ایک تہائی سوال کرنے والوں پر صدقہ کر لیتے تھے۔ ③ اور تقسیم کرنے کی تین جہتیں ہیں: خود کھانا، ذخیرہ کرنا جیسا کہ حدیث سے ثابت ہے اور دوسروں کو کھلانا جیسا کہ آیت سے ثابت ہے۔ لہذا ان پر تین حصوں میں تقسیم ہوگا۔

تقسیم کی کوئی مخصوص شرح نہ ہونے پر مالکیہ کی دلیل وہ احادیث ہیں جو حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا، جابر رضی اللہ عنہ، سلمۃ بن الأكوع رضی اللہ عنہ، ابوسعید رضی اللہ عنہ بریدہ رضی اللہ عنہ وغیرہ سے اس مسئلے میں مطلق وارد ہوئی ہیں۔ ”کھاؤ، ذخیرہ کرو اور صدقہ کرو“ یا ”کھاؤ، کھلاؤ اور ذخیرہ کرو۔“ ④

①..... البدائع: ۸۰/۵، الدر المختار: ۵، ۲۳۰، تبییس الحقائق: ۶۱ وما بعدہا، تکملة الفتح: ۶/۸ وما بعدہا، اللباب: ۲۳۶/۳، بداية المجتهد: ۲۲۳/۱، الشرح الكبير والدسوقي ۱۲۴۲، ۱۲۶، القوانين الفقهية: ص ۱۹۰ وما بعدہا، المغنی: ۶۳۲/۸، ۶۳۵، كشف القناع: ۱۰۳، ۱۰۶، ۱۰۸ وما بعدہا، شرح العلامة زروق علی رسالة التفسير وانی: ۳۷/۱، ۳۷/۲، القناع: مانگ والفقیر، المعتر: جو عطیہ لینے کے لئے جائے لیکن سوال نہ کرے۔ ② اس روایت کو ابویوسف الاصفہانی نے الوخائف میں نقل کیا ہے اور کہا ہے کہ یہ حدیث حسن ہے۔ ابن مسعود رضی اللہ عنہ اور ابن عمر رضی اللہ عنہ کا بھی یہی قول ہے جس سے اس کے خلاف کسی کا قول منقول نہیں۔ ③ دیکھئے نیل الاوطار: ۲۶/۵ وما بعدہا الدافۃ: ۶۰، بیہاتق کی ایک جماعت جو مدینہ میں پندرہ تین تھی۔ اس لئے کہ وہ یہاں توں میں قحط پڑا ہوا تھا۔ اس کو امام مسلم رحمۃ اللہ علیہ نے روایت کیا ہے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کی حدیث میں ہے۔ ”میں تین اوقیہ (پندرہ تینوں) کی وجہ سے منع کرتا تھا۔ اب کھاؤ، ذخیرہ کرو اور صدقہ کرو۔“

ذبح کرنے والے کی اجرت..... شترکش اور ذبح کرنے والے کو اس کی کھال یا کوئی اور چیز اجرت کے طور پر دینا جائز نہیں۔
اس لئے کہ حضرت علی رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو حکم دیا کہ اونٹ کی قربانی کے وقت پاس کھڑے رہو اور اس کی کھال اور پیٹھ پر ڈالاجانے والا کپڑا تقسیم کرو۔ اور شترکش (کھال اتارنے والے) کو اس میں سے کچھ نہ دینا۔“ اور فرمایا ”ہم اس کو اپنی طرف سے دیں گے۔“ ﴿۷﴾

قربانی کی کھال..... قربانی کرنے والے کے لئے جائز ہے کہ قربانی کی کھال گھریلو استعمال میں لائے۔ اس سے چمڑے کا تھپلا، مشک، پوسٹین، چھلنی وغیرہ کوئی چیز بنالے۔ دوسرے آئٹم کے برعکس حنفیہ نے استھانایہ بھی جائز رکھا ہے کہ اس کھال کو بیچ کر بدلے میں کوئی باقی رہنے والی چیز خرید لی جائے جس کی ذات سے فائدہ حاصل کیا جاسکے۔ اس لئے کہ بدل، مبدل کے حکم میں ہوتا ہے۔ اور اس کے بدلے میں سامان لینا بھی اس سے فائدہ حاصل کرنے کی ایک صورت ہے۔ البتہ اس کے بدلے کوئی ختم ہو جانے والی چیز نہیں خریدی جاسکتی جیسے درہم، دینار، کھانے پینے کی چیزیں۔

کھال سے انتفاع کے جواز کی دلیل یہ ہے کہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا نے اپنی قربانی کی کھال سے مشک بنائی ہوئی تھی۔
مسئلہ..... امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک اس میں سے یہود و نصاریٰ کو کھانا مکروہ ہے۔ حنابلہ کے نزدیک نفل قربانی سے کافر کو ہدیہ یہ
کیا جاسکتا ہے۔ واجب قربانی میں سے کافر کو کچھ نہیں دے سکتے۔ ۵

قربانی کا گوشت دوسرے شہر میں لے جانا..... حنفیہ کے نزدیک قربانی کا گوشت زکوٰۃ کی طرح ایک شہر سے دوسرے شہر لے جانا مکروہ ہے البتہ اگر دوسرے شہر میں اس کے رشتے دار رہتے ہوں یا دوسرے شہر والے زیادہ محتاج ہوں تو کوئی حرج نہیں۔ اگر ان کے علاوہ کسی اور کے لئے دوسرے شہر میں لے گئے تو کراہت کے ساتھ جائز ہو جائے گی۔

مالکیہ فرماتے ہیں کہ شرعی سفر کی مسافت تک یا اس سے زیادہ دور لے جانا جائز نہیں ہے۔ ہاں اگر اس جگہ کے لوگوں کو اپنے علاقے کے لوگوں سے زیادہ شدید ضرورت ہو تو اکثر حصہ ان کے ہاں منتقل کرنا اور تھوڑا اپنے گھر والوں کو دینا واجب ہے۔ حنبلیہ اور شافعیہ کا قول بھی مالکیہ

①..... متفق علیہ۔ ② اس کو امام حاکم رحمۃ اللہ علیہ نے روایت کیا ہے۔ اور کہا ہے کہ یہ حدیث صحیح الاسناد ہے۔ اس کو امام بیہقی رحمۃ اللہ علیہ نے بھی روایت کیا ہے۔ (نصب الرایۃ: ۴/۲۱۸) امام احمد رحمۃ اللہ علیہ نے بھی ایک حدیث حضرت ابو سعید رضی اللہ عنہ سے روایت کی ہے۔ جس میں ہے ”ہدیٰ اور قربانی کی کھالیں مت بیچو! (نیل الاوطار: ۵/۱۲۹) ③ الحلال: اونٹ کی پیٹھ پر ڈالا جانے والا کپڑا وغیرہ۔ اس کی جمع اجلہ بھی آتی ہے۔ اور اس کا واحد جلال بضم الجیم ہے۔ ④ متفق علیہ۔ ⑤ کشاف القناع: ۳/۱۹۔

الفقه الاسلامی وادلتہ..... جلد چہارم.....

دور کرو۔“ ❶ ”ہر بچہ اپنے عقیدہ کے بدلے میں گروی ہوتا ہے جو اس کی طرف سے ساتویں دن ذبح کیا جاتا ہے۔ اسی دن اس کا نام رکھا جاتا ہے اور سر منڈایا جاتا ہے۔ ❷ شافعیہ فرماتے ہیں: جس کا نفقہ لازم ہے اس کی طرف سے عقیدہ بھی سنت ہے۔

۱: عقیدے کی حکمت..... اس کی حکمتیں یہ ہیں: بچے کی نعت ملنے پر اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنا، سخاوت اور فراخ دلی کی صفت کو فروغ دینا، گھر والوں، رشتے داروں اور دوستوں کو کھانے پر جمع کر کے ان کا دل خوش کرنا تاکہ باہمی محبت اور رواداری کو فروغ ملے۔

۲: عقیدے کے جانور کی جنس، عمر اور صفات..... عقیدے کا جانور جنس، عمر اور عیوب سے خالی ہونے میں قربانی کے جانور کی طرح ہے۔ عقیدہ اونٹ، گائے اور بھیڑ بکریوں سے کیا جاسکتا ہے۔ بعض کے نزدیک گائے اور اونٹ سے ❸ عقیدہ کرنا درست نہیں۔

۳: عقیدے کی تعداد..... مالکیہ کے نزدیک لڑکے، بڑی دونوں کی طرف سے ایک ایک بکری عقیدے میں ذبح کی جائے گی۔ اس لئے کہ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ کی حدیث میں گزر چکا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بکری حضرت حسن رضی اللہ عنہ اور ایک حضرت حسین رضی اللہ عنہ کی طرف سے ذبح کی۔ یہی عقل کے موافق اور آسان ہے۔

شافعیہ اور حنابلہ فرماتے ہیں کہ لڑکے کی طرف سے دو بکریاں اور لڑکی کی طرف سے ایک بکری۔ اس لئے کہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے مروی ہے: ”لڑکے کی طرف سے دو برابر کی بکریاں اور لڑکی کی طرف سے ایک بکری ہے۔“ ❹ اور حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ والی حدیث جواز پر محمول ہے۔ اونٹ اور گائے کا ساتواں حصہ بکری کی طرح ہے۔ اگر ایک اونٹ یا گائے سات بچوں کی طرف سے ذبح کی جائے تو جائز ہے۔ شافعیہ کے نزدیک اس صورت میں سات حصہ داروں میں سے کوئی ایک محض گوشت کا ارادہ رکھتا ہو تو بھی جائز ہے۔ لڑکے کی طرف سے ایک بکری اور لڑکی کی طرف سے ایک بکری ذبح کرنے سے بھی سنت ادا ہو جائے گی۔ اس لئے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت حسن رضی اللہ عنہ اور حضرت حسین رضی اللہ عنہ کا عقیدہ ایک ایک بکری سے کیا۔ جتنے بچے ہوں گے اتنے ہی عقیدے ہوں گے۔ اگر دو جڑواں بچے پیدا ہوئے ہو تو ان کے دو عقیدے ہوں گے۔ دونوں کی طرف سے ایک کافی نہیں ہوگا۔

۴: عقیدے کا وقت..... بچے کی پیدائش کے ساتویں دن عقیدہ کیا جاتا ہے۔ پیدائش کا دن سات دنوں میں شمار کیا جاتا ہے۔ اگر بچہ رات کو پیدا ہو تو اس کے ساتھ والے دن کا اعتبار ہوگا۔ مالکیہ کے نزدیک اگر فجر سے پہلے یا فجر کے ساتھ ہی پیدائش ہو تو پیدائش والا دن شمار ہوگا۔ اگر فجر کے بعد پیدائش ہوئی تو پیدائش والا دن شمار نہیں ہوگا۔ بعض کہتے ہیں کہ ان کے نزدیک فجر کے بجائے زوال کا اعتبار ہوگا۔ کہ اگر اس سے پہلے پیدائش ہو تو دن شمار کریں گے ورنہ نہیں۔ عقیدہ چاشت کے وقت سے زوال تک ذبح کرنا مستحب ہے نہ کہ رات کو۔

شافعیہ اور حنابلہ نے تصریح کی ہے کہ اگر ساتویں دن سے پہلے یا بعد میں ذبح کیا جائے تو بھی ادا ہو جائے گا۔ حنابلہ اور مالکیہ نے اضافہ کیا ہے کہ باپ کے علاوہ کوئی عقیدہ نہ کرے۔ اسی طرح نو مولود بڑا ہو کر اپنی طرف سے عقیدہ نہ کرے۔ اس لئے کہ شریعت نے اس کو باپ کے لئے جاری کیا ہے۔ اس کے علاوہ کوئی نہ کرے۔ حنابلہ میں سے ایک جماعت کا کہنا ہے کہ آدمی کے لئے اپنی طرف سے عقیدہ کرنا بھی مستحب ہے۔ عقیدہ بچپن کے ساتھ خاص نہیں ہے۔ والد بچے کا عقیدہ اس کے بالغ ہونے کے بعد بھی کر سکتا ہے۔ اس لئے کہ عقیدہ کا آخری وقت کوئی نہیں۔

❶..... اس کو امام مسلم رحمۃ اللہ علیہ کے علاوہ بہت سے محدثین نے سلمان بن عامر رضی اللہ عنہ سے روایت کیا ہے۔ (نیل الاوطار: ۵/ ۱۳۱) اس کو امام احمد رحمۃ اللہ علیہ اور اصحاب سنن رحمۃ اللہ علیہ نے حضرت سمرقہ سے روایت کیا ہے اور ترمذی رحمۃ اللہ علیہ نے اس کو صحیح کہا ہے۔ (نیل الاوطار: ۱۰۷۲ جلد ۲) عقیقی (یعنی ص، ن) عقیدہ کرتا۔ ❷ اس کو امام احمد رحمۃ اللہ علیہ اور ترمذی رحمۃ اللہ علیہ نے روایت کیا ہے۔ امام ترمذی نے اس کو صحیح کہا ہے۔ دوسرے الفاظ یوں ہیں: رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں حکم دیا کہ بچی کی طرف سے ایک اور بچے کی طرف سے دو بکریاں عقیدہ کریں۔ اس کو امام احمد رحمۃ اللہ علیہ اور ابن ماجہ رحمۃ اللہ علیہ نے روایت کیا ہے۔ اسی معنی میں حضرت ام کرزہ رضی اللہ عنہا کی حدیث ہے جس کو امام احمد اور ترمذی نے نقل کیا ہے۔ امام ترمذی نے اسے صحیح کہا ہے۔ (نیل الاوطار: ۵/ ۱۳۲)

الفقه الاسلامی وادلتہ..... جلد چہارم..... ۷۵۱ ----- قربانی اور عقیقہ کا بیان

ذبح کرنے والا بسم اللہ کے بعد یوں کہے: ”اللہم منك والیک عقیقۃ فلان“ یہ بیہقی کی ایک روایت میں آیا ہے جس کی اسناد حسن ہے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا روایت کرتی ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت حسن رضی اللہ عنہ و حسین رضی اللہ عنہ کا عقیقہ کیا اور فرمایا: ”کہو!“

بسم اللہ، اللہم لك والیک عقیقۃ فلان

بچے کے سر کو عقیقہ کے خون سے آلودہ کرنا مکروہ ہے۔ زمانہ جاہلیت میں بچے کے سر کو عقیقہ کے خون سے آلودہ کیا جاتا تھا۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں: ”زمانہ جاہلیت میں لوگ روٹی کو عقیقہ کے خون میں رکھتے تھے۔ اور پھر اس کو نومولود کے سر پر رکھتے تھے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم فرمایا کہ خون کی جگہ زعفران رکھا کرو۔“ خون سے آلودہ کرنے کی کراہت اس حدیث سے بھی ثابت ہوتی ہے۔ ”لڑکے کی پیدائش پر عقیقہ ہوتا ہے۔ لہذا اس کی طرف سے جانور ذبح کرو اور اس سے تکلیف کو دور کرو۔“ ①

۵: عقیقہ کے گوشت اور کھال کا حکم..... عقیقہ کے گوشت کا حکم وہی ہے جو قربانی کا ہے۔ اس کا گوشت کھایا جائے گا اور صدقہ کیا جائے گا۔ لیکن بیچا نہیں جاسکتا۔ اس کو پکانا سنت ہے۔ تاکہ گھروالے اور دوسرے لوگ اپنے گھروں میں کھائیں۔ مالکیہ کے نزدیک عقیقہ کے موقع پر لوگوں کو دعوتیں دے کر اس کو ویسے کی شکل دے دینا مکروہ ہے۔ مالکیہ کے نزدیک اس کی ہڈیاں توڑنا جائز ہے مستحب نہیں ہے۔ شافعیہ اور حنابلہ فرماتے ہیں کہ اس کو ویسے کی شکل دینا جائز ہے۔ اور ہڈیاں توڑنا مکروہ نہیں ہے۔ اس لئے کہ اس میں مقصود ہی نہیں آئی۔ بلکہ یہ خلاف اولیٰ ہے۔ اور مستحب یہ ہے کہ اس کے اعضاء الگ کئے جائیں لیکن ہڈیاں نہ توڑی جائیں۔ اس میں بچے کے اعضاء کی سلامتی کی نیک فالی ہے۔ اس لئے کہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے مروی ہے کہ انہوں نے فرمایا: ”بچے کی طرف سے دو برابر کی بکریاں اور بچی کی طرف سے ایک بکری سنت ہے۔ اس کو ② عضو، عضو کر کے پکایا جائے۔ اس کی ہڈی نہ توڑی جائے۔ خود کھائے، دوسروں کو کھلائے اور صدقہ کرے۔ یہ ساتویں دن کرے۔“

امام احمد رحمۃ اللہ علیہ نے ایک روایت میں کھال اور سری کی بیع اور صدقہ جائز قرار دیئے ہیں۔ عقیقہ میں سے دایہ کو دینا مستحب ہے۔ اس لئے کہ ”مراسل ابی داؤد“ میں ہے کہ حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا نے حضرت حسن رضی اللہ عنہ اور حسین رضی اللہ عنہ کا عقیقہ کیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس کی ایک ٹانگ دایہ کو بھیج دو، اور کھاد اور کھلاؤ لیکن ہڈی نہ توڑو۔“ قربانی اور عقیقہ میں فرق یہ ہوا کہ عقیقہ پکانا سنت ہے۔ اس کی ہڈیاں نہ توڑنا مستحب ہے۔ اور دایہ کو عقیقہ کی ٹانگ پکائے بغیر ہدیہ کرنی ہے۔ اس لئے کہ فاطمہ رضی اللہ عنہا نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم سے ایسا ہی کیا تھا۔ حاکم دوسری بحث۔ نومولود بچے کے احکام..... یہ بہت سے ہیں جن میں سے اہم درج ذیل ہیں۔

کان میں اذان کہنا..... والد کے لئے مستحب ہے کہ جب بچہ پیدا ہو تو دائیں کان میں اذان اور بائیں کان میں اقامت کہے۔ ③ اس لئے کہ حضرت ابو رافع رضی اللہ عنہ سے روایت ہے جب حضرت حسن رضی اللہ عنہ پیدا ہوئے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے

①..... اس کو امام مسلم رحمۃ اللہ علیہ کے علاوہ بہت سے محدثین نے انصبی سے روایت کیا ہے۔ اس کی تخریج گزرجل ہے۔ اس حدیث سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ اس کو خون نہ لگے۔ اس لیے کہ خون ”اذی“ اور تکلیف ہے۔ لیکن ایک اور روایت میں ہے۔ ”فاہر قوا علیہ دما“ (اس پر خون ڈالو) اسی طرح ہام رحمۃ اللہ علیہ نے قتادہ عن الحسن عن سمرۃ کی سند سے روایت کی ہے۔ ”بچہ اپنے عقیقہ کے بدلے میں گروی ہوتا ہے۔ اس کی طرف سے ساتویں دن عقیقہ کیا جائے اور خون آلود کیا جائے۔“ یہ قتادہ رحمۃ اللہ علیہ اور حسن رحمۃ اللہ علیہ کی دلیل ہے جو خون آلود کرنے کے استحباب کے قائل ہیں۔ ابن عبد البر رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں۔ مجھے معلوم نہیں کہ حسن رحمۃ اللہ علیہ اور قتادہ رحمۃ اللہ علیہ کے علاوہ بھی کوئی اس کا قائل ہے۔ تمام علما نے اس کا انکار کیا ہے اور اس کو مکروہ کہا ہے گزشتہ حدیث کی وجہ سے۔ (المغنی ۸/ ۶۳۷) ② تطسیخ جدولا یعنی اس کی ہڈی نہ توڑی جائے اور ایک ایک عضو کر کے پکایا جائے۔ ③ معنی المحتاج:

۲۹۶/۳ المہذب، ۲۳۲/۱، المغنی، ۶۳۹/۸، کشاف القناع، ۲۵/۳۔

الفقه الاسلامی وادلتہ..... جلد چہارم..... ۷۵۲..... قربانی اور عقیقہ کا بیان

کان میں اذان دی۔ ❶ اور ابن سنی نے حضرت حسن بن علی رضی اللہ عنہ سے مرفوعاً روایت کی ہے: ”جس کے ہاں بچہ پیدا ہوا اس نے دائیں کان میں اذان اور بائیں میں اقامت کہی تو اس کو ام الصبیان ❷ (مادہ جن) سے نقصان نہیں پہنچے گا۔“ اور حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت حسن بن علی رضی اللہ عنہ کے پیدائش کے دن ان کے دائیں کان میں اذان اور بائیں میں اقامت کہی۔ ❸

چونکہ یہ دونوں حدیثیں ضعیف ہیں اس لئے میرے خیال میں اذان پر اکتفاء کرنا چاہئے جو حضرت ابو رافع رضی اللہ عنہ والی حدیث سے ثابت ہے۔ تاکہ بچے کے دنیا میں آتے ہی سب سے پہلے توحید کا اعلان اس کے کانوں میں پڑے۔ جس طرح دنیا سے جاتے ہوئے بھی اس کو یہی تلقین کی جاتی ہے۔ اور اس لئے بھی کہ اس سے شیطان کو دھتکارنا مقصود ہے۔ اس لئے کہ اذان سنتے ہی شیطان بھاگ جاتا ہے۔ جیسا کہ حدیث میں آیا ہے۔

یہ بھی سنت ہے کہ بچے کے دائیں کان میں یوں کہے:

وَإِنِّي أُعِيدُكَ هَٰذَا وَذُرِّيَّتَهُمَا مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ ❹ آل عمران: ۳۶/۳

”اور میں اسے اور اس کی اولاد کو شیطان مردود سے حفاظت کے لئے آپ کی پناہ میں دیتی ہوں۔“

اگر نومولود کا ہوتب بھی بغرض تلاوت اور آیت کے الفاظ سے برکت لینے کے لئے یوں کہے۔ اور ضمیر مؤنث سے نسبت (ہر جاندار مذکر ہو یا مؤنث) مراد لے۔ مندرزین میں ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بچے کے (دائیں) کان میں سورۃ اخلاص پڑھی۔

تحنیک..... بچے کی کھجور سے تحنیک سنت ہے کہ اسے چبا کر منہ کی اندر ملا جائے اور منہ کھولا جائے تاکہ پیٹ میں اتر جائے۔ اگر کھجور نہ ہو تو کسی میٹھی چیز سے تحنیک کرے۔ ❺ اس لئے کہ صحیحین میں حضرت ابو موسیٰ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے۔

فرماتے ہیں: ”میرے ہاں بچہ پیدا ہوا۔ میں اسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس لے کر آیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا نام ابراہیم رکھا اور کھجور سے اس کی تحنیک کی۔“ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کی روایت میں یہ اضافہ ہے: ”اس کے لئے برکت کی دعا کی اور مجھے دے دیا۔ وہ حضرت ابو موسیٰ رضی اللہ عنہ کے سب سے بڑے بچے تھے۔“ اور حضرت انس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے فرماتے ہیں: ”عبداللہ بن ابی طلحہ رضی اللہ عنہ پیدا ہوئے تو میں انہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس لے گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: ”کیا آپ کے پاس کھجور ہے؟“ میں نے عرض کیا ہاں۔ میں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو چند کھجوریں پکڑائیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو آہستہ آہستہ چبایا پھر اس کا منہ کھول کر اس میں ڈال دیں۔ وہ انہیں منہ میں پھرانے لگا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: ”انصار کو کھجوریں بہت پسند ہیں۔“ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا نام عبداللہ رکھا۔ ❻

www.KitaboSunnat.com

بچے کی مبارک باد..... بچے کے والد کو مبارک باد دینا مستحب ہے۔ اسے یوں کہا جائے:

بَارَكَ اللَّهُ لَكَ فِي الْمَوْهُوبِ لَكَ، وَشَكَرْتَ الْوَاهِبَ، وَبَلَغَ أَشُدَّهُ، وَرَزَقْتَ بَرَّهُ

وہ مبارک باد دینے والے کو یوں جواب دے:

❶..... امام ابو داؤد رحمۃ اللہ علیہ اور ترمذی رحمۃ اللہ علیہ نے اس کو روایت کیا اور صحیح کہا ہے۔ امام احمد رحمۃ اللہ علیہ کی روایت میں ”حسین رضی اللہ عنہ“ ہے۔

❷ یہ ایک قسم کی بیماری ہے جو بچوں کو لاحق ہوتی ہے جس سے بچے بے ہوش ہو جاتے ہیں۔ ❸ ان دونوں حدیثوں کو تہمتی رحمۃ اللہ علیہ نے روایت کیا ہے۔

لیکن کہا ہے کہ ان دونوں کی سند میں ضعف ہے۔ بلکہ صرف اذان والی حدیث صحیح ہے جیسا کہ میں بیان کر چکا ہوں۔ ❹ مغنی المحتاج: ۲۹۶/۳،

المہذب: ۲۴۲/۱، المغنی: ۶۵۰، ۸، کشاف القناع: ۳۵۳۔ ❺ اس کو امام احمد رحمۃ اللہ علیہ، امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ اور مسلم رحمۃ اللہ علیہ نے

روایت کیا ہے۔ (نیل الاوطار: ۱۳۶، ۵)

بارك الله لك وبارك عليك يا اجزل الله ثوابك يا اسی طرح کی کوئی بات۔ ❶

سرمنڈانا..... ولادت کے ساتوں دن عقیقے کے بعد بچے کا سرمنڈانا، نام رکھنا اور بالوں کے وزن کے برابر سونا یا چاندی صدقہ کرنا مستحب ہے۔ ۱۲ اس لئے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا کو حکم دیا: ”حسین رضی اللہ عنہ کے بال وزن کرو اور ان کے برابر چاندی صدقہ کرو۔“ ۱۳ اسی طرح حضرت حسن رضی اللہ عنہ کی ولادت کے وقت فرمایا: ”اس کا سرمنڈاؤ اور اس کے وزن کے برابر چاندی صدقہ کرو۔“ ۱۴ سونے کو چاندی پر قیاس کیا گیا ہے۔

ختنہ کرنا..... خنفيه کے نزدیک ولادت کے دن اور ساتویں دن ختنہ مکروہ ہے۔ اس لئے کہ یہ یہودیوں کا فعل ہے۔ شافعیہ کے نزدیک ولادت کے ساتویں روز ختنہ کرنا مستحب ہے۔ اس لئے کہ یہ بھی رحمۃ اللہ علیہ کے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے روایت کی ہے: ”نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت حسن رضی اللہ عنہ اور حسین رضی اللہ عنہ کی ختنہ ولادت کے ساتویں دن کی۔ مرد کی ختنہ حشفے کوڈھا پھینے والی جلد کو کاٹ کر کی جاتی ہے۔ مالکیہ اور خنفيه کے نزدیک یہ سنت مؤکدہ ہے۔ عورتوں کی ختنہ ایک ٹخوی۔ ے۔ یہ فرج کے اوپر والے حصے سے تھوڑی سی کھال کاٹنے کو کہتے ہیں تاکہ جماع میں زیادہ لذت حاصل ہو۔ مندوب یہ ہے کہ اس جلد کو کاٹنے میں مبالغہ اور تجاوز نہ کیا جائے۔ شافعیہ فرماتے ہیں: ختنہ مرد و عورت دونوں پر فرض ہے۔ امام احمد رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ مردوں پر واجب ہے اور عورتوں کے لئے خوبی کی بات ہے۔ ۵ یہ عمومی طور پر گرم علاقے والوں کا معمول ہے۔ مالکیہ کے نزدیک ختنے کو اتنا مؤخر کرنا مستحب ہے کہ بچے کو نماز کا حکم کیا جانے لگے۔ اور یہ سات سال سے دس سال تک ہوتا ہے۔

ختنے کی حکمت یہ ہے کہ طہارت اور نظافت اچھی طرح ہو جائے اور مسلمان اور کافر میں فرق ہو جائے۔

نام رکھنا..... والد کے لئے سنت ہے کہ بچے کا اچھا سا نام رکھے۔ ❶ اس لئے کہ حدیث شریف میں آتا ہے: ”آپ لوگوں کو قیامت کے دن اپنے ناموں سے اور اپنے والد کے نام سے پکارا جائے گا۔ اس لئے اچھے اچھے نام رکھا کرو۔“ ❷ سب سے افضل نام عبد اللہ اور عبد الرحمن ہیں۔ اس لئے کہ امام مسلم رحمۃ اللہ علیہ نے روایت کی ہے: ”اللہ تعالیٰ کو عبد اللہ اور عبد الرحمن نام سب سے زیادہ پسند ہیں۔“ امام ابو داؤد رحمۃ اللہ علیہ کی حدیث میں یہ اضافہ ہے: ”سب سے سچے نام حارث اور ہمام ہیں، اور سب سے برے نام حرب اور مرہ“ اسی طرح اللہ تعالیٰ کے اچھے اچھے ناموں کی طرف منسوب تمام نام، نبیوں کے نام اور فرشتوں کے نام۔ اس لئے کہ حدیث شریف میں آتا ہے: ”میرے نام پر نام رکھو لیکن میری کنیت پر کنیت نہ رکھو۔“ ❸ امام مالک رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ میں نے اہل مدینہ کو کہتے سنا: ”جس گھر میں بھی محمد نام ہوگا انہیں اچھا رزق ملے گا۔“ ابو القاسم کنیت رکھنا حرام ہے۔ ❹

برے نام رکھنا مکروہ ہے جیسے شیطان، ظالم، شہاب، جمار، کلیب۔ اسی طرح جس چیز کے نہ ہونے سے عام طور پر بدفالی لی جاتی ہو جیسے نچ،

۱.....مغنی المحتاج سابقہ جگہ۔ ۲القوانين الفقهیہ: ص ۱۹۲، مغنی المحتاج: ۲/۲۹۵، المہذب: ۱/۲۳۱، کشف القناع: ۳/۲۵۔ ۳اس کو امام حاکم رحمۃ اللہ علیہ نے روایت کیا ہے اور صحیح کہا ہے۔ ۴اس کو امام احمد رحمۃ اللہ علیہ نے حضرت ابو رافع رضی اللہ عنہ سے روایت کیا۔ (نیل الاوطار: ۵/۱۳۶) ۵الشرح الكبير: ۲/۱۲۶، شرح الرسالة: ۱/۳۹۳ وما بعدها، المغنی: ۱/۸۵ وما بعدها، القوانين الفقهیہ: ص ۱۹۲، الفصاح لابن ہبیرہ رحمۃ اللہ علیہ: ۱/۲۰۶، الدر المباحۃ فی الحظر والاباحۃ للشیبانی النحلاوی رحمۃ اللہ علیہ: ص ۳۳، شرح العناية علی الهدایۃ فی تکملة الفتح: ۸/۹۹۔ ۶مغنی المحتاج: ۳/۲۹۲ وما بعد، المہذب: ۱/۲۳۲، کشف القناع: ۳/۲۲ وما بعد۔ ۷اس کو امام ابو داؤد رحمۃ اللہ علیہ نے روایت کیا ہے۔ ۸اس کو امام ابو نعیم رحمۃ اللہ علیہ نے روایت کیا ہے۔ ۹ابو القاسم کنیت رکھنے سے منع کیا گیا ہے۔ لیکن یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں تھا۔ یا اس صورت میں جب تام (محمد) اور کنیت (ابو القاسم) کو جمع کر دیا جائے۔ علامہ نووی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ یہی اولیٰ ہے۔

محکم دلائل وبراہین سے مزین، متنوع ومنفرد موضوعات پر مشتمل مفت آن لائن مکتبہ

الفقه الاسلامی وادلت..... جلد چہارم..... ۵۵..... قربانی اور عقیقہ کا بیان

مقدمہ: ذبح کی تعریف اور شرعی حکم..... الذبح، الزکاة اور التزکیۃ: ان کے لغوی معنی ہیں کاٹنا اور حیوان کو مار ڈالنا۔ اصطلاحی معنی ہر مذہب میں جس کو کاٹنا واجب ہے اس کے اعتبار سے مختلف ہیں۔

حنفیہ اور مالکیہ کے نزدیک ❶ یہ رگیں کاٹنے کو کہتے ہیں۔ ذبح میں چار رگیں کاٹی جاتی ہیں۔ سانس کی نالی کھانے کی نالی اور دائیں بائیں کی شہ رگیں۔ ❷ ذبح کرنے کی جگہ سینے کے سرے اور داڑھی (ٹھوڑی کی دونوں ہڈیاں) کے درمیان ہے اس لئے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے:

الذبح ما بین اللبۃ واللحیۃ

ذبح سینے کے سرے اور داڑھی کے درمیان سے ہوتا ہے۔ ❸

یعنی ذبح کرنے کی جگہ سینے کی ہڈی کے اوپر والے حصے اور داڑھی یعنی ٹھوڑی کے درمیان ہے۔ اللبۃ: گردن کے نچلے حصے کو کہتے ہیں۔ اللحیۃ ٹھوڑی کے بالوں کو کہتے ہیں۔

نحر کرنا شہ رگیں کاٹنے کو کہتے ہیں۔ اور اس کی جگہ حلق کا آخر ہے۔ اضطرابی ذبح جسم کے کسی بھی حصے کو زخمی کرنے سے ہوتی ہے۔ شافعیہ اور حنابلہ ❹ کے نزدیک ذکاة کہتے ہیں ایسے جانور کو سانس کی نالی اور کھانے کی نالی کاٹ کر ذبح کرنا جس پر قدرت ہو اور جس کا کھانا مباح ہو۔ اسکی جگہ یا تو حلق ہے یعنی گردن کا اوپر والا حصہ یا سینے کا سر ہے یعنی گردن کا نیچے والا حصہ اس صورت میں اس کو نحر کہتے ہیں۔ ❺ یا ان میں سے کوئی صورت ممکن نہ ہو تو کسی بھی جگہ جاں بحق کر دینے والا زخم لگانا۔

خلاصہ یہ ہے کہ ذکاة ایسے حیوان کو ذبح کرنے یا نحر کرنے یا کاری زخم لگانے کو کہتے ہیں جس کا کھانا مباح ہو۔

ذبح کا حکم..... اس کا حکم یہ ہے کہ خشکی کے کھائے جانے والے جانوروں کے حلال ہونے کے لئے یہ شرط ہے۔ کھائے جانے والے جانوروں میں سے شرعی طریقے سے ذبح کئے بغیر کچھ بھی حلال نہیں۔ اس لئے کہ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے:

حُرِّمَتْ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةُ وَالْدَّمُ وَلَحْمُ الْخَنَازِيرِ وَمَا أُهِلَّ لِغَيْرِ اللَّهِ بِهِ وَالْمُنْخَنِقَةُ

وَالْمَوْقُوذَةُ وَالْمُتَرَدِّيَةُ وَالنَّطِيحَةُ وَمَا أَكَلَ السَّبُعُ إِلَّا مَا ذَكَّيْتُمْ..... المائدہ: ۳/۵

”حرام ہوا تم پر مردہ جانور اور لہو اور گوشت سور کا اور جس جانور پر نام پکارا جائے اللہ کے سوا کسی اور کا اور جو مر گیا ہو گلا گھونٹنے سے یا چوٹ سے یا اونچے سے گر کر یا سینگ مارنے سے اور جس کو کھایا ہو درندہ نے مگر جس کو تم نے ذبح کر لیا۔“ (ترجمہ حضرت شیخ الہند رحمۃ اللہ علیہ)

اللہ تعالیٰ نے حلال ہونے کو ذبح کرنے پر معلق کیا ہے۔ اور اس لئے بھی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے: جس چیز سے خون بہہ جائے اور اس پر اللہ کا نام لیا گیا ہو تو اس کو کھا سکتے ہو۔ سوائے اس کے جو دانت اور ناخن سے ذبح کیا گیا ہو۔ اور میں تمہیں اس کے بارے میں بتاتا ہوں۔ (کہ ان سے ذبح کرنا کیوں جائز نہیں؟) تو (سنو کہ) دانت تو ہڈی ہے۔ اور جہاں تک ناخن کا تعلق ہے وہ حبشیوں کی چھری ہے۔ ❶

❶..... البدائع: ۴۱/۵، تکملة الفتح: ۵۲/۸، الباب مع الكتاب: ۳/۲۲۵ وما بعدها، الشرح الكبير: ۹۹/۲۔ ❷ الحلقوم: حلق کو کہتے ہیں۔ المری: کھانے پینے کی نالی، الودجان: گردن کی دونوں طرف دو بڑی رگیں جس کے درمیان سانس کی نالی اور کھانے کی نالی ہوتی ہے۔ (یعنی شہ رگیں)۔ ❸ علامہ زیلعی رحمۃ اللہ علیہ اس حدیث کے بارے میں فرماتے ہیں: غریب بهذا للفظ۔ دارقطنی رحمۃ اللہ علیہ نے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت کیا ہے۔ ”خوب سن لو، ذبح حلق اور سینے کے سرے کے درمیان سے ہوتا ہے۔ اس کی سند بہت ہی ضعیف ہے۔ عبد الرزاق رحمۃ اللہ علیہ نے حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ اور عمر رضی اللہ عنہ سے موقوفاً نقل کیا ہے: ”ذبح حلق اور سینے کے سرے کے درمیان سے ہوتا ہے۔“ (نصب الراية: ۱۸۵/۲) ❹ مغنی المحتاج: ۴/۲۶۵، ۲۷۰، کشاف القناع: ۳/۲۰۱۔ ❺ اونٹ کو نحر کرنا سنت ہے، گائے اور بھیر بکری کو ذبح کرنا سنت ہے۔ (نیل الاوطار: ۵/۱۲۲) ❻ اس حدیث کو بہت سے محدثین نے حضرت رافع بن خدیج سے روایت کیا ہے۔ (نیل الاوطار: ۸/۱۴۱)

الفقه الاسلامی وادلت..... جلد چہارم..... ۷۵۶ ----- قربانی اور عقیقہ کا بیان
ذبح کرنے کی حکمت یہ ہے کہ انسانی صحت کا خیال رکھا جائے اور خون کو گوشت سے الگ کر کے گوشت کو پاک کیا جائے تاکہ انسانی جسم کو نقصان نہ پہنچائے۔ بچنے والا خون انسان کے لئے نقصان دہ ہونے کی وجہ سے حرام ہے۔ اس لئے کہ اس میں ذہیروں جراثیم ہوتے ہیں۔ اور ہر خون کی اپنی قسم اور اپنا گروپ ہوتا ہے جو اسی کے ساتھ مناسب ہوتا ہے اس لئے مختلف خونوں میں اختلاط ممنوع ہے۔ خون سے متنفر کرنے کے لئے اسے ناپاک شمار کیا جاتا ہے۔ بعض علماء فرماتے ہیں کہ ذبح کرنے اور خون بہانے کی شرط لگانے میں حکمت یہ ہے کہ حلال چربی اور گوشت حرام سے ممتاز ہو جائے۔ اور مردار کے حرام ہونے پر تنبیہ ہو جائے اس لئے کہ اس میں خون باقی رہ جاتا ہے۔

پہلی بحث: ذبح کرنے والا..... ذبح کرنے والوں کی تین قسمیں ہیں۔ ایک وہ جن کا ذبح کیا ہوا جانور بالاتفاق حرام ہے۔ دوسرے وہ جن کا ذبح کیا ہوا جانور بالاتفاق حلال ہے، تیسری قسم کے بارے میں اختلاف ہے۔ ❶

جن کا ذبیحہ بالاتفاق حرام ہے..... غیر کتابی کافر کا ذبیحہ بالاتفاق حرام ہے۔ جیسے مشرک، بت پرست، ملحد جس کا کوئی دین نہ ہو، مرتد جس نے اہل کتاب کا دین اختیار کر لیا ہو اور زندیق اس لئے کہ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے:

مَا ذُبِحَ عَلَى النَّصَبِ..... المائدہ: ۳/۵

اور وہ جانور جسے بتوں کی قربان گاہ پر ذبح کیا گیا ہو۔

وَمَا أَهْلَ لِعَیْرِ اللَّهِ بِهِ..... المائدہ: ۳/۵

اور جس پر اللہ کے سوا کسی اور کا نام پکارا گیا ہو۔

اس لئے کہ ذبح کرتے وقت غیر اللہ کی طرف متوجہ ہونا حرام ہے۔ اور مرتد جس دین کی طرف منتقل ہوا ہے اس پر قائم نہیں رہنے دیا جائے گا۔ اس بناء پر بت پرست، ملحد جیسے جاپان اور کیمونسٹ ممالک جیسے روس اور چین اور آسمانی دین نہ رکھنے والے ممالک جیسے ہندوستان سے برآمد کردہ گوشت حرام ہے۔ اسی طرح باطنیہ کا ذبیحہ بھی حرام ہے۔ البتہ جس کا دین اسلام پر ایمان اور اپنی ملت کو چھوڑنا ثابت ہو جائے اس کا ذبیحہ حلال ہوگا۔

جن کا ذبیحہ بالاتفاق حلال ہے..... مسلمان مرد جو عاقل بالغ ہو اور اپنی نماز ضائع نہ کرتا ہو اس کا ذبیحہ بالاتفاق حلال ہے۔ اس لئے کہ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے:

إِلَّا مَا ذَكَّيْتُمْ..... المائدہ: ۳/۵

الایہ کہ تم اس کو ذبح کر چکے ہو۔

اس میں مسلمانوں کو مخاطب کیا گیا ہے۔

جن کے بارے فقہاء کا اختلاف ہے..... جن لوگوں کے ذبیحے کے بارے میں فقہاء کا اختلاف ہے ان میں سے مشہور درج ذیل ہیں۔ اہل کتاب، مجوسی، صابی، عورت، بچہ، مجنون، شکی، چور اور غاصب۔

۱۔ کتابی کا ذبیحہ..... اہل کتاب کا ذبیحہ اصولی طور پر بالاجماع جائز ہے۔ ❷ اس لئے کہ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے:

❶..... بدایۃ المجتہد: ۳۳۵/۱، القوانين الفقہیہ: ص ۱۸۰، المیزان: ۶۰/۲، رحمۃ الامۃ بہامش المیزان للدمشقی: ۱۵۴/۱، البدائع: ۳۵/۵، المہذب: ۲۵۱/۱، المغنی: ۵۶۳/۸، کشاف القناع: ۲۰۳/۶، البدائع: سابقہ جگہ، تکملة الفتح: ۵۲/۸، تبیین الحقائق: ۲۸۷/۵، رد المحتار: ۲۰۸/۵، بدایۃ المجتہد: ۳۳۶/۱، الشرح الكبير: ۹۹/۲، المنتقى على الموطأ: ۱۱۲/۲، مغنی المحتاج: ۲۶۶/۳ وما بعدها، المغنی: ۵۶۷/۸ وما بعدها، تفسیر القرطبی: ۷۶/۶، احکام القرآن للجصاص: ۱۳۶/۱۔

”اور جن لوگوں کو (تم سے پہلے) کتاب دی گئی تھی، ان کا کھانا (ذبیحہ) بھی تمہارے لئے حلال ہے اور تمہارا کھانا ان کے لئے حلال ہے۔“

جائزہ ہے جس کے بارے میں وہ اپنی شریعت میں حلال ہونے کا اعتقاد رکھتے ہوں۔ اور وہ ان پر حرام نہ ہو۔ جیسے خنزیر کا گوشت۔ اور اگر ان کے بسم اللہ کہنے کا علم نہ ہو یا ذبیحہ ان کے گرجوں اور عیدوں کے لئے ہو۔ اور اگر چہ وہ اس کے حرام ہونے کا اعتقاد رکھتے ہوں جیسے اونٹ۔

حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں: ”یہود و نصاریٰ کے ذبیحے اس وجہ سے حلال ہیں کہ وہ توراۃ اور انجیل پر ایمان رکھتے ہیں۔“ ❶

البتہ امام مالک رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ جو ذبیحہ ان کے لئے حرام ہیں ہمارے لئے مکروہ ہیں۔ جیسے اونٹ اور خالص چربی۔ اللہ تعالیٰ کے فرمان میں اسی کا ذکر ہے:

وَعَلَى الَّذِينَ هَادُوا حَرَّمْنَا كُلَّ ذِي ظُفْرٍ وَمِنَ الْبَقَرِ وَالْغَنَمِ حَرَّمْنَا عَلَيْهِمْ شُحُومَهَا
إِلَّا مَا حَبَلَ ظُهُورُهَا أَوْ الْخَوَايَا أَوْ مَا اخْتَلَطَ بِعَظْمٍ..... الأنعام: ١٣٦

اور یہودیوں پر ہم نے ہر ناخن والے جانور کو حرام کر دیا تھا، اور گائے اور بکری کے اجزاء میں سے ان کی چربی حرام کی تھیں، البتہ جو چربی ان کی پشت پر یا آنتوں پر لگی ہو یا جو کسی ہڈی سے ملی ہوئی ہو وہ مستثنیٰ تھی۔ ﴿۲﴾

جمہور نے اس کی اجازت دی ہے۔ اس لئے کہ ہماری شریعت اس بارے میں خاموش ہے۔ لہذا یہ اپنی اصل یعنی اباحت پر باقی رہے گی۔

اسی طرح مالکیہ اور شافعیہ کے نزدیک اور ایک روایت میں امام احمد رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک کافروں کے گرجوں اور عید یوں کے لئے ذبح کئے جانے والے جانور مکروہ ہیں۔ اس لئے کہ اس میں ان کے شرک کی تعظیم ہے۔ اور اس لئے کہ ذبح کرنے والے ذبح کرتے وقت غیر اللہ کا ارادہ کیا ہے۔ اور اللہ کا نام نہیں لیا۔ یہی زیادہ صحیح ہے۔

اگر یہ معلوم ہو کہ ذبح کرنے والے نے ذبیحہ پر غیر اللہ کا نام لیا ہے۔ کہ نصرانی نے مسیح کے نام پر ذبح کیا یا یہودی نے حضرت عزیرؑ کے نام پر ذبح کیا۔ تو جمہور کے نزدیک حلال نہیں ہے۔ اس لئے کہ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے:

وَمَا أَهْلٌ لِّغَيْرِ اللَّهِ بِهِ..... المائدہ: ۳/۵

اور جس پر اللہ کے سوا کسی اور کا نام بیکار اگیا ہو۔

وَلَا تَأْكُلُوا مِمَّا لَمْ يُذْكَرْ اسْمُ اللَّهِ عَلَيْهِ الانعام: ۱۳۱

اور جس جانور پر اللہ کا نام نہ لیا گیا ہو اس میں سے مت کھاؤ۔

یہ رائے صحیح ہونے کی زیادہ حق دار ہے۔ اس لئے کہ ذبیحہ کے حلال ہونے سے مراد یہ ہے کہ شرط کے مطابق ذبح کیا جائے۔ جیسا کہ مسلمان کے لئے ہے۔

مالکیہ کے نزدیک یہ مکروہ ہے حرام نہیں۔ اس لئے کہ یہ آیت عام ہے:

وَطَعَامُ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ حَلْ لَكُمْ المائدة: ٥/٥

”اور جن لوگوں کو (تم سے پہلے) کتاب دی گئی تھی ان کا کھانا (ذبیحہ) تمہارے لئے حلال ہے۔“

اس لئے کہ اللہ کے علم میں تھا کہ عنقریب یہ لوگ اپنے ذبیحوں پر غیر اللہ کا نام لیں گے۔ اور اس لئے بھی کہ وہ جو اللہ تعالیٰ کا نام لیتے ہیں وہ درحقیقت عبادت کے طور پر نہیں ہوتا۔ تو ان کے لئے اللہ کا نام لینا اور نہ لینا برابر ہوا۔

①..... اس کو حاکم رحمۃ اللہ علیہ نے روایت کیا ہے اور صحیح کیا ہے۔ ② قناد رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ”ذی ظفر“ سے مراد اونٹ، شتر مرغ، بلیغ اور ہروہ جانور جس کی انگلیاں جدا جدا نہ ہوں۔

الفقه الاسلامی وادلتہ..... جلد چہارم..... قربانی اور عقیقہ کا بیان

شافعیہ نے کتابی کے ذبیحہ اور کتابی سے نکاح کے حلال ہونے کے لئے ایک شرط ❶ لگائی ہے۔ وہ یہ کہ کتابی اگر ❷ اسرائیلی نہ ہو اور اس کی قوم (یعنی اس کے آباؤ اجداد میں سے سب سے پہلے یہ دین اختیار کرنے والا) کے بارے میں علم ہو کہ اس نے یہ دین (حضرت موسیٰ و حضرت عیسیٰ علیہما السلام کا دین) نسخ اور تحریف سے پہلے قبول کیا ہے تو ظاہری یہی ہے کہ اس کا ذبیحہ حلال ہے۔ اس لئے کہ انہوں نے یہ دین اس وقت قبول کیا تھا جب وہ حق تھا۔

اور اگر کتابی اسرائیلی ہو تو اس کے لئے یہ شرط ہے کہ اس کے آباؤ اجداد کے بارے میں یہ علم حاصل نہ ہو کہ انہوں نے یہ دین کسی فتح کرنے والی شریعت کے بعد قبول کیا ہے۔ یعنی یا تو ان کے آباؤ اجداد کے بارے میں علم ہو کہ انہوں نے یہ دین بعثت سے پہلے قبول کیا ہے۔ یا شک ہو۔ اگر تحریف کے بعد یہ دین قبول کرنے کا علم ہو گیا یا کسی ایسی بعثت کے بعد جو فتح کرنے والی نہیں جیسے حضرت موسیٰ اور حضرت عیسیٰ کی درمیانی بعثت تو اس کا ذبیحہ حلال ہے اور عورت سے شادی بھی حلال ہے۔ ❸ میرے علم کے مطابق شافعیہ کے پاس اس پر کوئی دلیل نہیں ہے۔ اس لئے کہ صحابہ کرام رضی اللہ عنہ نے کتابیوں کے ذبیحہ کھائے ہیں اور ان کی عورتوں سے نکاح بھی کئے ہیں لیکن اس شرط کے پائے جانے کی تحقیق میں نہیں پڑے۔

۲۔ مجوسی کا ذبیحہ..... مجوسی کا ذبیحہ اور شکار نہیں کھایا جائے گا اس لئے کہ وہ مشرک ہیں۔ ❹ اہل کتاب میں سے نہیں ہیں۔ اس لئے کہ مجوسی دو پیدا کرنے والوں کا عقیدہ رکھتے ہیں۔ خیر کا خالق اور شر کا خالق۔ اور اس لئے بھی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے: ”ان سے اہل کتاب کی طرح پیش آؤ سوائے اس کے کہ ان کی عورتوں سے نکاح نہیں کرنا اور ان کا ذبیحہ نہیں کھانا۔“ ❺ امام احمد رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی سند سے قیس بن سکن الاسدی سے روایت کی ہے۔ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: ”آپ نبط (عراق کے درمیان آباد ایک عجی قوم) سے فارس آتے ہیں۔ جب گوشت خریدو تو اگر وہ یہودی یا نصرانی کا ذبح کیا ہوا ہو تو کھاؤ۔ اور اگر مجوسی کا ذبیحہ ہو تو نہ کھاؤ۔“

۳۔ صابی کا ذبیحہ..... صابیوں کے بنیادی عقائد اگر اہل کتاب کے موافق ہوں تو ان کا ذبیحہ کھایا جائے گا۔ اگر موافق نہ ہوں بلکہ ان کا دین مجوسیت اور نصرایت کے درمیان ہو یا وہ ستاروں کے مؤثر ہونے کا عقیدہ رکھتے ہوں تو ان کا ذبیحہ نہیں کھایا جائے گا۔ ❶ یہ شافعیہ کا مسلک ہے۔ ان کی رائے زیادہ رائج ہے۔ ان کے برخلاف حنفیہ مطلقاً جائز ہونے اور مالکیہ مطلقاً حرام ہونے کے قائل ہیں۔

۴۔ عورت اور بچے کا ذبیحہ..... عورت کا ذبیحہ حلال ہے اگرچہ وہ حائضہ ہو۔ اسی طرح میسر اور سمجھ دار بچے کا ذبیحہ بھی حلال ہے۔ اس لئے کہ عورت میں پوری اہلیت موجود ہے۔ لیکن مستحب یہ ہے کہ ذبح کرنے والا مرد ہو۔ اس لئے اس میں ذبح کرنے کی طاقت زیادہ ہوتی ہے۔ اسی طرح سمجھ دار بچے صحیح ارادہ کر سکتا ہے۔ اس لئے وہ بھی بالغ کے مشابہ ہوا۔ غیر میسر اور نا سمجھ بچے کا ذبیحہ بھی کراہت کے ساتھ جائز

❶ مغنی المحتاج: ۱۸۷/۳ وما بعدھا۔ ❷ اسرائیل کی طرف منسوب ہے۔ اسرائیل سے مراد حضرت یعقوب بن اسحاق بن ابراہیم علیہ السلام ہیں۔ ❸ شیعہ امامیہ کے نزدیک کتابی کا ذبیحہ حلال نہیں اس لئے کہ حضرت جعفر صادق رحمۃ اللہ علیہ کا (ان کے بقول) کہنا ہے ”ان کا ذبیحہ نہ کھاؤ۔“ اور اس لئے کہ وہ جس معبود کا ذکر کرتے ہیں، اگر وہ کرتے بھی ہیں تو وہ ابوالاسح اور ابو عزیر ہے۔ اس کا ذکر ہونا نہ ہوتا برابر ہے۔ (المختصر النافع فی فقه الامامیہ: ص ۲۵۱) ❹ تبیین الحقائق: ۲۸۷/۵، البدائع: ۴۵/۵، الدر المختار: ۲۹، بداية المجتہد: ۴۳۸/۱، مغنی المحتاج: ۲۶۶/۳، المغنی: ۵۷۰/۸۔ ان الفاظ کے ساتھ ”غریب“ ہے۔ ایک اور طریق سے بھی مردی ہے جو کہ مطہون ہے۔ جو لوگ مجوسی کے ذبیحہ کے حلال ہونے کا نظریہ رکھتے ہیں جیسے ابو ثور رحمۃ اللہ علیہ وہ اسی حدیث کے پہلے جڑ ”سنو ابہم سنة اهل الكتاب“ سے استدلال کرتے ہیں۔ ❶ القوانین الفقہیہ: ص ۱۸۰، بداية المجتہد: ۴۳۸/۱، تکملة الفتح: ۵۲/۸، اللباب: ۲۲۳/۳، الدر المختار وحاشیة: ۲۰۹/۵، تبیین الحقائق: ۲۸۷/۵، بداية المجتہد: ۴۳۸/۱، القوانین الفقہیہ: ص ۱۸۱، الشرح الكبير: ۹۹/۲، مغنی المحتاج: ۲۶۷/۳، المہذب: ۲۵۱/۱، کشاف القناع: ۲۰۳، المعنی: ۵۶۷، ۵۶۸، ۵۶۹، ۵۸۳۔

الفقه الاسلامی وادلتہ... جلد چہارم..... ۵۹..... قربانی اور عقیقہ کا بیان

ہے۔ اس لئے اس کا بھی فی الجملہ قصد و ارادہ ہوتا ہے۔ جمہور فقہاء کے نزدیک اس کا ذبیحہ صحیح نہیں۔ اس لئے کہ اس کا کوئی قصد نہیں ہوتا۔ نہ تو وہ اللہ تعالیٰ کا نام لینے کی سمجھ رکھتا ہے۔ اور نہ ذبح کرنے کی شرائط اچھی طرح جانتا ہے کہ کون کون سی اور کتنی رگوں کو کاٹنا ہے اور کاٹنے ہوئے کیا پڑھنا ہے۔

۵۔ مجنون اور نشے والا..... جمہور کے نزدیک ان دونوں کا ذبیحہ حلال نہیں۔ اس لئے کہ نا سمجھ بچے کی طرح ان کا بھی کوئی قصد نہیں ہوتا۔ شافعیہ نے اپنے رائج قول میں ان کے ذبیحے کو کراہت کے ساتھ جائز رکھا ہے۔ اس لئے کہ فی الجملہ ان کا بھی قصد و ارادہ ہوتا ہے۔ ①

۶۔ چور اور غاصب..... ظاہریہ کے سوا جمہور فقہاء نے ان کے ذبیحے کو اور مستکرہ کے ذبیحے کو جائز کہا ہے۔ اس لئے کہ ان کا صحیح قصد ہوتا ہے۔ اور اس لئے کہ مالک ہونا ذبح کی شرائط میں سے نہیں۔ ② اس لئے کہ ان کے ذبیحے کا کراہت کے ساتھ جائز ہونا سنت سے ثابت ہے۔ جیسا کہ بھنی ہوئی بکری والی حدیث میں آتا ہے کہ اس کو مالک کی اجازت کے بغیر ذبح کر دیا گیا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ”اسے قیدیوں کو کھلا دو۔“ ③

ذبح کرنے والے کی شرطیں..... ماقبل میں ذکر کی گئی بحث سے ذبح کرنے والے کی شرطیں بھی واضح ہو گئیں۔ وہ یہ کہ ذبح کرنے والا متمیز اور سمجھ دار ہو، عاقل ہو، مسلمان یا پھر کتابی ہو چاہے ذمی ہو یا حربی یا بنی تغلب کے نصاریٰ میں سے ہو، ذبح کرنے اور پاک کرنے کا ارادہ رکھتا ہو اگرچہ اسے ذبح کرنے پر مجبور کیا گیا ہو، مرد ہو یا عورت، پاک یا حائضہ اور جُنُبی، دیکھنے والا ہو یا اندھا، عادل ہو یا فاسق۔ اس لئے کہ تمام دلائل عام ہیں اور کوئی شخص موجود نہیں۔

لہذا نا سمجھ، مجنون اور نشے والے کا ذبح کیا ہوا جمہور کے نزدیک صحیح نہیں۔ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کا اس میں اختلاف ہے۔ اسی طرح مشرک، مجوسی، بت پرست اور مرتد کا ذبیحہ بھی نہیں کھایا جائے گا۔ شافعیہ کے نزدیک اندھے، نا سمجھ یعنی غیر متمیز، مجنون اور نشے والے کا ذبیحہ مکروہ ہے۔ نصرانی، یہودی، فاسق اور تارک نماز کا ذبیحہ سب کے نزدیک مکروہ ہے۔

عورت کا ذبیحہ جائز ہونے کی دلیل وہ روایت ہے کہ حضرت کعب بن مالک رضی اللہ عنہ کی بیٹی بکریاں چرا رہی تھیں۔ ایک بکری رضی ہو گئی۔ اس نے اسے پتھر سے ذبح کر دیا۔ انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس کو کھالو۔ ④

دوسری بحث: ذبح کے بیان میں..... اس میں تین مقاصد ہیں۔

پہلا مقصد: کاٹی جانے والی رگوں کی تعداد..... علماء کا اتفاق ہے کہ جس ذبح میں دو شرر گئیں، زخرہ یعنی کھانے کی نالی اور حلق یعنی سانس کی نالی کاٹ دی جائے وہ کھانے کے لئے حلال ہے۔ پھر اس میں اختلاف ہوا ہے کہ وہ کم سے کم مقدار کیا ہے جس کو کاٹنا واجب ہے۔

۱۔ حنفیہ..... امام ابوحنیفہ رحمۃ اللہ علیہ ⑤ فرماتے ہیں کہ چار میں سے اکثر کا یعنی تین کا کاٹنا واجب ہے۔ وہ چار حلق یعنی سانس کی نالی، زخرہ یعنی کھانے کی نالی اور دو شرر گئیں ہیں۔ اگر ذبح کرنے والے نے ایک چھوڑ دی تو حلال ہو جائے گا۔ اس لئے کہ حدیث میں آتا ہے۔ ”أَفْرِ الْأَوْدَاجَ بِمَا شِئْتَ“ جس سے چاہو رگوں کو کاٹ لو۔ ⑥ اوداج جمع ہے اس کا کم سے کم اطلاق تین پر ہوتا ہے۔

① سابقہ حوالہ جات۔ ② بدایۃ المجتہد: ۴۳۸/۱ و مابعدھا، القوانين الفقہیہ: ص ۱۸۱۔ ③ اس کو امام احمد رحمۃ اللہ علیہ، امام ابو داؤد رحمۃ اللہ علیہ اور امام دارقطنی رحمۃ اللہ علیہ نے حضرت عاصم بن کلیب رضی اللہ عنہ سے روایت کیا ہے۔ (نیل الاوطار: ۵/۳۲۱ و مابعد) ④ اس کو امام احمد رحمۃ اللہ علیہ اور بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے روایت کیا۔ (نیل الاوطار: ۸/۱۳۹) ⑤ البدائع: ۵/۴۱، الدر المختار: ۵/۲۰۷، تبیین الحقائق: ۵/۲۹۰، اللباب: ۳/۲۲۶، تکملة الفتح: ۸/۵۷۔ ⑥ علامہ زبلی رحمۃ اللہ علیہ اس کے بارے میں فرماتے ہیں کہ یہ ”غریب“ ہے۔ اس کی تائید اس روایت سے ہوتی ہے جو ابو داؤد رحمۃ اللہ علیہ، نسائی رحمۃ اللہ علیہ اور ابن ماجہ رحمۃ اللہ علیہ نے حضرت عدی بن حاتم رضی اللہ عنہ سے روایت کی ہے۔ ”امر الدم بما شئت و اذکر اسم الله“ اور ابن ابی شیبہ رحمۃ اللہ علیہ نے حضرت رافع بن خدیج رضی اللہ عنہ سے روایت کی ہے۔ ”کل ماسفری الاوداج لاسنسا واطفروا“ جو چیز بھی رگوں کو کاٹ دے سوائے نائق کے اور دانت کے۔ (نصب الراية: ۴/۱۸۵ و مابعد)

الفقه الاسلامی وادلتہ..... جلد چہارم..... ۷۶۰ ----- قربانی اور حقیقہ کا بیان

امام ابو یوسف رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ حلق زخروہ اور ایک شرگ کا کاٹنا ضروری ہے۔ اس لئے کہ ہر گ کے کاٹنے کا مقصد دوسری سے الگ ہے۔ حلق سانس کی نالی، زخروہ کھانے کی نالی اور شرگیں خون کی نالیاں ہیں۔

امام محمد رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں چاروں میں سے ہر ایک کا اکثر حصہ کاٹنا ضروری ہے۔ اس لئے کہ جب چاروں کا اکثر حصہ کٹ گیا تو ذبح کا مقصود حاصل ہو گیا۔ اور مقصود خون کا نکلنا ہے۔

۲۔ مالکیہ..... مالکیہ کا مشہور قول یہ ہے ❶ کہ پورا حلق اور پوری شرگیں کاٹنا ضروری ہے۔ ان کے نزدیک زخروہ کاٹنا ضروری نہیں۔ ان کا مذہب حنفیہ کے قریب ہے۔

ان کی دلیل حضرت رافع بن خدیج رضی اللہ عنہ کی حدیث سے سمجھ میں آتی ہے: ”جو خون بہائے اور اس پر اللہ کا نام لیا جائے اسے کھالو“ ❷ اور حضرت ابو امامہ رضی اللہ عنہ کی حدیث: ”جو رگوں کو کاٹ لے جب تک کہ ٹوٹا ہو ادا نہ یا کٹا ہو ناخن نہ ہو“ ❸ پہلی حدیث صرف بعض رگوں کے کاٹنے کا تقاضا کرتی ہے۔ خون بہانے کے یہی معنی ہیں اور دوسری تمام رگوں کے کاٹنے کا تقاضا کرتی ہے۔ حلقوم کے بغیر شرگوں کو کاٹنا ممکن نہیں۔ اس لئے کہ ان دونوں نے اس کو گھیرے میں لیا ہوا ہے۔ یہ تمام آراء میں سے باریک اور صحیح رائے ہے۔

۳۔ شافعیہ اور حنابلہ..... شافعیہ اور حنابلہ کے نزدیک ❹ حلقوم (سانس کی نالی) اور زخروہ (کھانے کی نالی) کاٹنا ضروری ہے۔ اس لئے کہ ان کے کٹنے سے زندگی کے تاری بھی ٹوٹ جاتے ہیں۔ دونوں شرگوں (یہ گردن کے دونوں طرف دو رگیں ہیں) کو کاٹنا مستحب ہے۔ اس لئے اس سے اچھی طرح ذبح ہو جاتا ہے اور اختلاف سے بھی بچت ہو جاتی ہے۔ حلقوم اور زخروہ کاٹنے سے جانور حلال ہو جاتا ہے۔ بشرطیکہ ان دونوں کو کاٹنے کے ابتدائی وقت میں حیۃ مستقرہ موجود ہو (یعنی اختیاری حرکت یا خون پھوٹنا) اگر ان دونوں کو جلدی جلدی نہ کاٹا اور اس میں حیات مستقرہ نہیں رہی بلکہ ذبح کئے ہوئے جانور جیسی زندگی رہ گئی تو حلال نہیں ہوگا۔ اس لئے کہ یہ مردار ہو گیا۔ اس کے بعد ذبح کرنا فائدہ نہیں دے گا۔

دوسرا مقصد: کاٹنے کی جگہ..... اس میں کوئی شک نہی کہ اگر حلق کی گرہ درمیان سے کاٹ دی گئی اور اس کا بعض حصہ جسم کی طرف اور بعض سر کی طرف چلا گیا تو ذبیحہ حلال ہو جائے گا۔

اگر گرہ درمیان سے نہ کٹی بلکہ جسم کی طرف چل گئی تو حنفیہ کے سوا جمہور فقہاء کے نزدیک اسے نہیں کھایا جائے گا۔ اس لئے کہ حلقوم کو کاٹنا ذبح کی شرط ہے اس لئے کہ گرہ کو کاٹنا ضروری ہے۔ اگر گرہ سے اوپر کاٹا گیا تو حلقوم کٹنے سے بچ جائے گی۔ اس بنا پر یہ ضروری ٹھہرا کہ گرہ کے دوپورے دائرے باقی رہیں۔ ایک اوپر کی طرف اور دوسرا نیچے کی طرف۔ ورنہ جانور حلال نہیں ہوگا۔ اس لئے کہ اس صورت میں یہ ذبح نہ ہوا بلکہ الگ الگ اور ٹکڑے ٹکڑے ہوا۔

حنفیہ اور بعض مالکیہ فرماتے ہیں کہ اس کو کھایا جائے گا۔ اس لئے کہ حلقوم ہی کو کاٹنا شرط نہیں۔ اگر اس نے گرہ کے اوپر سے کاٹ لیا تو یہ بھی جائز ہے۔ ❺ ذبح کی شرط اکثر رگوں کو کاٹنا ہے۔ یہ پائی گئی ہے۔

❶..... الشرح الكبير: ۹۹/۲، بداية المجتهد: ۳۳۱/۱، القوانين الفقهية: ص ۱۸۳۔ ❷ اس کی صحت پر اتفاق ہے۔ اسے محدثین کی ایک جماعت نے روایت کیا ہے۔ (نیل الاوطار: ۸/۱۳۱) اس کو طبرانی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی مجمع میں روایت کیا ہے۔ (نصب الراية: ۳/۱۸۶) ❸ مغنی المحتاج: ۲۷۰/۳، المہذب: ۲۵۲/۱، کشاف القناع: ۲۰۴/۶، المغنی: ۵۷۵/۸، بجیرمی الخطیب: ۲۳۹/۳۔ ❹ الشرح الكبير: ۹۹/۲۔ بداية المجتهد: ۳۳۲/۱، اللباب شرح الكتاب: ۲۲۵/۳ وما بعد، القوانين الفقهية: ۱۸۳، ردالمحتار: ۲۰۷/۵۔

الفقه الاسلامی وادلتہ..... جلد چہارم..... ۷۶۱..... قربانی اور عقیقہ کا بیان
حنفیہ کے ہاں مختار یہی ہے کہ جو چیز بھی زندہ حالت میں ذبح کی گئی وہ کھائی جائے گی۔ اسی پر فتویٰ ہے۔ اس لئے کہ اللہ تعالیٰ کا یہ فرمان تفصیل کے بغیر ہے۔

إِلَّا مَا ذَكَّيْتُمْ..... المائدہ: ۳/۵
”سوائے اس کے جو تم ذبح کرلو۔“

تیسرا مقصد: گدی کی طرف سے ذبح کرنا..... مالکیہ ❶ فرماتے ہیں کہ گدی کی طرف سے ذبح کیا ہوا جانور نہیں کھایا جائے گا۔ اسی طرح وہ جانور بھی نہیں کھایا جائے گا جس کو گردن کی ایک طرف سے ذبح کیا جائے۔ جب کہ کاٹنے کا ٹٹے وہ تمام رگیں کاٹ لی جائیں جن کو ذبح میں کاٹنا ضروری ہوتا ہے۔ اس لئے کہ گدی کی طرف ذبح کی جانے والی رگوں تک حرام مغز کو کاٹنے بغیر نہیں پہنچا جاسکتا۔ اور حرام مغز ایک مقتل ہے یعنی ایسے حساس اعضاء میں سے ہے جن تک ضرب پہنچنے سے موت واقع ہو جاتی ہے۔ تو اس صورت میں ایسے جانور کو ذبح کرنا لازم آئے گا جس کا مقتل پہلے ہی متاثر ہو چکا ہے۔

جمہور فقہاء ❷ فرماتے ہیں کہ جانور کو گدی اور گردن کی ایک جانب سے ذبح کرنا مکروہ ہے۔ اگر کسی نے ایسا کیا تو گناہ گار ہوگا۔ اس لئے کہ یہ جانور کو عذاب دینے والی بات ہے۔ لیکن اگر گردن اتنی پھرتی سے کاٹی کہ جانور میں حیات مستقرہ کی ہوتے ہوئے چھری ذبح کی جگہ تک پہنچ گئی یہاں تک کہ حنفیہ کے مسلک کے مطابق رگیں کاٹ لیں اور شافیہ و حنابلہ کے مسلک کے مطابق حلق اور زرخہ کاٹ دیئے..... تو اس کا کھانا جائز ہوگا۔ ورنہ نہیں۔ اس لئے کہ یہ بغیر ذبح کے مر گیا ہے۔ اب یہ کیسے پتہ چلے گا کہ جانور میں حیات مستقرہ تھی یا نہیں؟ یہ دو طریقوں سے معلوم ہو سکتا ہے۔ حرکت سے اور ذبح کی جگہ کے کاٹنے کے بعد خون پھونکنے سے یہ ذبح سے پہلے حیات مستقرہ کی بقا کی دلیل ہے۔ اگر پتہ نہ چلے اور شک ہو جائے کہ ذبح کی جگہ کاٹنے سے پہلے حیات مستقرہ تھی یا نہیں تو دیکھا جائے گا۔ اگر چھری کی تیزی اور کاٹنے کی پھرتی کی وجہ سے غالب پر ہو کہ زندگی باقی تھی تو اس کا کھانا مباح ہوگا۔ اور اگر چھری کندھی اس لئے کاٹتے ہوئے دیر ہوگئی اور جانور عذاب میں مبتلا رہا تو اس کو کھانا جائز نہیں۔ اس لئے کہ اس کو حلال کرنے والی چیز (زندگی) کے بارے میں شک پڑ گیا ہے۔ اور یہ مردار ہو گیا ہے۔ اب ذبح کرنے کا کوئی فائدہ نہیں۔

چوتھا مقصد: حرام مغز کاٹ دینا..... اگر ذبح کرنے والا دیر تک ذبح کرتا رہا یہاں تک کہ حرام مغز ❸ کو کاٹ ڈالا یا پوری گردن ہی کاٹ ڈالی اور سرتن سے جدا کر دیا تو حنابلہ ❹ کے علاوہ جمہور فقہاء کے نزدیک یہ مکروہ ہے۔ اس لئے کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ انہوں نے حرام مغز تک چھری پہنچانے سے منع فرمایا۔ اور اس لئے بھی کہ اس سے جانور زیادہ عذاب میں مبتلا ہوتا ہے۔ اگر ایسا کر دیا تو حرام نہیں۔ اس لئے کہ حرام مغز ذبح کے بعد تو کٹ ہی جاتی ہے۔

حنابلہ فرماتے ہیں ❺ اگر چھری سے ذبح کرتے ہوئے یا تلوار سے حلال جانور کا سرتن سے جدا کر دیا تو یہ مطلقاً مباح ہے۔ اس لئے کہ حضرت علی رضی اللہ عنہ اور حضرت عمران بن حصین رضی اللہ عنہ نے اس کے کھانے کا فتویٰ دیا ہے۔

- ❶..... بدایۃ المجتہد، القوانين الفقہیۃ سابقہ جگہ، الشرح الکبیر: ۹۹/۲، شرح الر سالیہ: ۳۷۹/۱۔
- ❷ الدر المختار: ۲۰۸/۵، اللباب: ۲۲۷/۳، تکملۃ الفتح: ۶۰/۸، الشرح الصغیر: ۱۷۴/۲، القوانين الفقہیۃ و بدایۃ المجتہد: سابقہ جگہ، المہذب: ۲۵۲/۱، مغنی المحتاج: ۲۷۱/۳، کشاف القناع: ۲۰۵/۶، المیزان: ۶۰/۲، المغنی: ۵۷۸/۸ وما بعدہا۔ ❸ النخاع: یہ سفید رنگ کی ایک رگ ہے جو دماغ سے پھیلا شروع ہوتی ہے۔ اور ریڑھ کی ہڈی سے ہوتی ہوئی دم کی جز تک جاتی ہے۔ ❹ الدر المختار، بدایۃ المجتہد، المہذب: سابقہ جگہ، القوانين الفقہیۃ: ۱۸۵، اللباب مع الکتاب: ۲۲۷/۳۔ ❺ کشاف القناع: ۲۰۵/۶ وما بعدہا۔

الفقه الاسلامی وادلتہ..... جلد چہارم..... ۷۲۲..... قربانی اور عقیقہ کا بیان

پانچواں مقصد: جلدی جلدی ذبح کرنا..... جمہور ❶ فقہاء کے نزدیک ذبح کو تیزی سے مکمل کرنا شرط ہے۔ اگر پورے طور پر ذبح کئے بغیر اس نے ہاتھ اٹھالیا پھر فوراً رکھ دیا تو ذبیحہ کھایا جائے گا۔ اگر درمیان میں وقفہ کر لیا تو نہیں کھایا جائے گا۔ اس لئے کہ اس پر ذبح سے پہلے قتل کا اثر پہنچ گیا ہے۔

حنفیہ ❷ فرماتے ہیں اگر گیس کاٹنے میں جلدی کرنا مستحب ہے۔ اس میں سستی مکروہ ہے۔ اس لئے کہ حدیث میں آتا ہے ”اسے چاہئے کہ اپنے ذبیحہ کو راحت پہنچائے۔“ اور ذبح میں جلدی کرنا راحت پہنچانے کی ہی ایک صورت ہے۔

چھٹا مقصد: ذبح کی شرطیں یا شرعی ذبح..... ذبح کے جائز ہونے کے لئے مذکورہ شرطوں رگوں کا کٹنا، تیزی سے ذبح کرنا، ذبح کرنے والے کا مسلمان یا کتابی ہونا کے علاوہ بھی کچھ شرطیں ہیں جن کی تفصیل درج ذیل ہے:

اول: نیت اور قصد کرنا..... یعنی جانور کو پاک کرنے اور کھانے کا قصد کرے۔ محض مارنے کا ارادہ نہ ہو۔ علماء کا اتفاق ہے ❸ کہ ذبح کرتے وقت بتدبیر اسی جانور کا ارادہ کرنا ضروری ہے۔

اگر ذبح کی نیت کئے بغیر رگیں کاٹ دیں تو ذبیحہ حلال نہیں ہوگا۔ جیسے کسی نے جانور کو آلے سے مارا۔ وہ اس کی ذبح والی جگہ لگ گیا۔ یا شکار کو جالگیا اس نے جان سے مار ڈالا۔ قصداً ذبح کرنے کا ارادہ نہیں کیا تو اسے نہیں کھایا جائے گا۔ ❹

دوم: ذبح کرتے وقت اللہ تعالیٰ کا نام لینا یا دہونے کی حالت میں..... ذبح: نحر یا عقر غیر اختیاری ذبح میں زخمی کرنا کرتے وقت ہاتھ کی حرکت کے ساتھ ساتھ بسم اللہ پڑھے، اس کے ساتھ تکبیر پڑھنا سنت ہے۔ یعنی یوں کہے ”بسم اللہ واللہ اکبر“۔ شافعیہ کے علاوہ جمہور فقہاء فرماتے ہیں ❺ کہ ذبح کرتے وقت اور عقر کی صورت میں چھوڑتے وقت بسم اللہ کہنا شرط ہے۔ لہذا اگر اللہ تعالیٰ کا نام جان بوجھ کر نہ لیا تو ذبیحہ حلال نہ ہوگا۔ چاہے قربانی ہو یا کچھ اور ایسا جانور مردار ہوگا۔ اگر بسم اللہ بھولے سے چھوڑ دی یا مسلمان ذبح کرنے والا گونگا یا مسکرا رہا تھا تو یہ ذبیحہ کھایا جائے گا۔ اس لئے کہ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے۔

وَلَا تَأْكُلُوا مِمَّا لَمْ يَذْكُرْ اِسْمَ اللّٰهِ عَلَيْهِ وَاِنَّهُ لَفِشْقٌ ۝۱۲۱ الانعام: ۱۲۱/۶۰

”اور جس جانور پر اللہ تعالیٰ کا نام نہ لیا گیا ہو اس میں سے مت کھاؤ، اور ایسا کرنا سخت گناہ ہے۔“

حنابلہ مزید فرماتے ہیں جس نے شکار پر جان بوجھ کر یا بھولے سے بسم اللہ چھوڑ دی اس شکار کو نہیں کھایا جائے گا۔ اس بنیاد پر ان کے مذہب کی تحقیق یہ ہے کہ ذبیحے پر اللہ تعالیٰ کا نام لینا بھول سے ساقط ہو جاتا ہے۔ لیکن شکار پر بھولنے سے ساقط نہیں ہوتا۔ ظاہر یہ کہتے ہیں کہ بسم اللہ مطلقاً شرط ہے اور جس جانور پر اللہ کا نام نہ لیا گیا ہو چاہے جان بوجھ کر یا بھولے سے۔ اسے نہیں کھایا جائے گا۔

شافعیہ ❶ فرماتے ہیں کہ ذبح کرتے وقت اللہ تعالیٰ کا نام لینا سنت ہے واجب نہیں ہے۔ اور اسے چھوڑنا مکروہ ہے۔ اس لئے کہ اللہ تعالیٰ

❶ ردالمحتار: ۲۰۷/۵، بدایۃ المجتہد، القوانین الفقہیہ: سابقہ جگہ، مغنی المحتاج: ۲۷۱/۳، کشاف القناع: ۲۰۴/۶،

شرح رسالۃ القیروانی: ۱/۱۰۷، ۲۰۷/۵، البدائع: ۱۰۷/۵، تکملة الفتوح: ۵۳/۸، تبیین الحقائق: ۲۸۷/۵، رد المحتار: ۲۰۹/۵،

الشرح الكبير: ۱۰۶/۲، بدایۃ المجتہد: ۳۳۵/۱، القوانین الفقہیہ: ص ۱۸۳، مغنی المحتاج: ۲۷۱/۳، وما بعدها،

المغنی: ۵۸۱/۸، کشاف القناع: ۲۰۲/۶، ❷ ذوی رحمۃ اللہ علیہ نے المسباح میں فرمایا ہے (مغنی المحتاج: سابقہ جگہ) ”اگر کسی آدمی کے ہاتھ میں

مثلاً چھری ہو، وہ اس کے ہاتھ سے گر جائے اور اس سے شکار زخمی ہو جائے یا بکری کو لگ گئی، اور وہ اس کے ہاتھ میں تھی، اس کی سانس اور کھانے کی نالی کٹ گئی

یا کتا خود بخود شکار کے لئے گیا اور پھر مالک نے اس کو بھڑکایا جس سے اس کو شیل گئی تو صحیح یہ ہے کہ شکار حلال نہیں ہوگا۔ اس لئے خود بخود جانا محرم اور بھڑکانا صحیح

ہے۔ دونوں جمع ہو گئے ہیں تو حرمت والی جبت غالب رہے گی۔ ❸ البدائع: ۱۰۷/۵، تکملة الفتوح: ۵۳/۸، تبیین الحقائق: ۲۸۸/۵،

الدر المحتار: ۲۱۰/۵، الشرح الكبير: ۱۰۶/۲، بدایۃ المجتہد: ۳۳۳/۱، القوانین الفقہیہ ص ۱۸۵، کشاف القناع،

۲۰۶/۶، المغنی: ۵۶۵/۸، ❹ مغنی المحتاج: ۲۷۲/۳، المہذب: ۲۵۲/۱۔

محکم دلائل وبراہین سے مزین، متنوع ومنفرد موضوعات پر مشتمل مفت آن لائن مکتبہ

الفقه الاسلامی وادلتہ..... جلد چہارم..... ۶۱۲ ----- قربانی اور عقیقہ کا بیان

۱..... بسم اللہ کہنا شافعیہ کے نزدیک سنت ہے۔ تکبیر کہنا سنت ہے۔ ذبح کرنے والا یوں کہے: بسم اللہ واللہ اکبر یہ نہ کہے: بسم اللہ واسم محمد۔ شافعیہ نے اس میں اضافہ کیا ہے کہ درود بھی پڑے اس لئے کہ یہ مقام عبادت ہے۔
۲..... ذبح دن کے وقت کیا جائے۔ حنفیہ کے نزدیک رات کو ذبح کرنا مکروہ تخریجی ہے۔ وہ اس کو قربانی پر قیاس کرتے ہیں۔ ایک وجہ یہ بھی ہے کہ رات ذبح کرتے وقت غلطی کا خدشہ ہوتا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ❶ مروی ہے کہ انہوں نے رات کو قربانی کرنے سے اور رات کو فضل کاٹنے سے منع فرمایا ہے۔

۳..... ذبیحہ اور ذبح کرنے والا دونوں قبلہ رخ ہوں۔ اس لئے کہ یہ عظمت والی سمت ہے اور تمام جہات سے افضل ہے۔ ذبح کرنا عبادت ہے۔ صحابہ رضی اللہ عنہم ذبح کرتے وقت قبلہ رخ ہو جاتے تھے۔ اور اس لئے بھی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے قربانی کرتے وقت اپنی قربانی قبلہ رخ کی اور سورہ انعام کی یہ دو آیتیں پڑھیں:

وجہت وجہی..... الخ..... ❷ اگر گھوڑے سے یا کسی عذر کی وجہ سے قبلہ رخ نہ ہو سکا تو بھی کھایا جائے گا۔

۴..... ذبیحہ کو بائیں کروٹ پر آرام سے لٹایا جائے اور سر کو کھڑا کیا جائے۔ ذبح کرنے والا اس کی ٹھوڑی کے نیچے سے حلق کی کھال کو پکڑ کر کھینچے تاکہ کھال کے اوپر کا حصہ ظاہر ہو جائے۔ پھر حلق پر گرہ کے نیچے چھری چلائے اور گردن کی ہڈی آنے تک کاٹتا رہے۔ اگر ذبح کرنے والا بایاں (بائیں ہاتھ سے کام کرنے والا) ہو تو دائیں کروٹ پر لٹانا بھی جائز ہے۔ بائیں آدمی کا ذبح کرنا مکروہ ہے۔ مستحب یہ ہے کہ وہ کسی کو نائب بنادے۔

اس کی دائیں ٹانگ کو ذبح کرنے کے بعد چھوڑ دے تاکہ وہ اس کو حرکت دے کر راحت پائے۔ سوائے اونٹ کے کہ اس میں افضل یہ ہے کہ کھڑے کھڑے بایاں گھٹنا باندھ کر خر کیا جائے۔ اس لئے کہ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے:

فَاذْكُرُوا اسْمَ اللّٰهِ عَلَيْهَا صَوَّآفٌ..... الحج: ۳۶/۲۲

”جب وہ ایک قطار میں کھڑے ہوں ان پر اللہ کا نام لو۔“

۵..... اونٹ کو کھڑے کھڑے بایاں گھٹنا باندھ کر خر کیا جائے گا۔ گائے اور بھیر بکری کی دائیں کروٹ پر لٹا کر ذبح کیا جائے گا۔ بائیں ٹانگ چھوڑ دی جائے گی اور باقی پائے یعنی ٹانگیں باندھ دی جائیں گی۔ اس لئے کہ اونٹ کے بارے میں اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے:

فَاذْكُرُوا اسْمَ اللّٰهِ عَلَيْهَا صَوَّآفٌ..... الحج: ۳۶/۲۲

جب وہ ایک قطار میں کھڑے ہوں ان پر اللہ کا نام لو۔

حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں: ”ای قیاماً علی ثلاث“ ❶ یعنی تین ٹانگوں پر کھڑا کر کے۔ بکری کے بارے میں صحیحین میں ہے کہ آپ نے اس کو لٹایا۔ گائے وغیرہ کو اسی پر قیاس کا جائے گا۔ اس لئے کہ اس میں ذبح کرنے والے کے لئے آسانی ہے کہ وہ دائیں ہاتھ میں چھری اور بائیں ہاتھ سے سر کو پکڑے گا۔

اہل علم کا اتفاق ہے کہ اونٹ کو خر کرنا ❷ اور باقی جانوروں کو ذبح کرنا مستحب ہے۔ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے:

فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ ❸ الکوتر: ۲/۱۰۸

❶..... امام طبرانی رحمۃ اللہ علیہ نے حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ سے روایت کیا ہے کہ انہوں نے رات کو ذبح کرنے سے منع فرمایا۔ لیکن اس کی اسناد میں متروک ہے۔ یہی تہیٰ میں حضرت حسن سے مروی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ ❷ اس کو امام ابن ماجہ رحمۃ اللہ علیہ نے حضرت جابر رضی اللہ عنہ سے روایت کیا ہے۔ (نیل الاوطار: ۵/۱۲۶) ❸ اس کو امام حاکم رحمۃ اللہ علیہ نے روایت کیا ہے اور صحیح کہا ہے۔ ❹ خر کا مطلب یہ ہے کہ اونٹ کی گردن کی جڑ اور سینے کے درمیان میں جو گڑھا ہے اس میں کوئی برچھا وغیرہ مارا جائے۔

”تم اپنے پروردگار (کی خوشنودی) کے لئے نماز پڑھو اور قربانی کرو۔“

دوسری جگہ ارشاد ہے:

إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تَذْبَحُوا بَقَرَةً..... البقرہ ۶۷/۲

”اللہ تمہیں حکم دیتا ہے کہ تم ایک گائے ذبح کرو۔“

حضرت مجاہد رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں: ہمیں نحر کا حکم ہے اور بنی اسرائیل کو ذبح کا حکم تھا۔ ❶ اور یہ بھی ثابت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اونٹ کو نحر کیا۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دو مینڈھے قربانی کئے دونوں کو اپنے ہاتھ سے ذبح کیا۔ ❷

۶..... رگیں ساری کی ساری کاٹنا اور تیزی سے ذبح کرنا بھی سنت ہے۔ کچھ کاٹنا، کچھ نہ کاٹنا مکروہ ہے۔ اس لئے کہ اس سے زندگی ختم ہونے میں دیر ہو جاتی ہے۔ ذبح کرتے ہوئے حرام مغز تک نہ پہنچے۔ اسی طرح سر کو تن سے جدا بھی نہ کرے۔ اگر ایسا کر لیا تو مکروہ ہے۔ اس لئے کہ اس سے بلا ضرورت زائد تکلیف پہنچتی ہے۔ جیسا کہ گزر چکا۔

۷..... جانور کو لانے سے پہلے چھری تیز کرنا۔ لیکن جانور کے سامنے چھری تیز نہ کی جائے۔ اس لئے کہ جانور دیگر خطرات کی طرح چھری کو بھی پہچانتے ہیں اور اس سے بچتے ہیں۔ اگر ان کو لٹا کر چھری تیز کی جائے تو ان کی تکلیف میں اضافہ ہو جاتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: ”اللہ تعالیٰ نے ہر ایک پر اچھا برتاؤ کرنا لازم کیا ہوا ہے۔ جب تم قتل کرو تو اچھے طریقے سے قتل کرو۔ اور جب ذبح کرو تو اچھے طریقے سے ذبح کرو۔ ذبح کرنے والے کو چاہئے کہ اپنی چھری تیز کر کے اپنے ذبیحہ کو راحت پہنچائے۔“ ❸ یہی میں ہے کہ ایک آدمی کو حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے دیکھا کہ بکری لٹائی ہوئی ہے اور اس کے چہرے کی سائید پر ٹانگ رکھ کر چھری تیز کر رہا ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے کوڑے سے اس کی خبر لی۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ سے مروی ہے فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا گزر ایک آدمی کے پاس سے ہوا جس نے بکری کی ایک سائید پر ٹانگ رکھی ہوئی تھی۔ وہ چھری تیز کر رہا تھا۔ اور بکری اس کی طرف دیکھے جا رہی تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: کیا یہ اس کو دو مرتبہ مارنا چاہتا ہے۔ ❹

یہ بھی مستحب ہے کہ ایک بکری کو دوسری کے سامنے ذبح نہ کیا جائے۔ اس لئے کہ حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے چھری کو تیز کرنے اور جانوروں سے چھپانے کا حکم دیا۔ ❺

۸..... جانور کے ساتھ نرمی کی جائے۔ اسے زمین پر زور سے نہ گرایا جائے۔ ناگوں سے کھینچ کر ذبح کی جگہ تک نہ لے جایا جائے۔ اس لئے کہ یہ اسے خواہ مخواہ زیادہ تکلیف پہنچانے والی بات ہے۔

آٹھواں مقصد: ذبح کے مکروہات..... ذبح کرتے ہوئے مذکورہ بالا سنتوں کو چھوڑنا مکروہ ہے۔ اس لحاظ سے ذبح کے مکروہات درج ذیل ہوں گے۔ ❶

۱..... لسم اللہ نہ پڑھنا ان فقہاء کے نزدیک مکروہ ہے جو اسے واجب اور شرط نہیں قرار دیتے۔ یعنی شافعیہ اور بعض مالکیہ۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ کے نام کے ساتھ محمد صلی اللہ علیہ وسلم یا کسی اور کا نام ملانا بھی مکروہ ہے۔ حنفیہ کے نزدیک ذبح کرنے والے کے لئے ذبح کرتے وقت

❶..... المغنی: ۵۷۵/۸ وما بعدها۔ متفق علیہ۔ ❷ اس کو امام احمد رحمۃ اللہ علیہ، مسلم رحمۃ اللہ علیہ، نسائی رحمۃ اللہ علیہ اور ابن ماجہ رحمۃ اللہ علیہ نے شہاد بن اوس رضی اللہ عنہ سے روایت کیا ہے (نیل الاوطار: ۸/۱۳۱) القتلہ اور الذبحہ: قتل اور ذبح کی حالت۔ ❸ اس کو طبرانی رحمۃ اللہ علیہ نے کبیر اور اوسط میں روایت کیا ہے۔ اس کی سند صحیح ہے۔ (مجمع الزوائد: ۴/۳۳) ❹ اس کو امام احمد رحمۃ اللہ علیہ اور ابن ماجہ رحمۃ اللہ علیہ نے روایت کیا ہے۔ ❺ البدائع: ۶۰/۵، تبیین الحقائق: ۲۹۲/۵، الدر المختار: ۲۰۸/۵، الشرح الصغير: ۱۷۳/۲، القوانین الفقہیہ: ص ۱۸۵، مغنی المحتاج: ۱۷۲/۴، کشاف القناع: ۲۰۸/۶ وما بعدها، المغنی: ۵۸۰/۸۔

الفقه الاسلامی وادلتہ..... جلد چہارم..... ۷۶۶..... قربانی اور عقیقہ کا بیان
 ”اللّٰهُمَّ تقبل من فلان“ اے اللہ فلاں کی طرف سے قبول فرما لے کہنا مکروہ ہے۔ اگر اس نے یہ بسم اللہ اور لٹانے سے پہلے یا ذبح کے بعد کہا تو جائز ہے۔

۲..... ذبیحہ کو قبلہ رخ نہ کرنا خلاف سنت ہونے کی وجہ سے مکروہ ہے۔

۳..... خفیہ کے نزدیک بھیڑ بکریوں کو نحر کرنا اور اونٹ کو ذبح کرنا بھی خلاف سنت ہونے کی وجہ سے مکروہ ہے۔ شافعیہ اور حنابلہ کے نزدیک یہ مکروہ نہیں ہے اس لئے کہ اس سے منع نہیں کیا گیا۔

۴..... جانور کو بلا ضرورت اور بلا فائدہ زیادہ تکلیف پہنچانا۔ جیسے سر کاٹ دینا، حرام مغز تک پہنچ جانا، گدی کی طرف سے ذبح کرنا، ① جانور کو ٹانگ سے کھینچ کر ذبح کی جگہ تک لے جانا اس کو لٹا کر اس کے سامنے چھری تیز کرنا، دوسرے جانور کے سامنے ذبح کرنا اس لئے کہ یہ سنت کے خلاف ہے۔ ٹھنڈا ہونے سے پہلے کھال اتارنا یا حرام مغز کاٹنا۔ اس لئے کہ ایک روایت کے مطابق فرافصہ نے حضرت عمر رضی اللہ عنہ سے کہا آپ ایسا کھانا کھاتے ہیں جس کو ہم نہیں کھاتے۔ آپ رضی اللہ عنہ نے پوچھا ”اے ابو حسان! وہ کون سا کھانا ہے۔ انہوں نے کہا کہ آپ روح کے نکلنے سے پہلے اس کو نکالنے لگتے ہیں۔ ② حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے منادی کو عام اعلان کرنے کا حکم دے دیا کہ ذبح حلق اور سینے کے سرے کے درمیان ہوتا ہے۔ اور یہ کہ روح کے نکلنے سے پہلے اسے نہ نکالا کرو۔ ③

۵..... خفیہ کے نزدیک دانت، ناخن اور ہڈی سے ذبح کرنا مکروہ ہے بشرطیکہ جسم سے الگ ہوں۔ مکروہ اس لئے ہے کہ ان سے حیوان کو تکلیف ہوتی ہے۔ یہ ایسے ہی ہے جیسے کند چھری سے ذبح کرنا۔ اگر ناخن وغیرہ جسم کے ساتھ لگے ہوئے ہوں تو ان سے ذبح کرنے سے جانور حلال نہیں ہوگا۔

نواں مقصد..... ذبح کی اقسام

مالکیہ..... مالکیہ کے نزدیک حلال ذبح کی چار قسمیں ہیں۔ ④

۱۔ خون بہانا، شکار کرنا اور زخمی کرنا..... ذبح کی یہ صورت جنگلی جانوروں کے لئے ہوتی ہے جن پر قدرت نہ ہو۔ گھریلو جانوروں میں یہ صورت جائز نہیں۔ کبوتر وغیرہ شکار میں داخل ہیں۔ اگر وہ وحشی ہو جائیں تو زخمی کر کے کھائے جائیں گے۔

۲۔ حلق سے ذبح کرنا..... یعنی پوری حلقوم اور دونوں شہرگیں پوری پوری کاٹنا۔ یہ صورت پرندوں شتر مرغ اور بھیڑ بکریوں کے لئے ہے۔

۳۔ ذبح اور نحر..... اونٹ اور زرافہ کو ⑤ سینے کے درمیان سے نحر کیا جاتا ہے۔ گائے میں ذبح اور نحر دونوں جائز ہیں لیکن ذبح مندوب ہے۔ گھریلو چارپایوں میں ذبح یا نحر شرط ہیں۔

۴۔ ایسا فعل جو کسی بھی ذریعے سے زندگی ختم کر دے..... یہ ہڈی میں ہوتا ہے کہ کاٹ کر یا کسی اور طریقے سے اس پر اثر انداز ہو جائے۔ اس لئے کہ عام فقہاء کے برعکس مالکیہ کے نزدیک ہڈی ذبح کئے بغیر نہیں کھائی جاسکتی۔ اور ان کے نزدیک ہڈی کو ذبح کرنے کا

① اگر گروں کے گھٹنے تک زندہ رہے۔ ورنہ حلال نہیں ہوگا اس لئے کہ ذبح سے پہلے ہی موت واقع ہو چکی۔ ② الانفاس: وہ ارواح جن کی وجہ سے بدن حرکت کرتے ہیں۔ زھوقھا: ان ارواح کا جسم سے نکل جانا۔ ③ المہذب: ۱/ ۲۵۳۔ الشرح الکبیر: ۲/ ۹۹، ۱۰۳، ۱۰۷، بدایۃ المجتہد: ۱/ ۲۹ وما بعدھا، القوانین الفقہیہ: ص ۱۸۳ وما بعدھا۔ ④ مالکیہ کے نزدیک ذبح: حلقوم اور دونوں شہرگوں کو نیت کر کے چھری سے کاٹنا۔ حیوان کا شتر: جانور کے جسم پر کسی بھی جگہ تیر مارنا جس سے وہ زخمی ہو کر مر جائے۔ نحر: گردن کی جڑ اور سینے کے درمیان ایک گڑھا ہوتا ہے اس میں برچھما کر ذبح کرنا۔

الفقه الاسلامی وادلتہ..... جلد چہارم..... ۷۶۷..... قربانی اور عقیدہ کا بیان

طریقہ یہ ہے کہ سر کاٹ کر یا کسی اور طریقے سے قتل کر دی جائے۔

اونٹ اور زرافے کو نحر کرنا واجب ہے۔ اور باقیوں کو ذبح کرنا۔ اگر نحر والے جانور کو ذبح کر دیا یا ذبح والے جانور کو نحر کر دیا، چاہے بھول کر ہی کیا ہو، اگر قدرت ہوتے ہوئے بلا ضرورت ایسا کیا ہے تو ایسی ذبیحہ کو نہیں کھایا جائے گا۔ ضرورت کی وجہ سے اونٹ میں ذبح اور دوسرے جانوروں میں نحر جائز ہے۔ جیسے کوئی جانور گڑھے میں گر جائے یا ذبح اور نحر کا آلہ دستیاب نہ ہو۔

خلاصہ یہ کہ گھریلو چوپائے اگر وحشی ہو جائیں تو ان کے نزدیک شکار سے نہیں کھائے جاسکتے۔ لیکن اگر کوئی وحشی جانور انسانوں سے مانوس ہو کر گھریلو بن گیا اور پھر دوبارہ بھاگ گیا یا کبوتر وغیرہ وحشی بن گئے تو ان کو شکار کر کے کھانا جائز ہے۔ اس لئے کہ یہ سب شکار ہیں۔

شافعیہ..... اسی طرح شافعیہ کے نزدیک ذبح کی تین قسمیں ہیں: ذبح نحر اور عقر (زخمی کرنا)

ذبح..... یعنی جانور کا حلق اور زرخہ کاٹنا۔ اس طریقے سے تمام حیوانات کو ذبح کیا جاتا ہے۔

نحر..... حیوان کا سینہ یعنی گردن کا نچلا حصہ کاٹنا۔ اونٹ میں یہی مسنون ہے۔

عقر..... یہ ذبح اضطراری ہے۔ یعنی جانور کو کسی جان لیوا فعل سے جسم میں کسی بھی جگہ سے زخمی کرنا۔

حلال جانور جب بدک کر بھاگ جائیں اور مالک کے قابو میں نہ رہیں تو ان کو اس طریقے سے حلال کیا جاتا ہے۔

جمہور علماء کے نزدیک ذبح کی اقسام..... اس بنا پر مالکیہ کے علاوہ جمہور علماء کے نزدیک ❶ ذبح کی دو قسمیں ہیں۔ اختیاری اور اضطراری جو شکار کے معنی میں ہے۔

ذبح اختیاری..... یعنی حلق میں زخم لگانا۔ سینے کے سرے اور ٹھوڈی کے درمیان سے کاٹنے کو ذبح اختیاری کہتے ہیں۔ یہ اس وقت ہوتی ہے جب حیوان قابو میں ہو۔ جنگلی جانور بھی اگر مانوس ہو جائے تو اس کو ذبح کرنا ضروری ہے۔ اس لئے کہ اضطراری ذبح کو صرف اس وقت اختیار کرتے ہیں جب اختیاری ذبح ممکن نہ ہو۔

ذبح اضطراری..... جسم کے کسی بھی حصے پر زخم لگانا: ذبح کی یہ قسم مالکیہ کے علاوہ جمہور کے نزدیک وحشی جانوروں کے لئے استعمال ہوتی ہے یا ایسے گھریلو جانوروں کے لئے جو بے قابو ہو کر بھاگ جائیں۔ اس لئے کہ انسان حسب طاقت احکامات کا مکلف ہے۔ اس حالت کو عقر کہتے ہیں۔ یعنی جسم کے کسی بھی حصے کو زخمی کر کے جان سے مار دینا۔ عقر یا ذبح اضطراری کسی زخمی کرنے والے آلے سے ہوگی نہ کہ کسی بوجھل چیز یا پتھر سے۔ یعنی بدن کی کسی بھی حصے سے۔ اس طرح زخمی کرنا کہ خون بہنے لگے۔ شافعیہ کے نزدیک یہ بھی شرط ہے کہ زخم جان لیوا ہونا چاہئے۔

مالکیہ کے نزدیک گھریلو چوپائے ذبح اضطراری سے حلال نہیں ہوتے۔

اگر کوئی گھریلو جانور وحشی بن جائے یا کوئی اور ذبیحہ بدک کر بھاگ جائے یا کنوئیں وغیرہ میں گر جائے اور اسے حلق سے ذبح کرنا ممکن نہ ہو تو مالکیہ کے علاوہ جمہور کے نزدیک اس کو ذبح کرنے کا طریقہ یہ ہے کہ اس کے جسم کے کسی بھی حصے کو زخمی کیا جائے۔ اس طرح اس کا کھانا حلال ہو جائے گا۔ جیسے پرندے یا وحشی جانور کا شکار ہوتا ہے۔ اس لئے کہ حضرت رافع بن خدیج رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ

❶..... تبیین الحقائق: ۲۸۱/۵، تکملة الفتح: ۲۰/۸ وما بعدها، الدرالمختار: وحاشیہ: ۲۰۶/۵، ۲۱۳، مغنی المحتاج:

۲۱۵/۲، ۲۱۸ وما بعد، ۲۷۱، المہذب: ۱/۲۵۵، المغنی: ۵۶۲/۸، ۵۷۳، ۵۷۵، ۵۷۷، کشاف القناع: ۲۰۵/۶، الشرح

الکبیر للرد دیر: ۱۰۱، ۱۰۳/۳۔

الفقه الاسلامی وادلتہ..... جلد چہارم..... ۷۶۸..... قربانی اور عقیقہ کا بیان

وسلم کے ساتھ ایک سفر میں تھے۔ لوگوں کے اونٹوں میں سے ایک بدک کر بھاگ گیا۔ ان کے پاس گھوڑا نہیں تھا۔ ایک آدمی نے اسے تیر مارا جس سے وہ قابو میں آ گیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ”گھریلو جانوروں میں بھی جنگلی جانوروں کی طرح وحشت آ جاتی ہے۔ لہذا اگر کوئی جانور ایسا کرے تو اس کے ساتھ ایسا ہی کرو۔“ ❶ یہ رائے زیادہ رائج ہے۔

اگر خر والا جانور ذبح کر دیا یا ذبح والا خر کر دیا حنفیہ ❷ کے نزدیک کراہت کے ساتھ جائز ہوگا۔

شافعیہ اور حنابلہ کے نزدیک بلا کراہت جائز ہوگا۔ اس لئے کہ اس سے منع نہیں کیا گیا۔

دسواں مطلب: ذبح کئے ہوئے جانور کے حرام اجزاء..... حنفیہ ❸ فرماتے ہیں کہ حلال جانور کی سات چیزیں نہیں کھائی جائیں گی۔ بہتا ہوا خون، بز جانور کا آلہ تناسل، کپورے، مادہ کی شرم گاہ، غدود، ❹ مثانہ اور پتا۔ اس لئے کہ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے۔

وَيُحِلُّ لَهُمُ الطَّيِّبَاتِ وَيُحَرِّمُ عَلَيْهِمُ الْخَبِيثَاتِ..... الاعراف: ۷/ ۱۵۷

(وہ نبی) اس کے لئے پاکیزہ چیزوں کو حلال اور گندی چیزوں کو حرام قرار دے گا۔

ان ساتوں چیزوں کو سلیم الطبع لوگ گندہ سمجھتے ہیں۔ حضرت مجاہد رحمۃ اللہ علیہ سے مروی ہے کہ انہوں نے فرمایا: کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بکری کے یہ اعضا ناپسند تھے۔ بز جانور کا آلہ تناسل، خنصیہ، مادہ کی شرم گاہ، غدود پتا، مثانہ اور بہتا ہوا خون۔ یہاں کراہت سے مراد کراہت تحریمی ہے۔ اس لئے کہ ان چھ چیزوں کو مکروہ ہونے میں خون کے ساتھ جمع کیا گیا ہے۔ اور بہتا خون حرام ہے۔ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ سے مروی ہے کہ انہوں نے فرمایا: ”خون حرام ہے اور باقی چھ چیزیں مکروہ ہیں۔“ حرام کا لفظ بہتے ہوئے خون پر بولا گیا ہے۔ اس لئے کہ اسکی حرمت دلیل قطعی سے ثابت ہے۔ وہ یہ آیت ہے:

قُلْ لَا جِدْفِي مَا أَوْحَىٰ إِلَيَّ قَوْلُهُ..... دَمَا مَسْفُوحًا

باقی سب کو مکروہ کہا گیا ہے اس لئے کہ ان کا ثبوت دلیل ظنی سے ہے۔

گیارہواں مقصد: ماں کو ذبح کرنے کا جنین پر اثر..... جنین کو ذبح کرنے کے چار احوال ہیں۔ ❶

اول..... ذبح پہلے مردہ حالت میں پیدا ہوا جائے۔ اس صورت میں بالا جماع نہیں کھایا جائے گا۔

دوم..... ذبح سے پہلے زندہ حالت میں پیدا ہوا جائے۔ اگر زندہ رہے تو ذبح کئے بغیر نہیں کھایا جائے گا۔

سوم..... ذبح کے بعد زندہ حالت میں پیدا ہوا جائے۔ اگر زندہ حالت میں ذبح کیا گیا تو کھایا جائے گا۔ اگر زندگی میں ذبح نہ کیا جاسکے تو وہ مردار ہے۔ بعض مالکیہ کے نزدیک ماں کو ذبح کرنا ہی اس کے لئے بھی کافی ہے۔

چہارم..... ذبح کے بعد مردہ حالت میں پیدا ہوا جائے۔ اس کے بارے میں فقہاء کا اختلاف ہے۔

امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ، زفر رحمۃ اللہ علیہ اور حسن بن زیاد رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک ماں کے ذبح کی وجہ سے جنین کو نہیں کھایا جائے گا۔ اس

❶..... اس کو بہت سے محدثین نے روایت کیا ہے۔ (نیل الاوطار: ۸/ ۱۴۳) اوابد: آبدہ کی جمع ہے یعنی اجنبی۔ تا بدت: وحشی بن جانا۔ مراد یہ کہ ان میں بھی وحشت ہوتی ہے۔ ❷ ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کا ایک قول یہ ہے کہ اگر کسی کو اپنا شکار زندہ حالت میں ملایا کسی کو اپنا تیل قریب المرگ حالت میں ملا اور ذبح کرنے کے لئے وقت کم ہے یا اسے ذبح کرنے کا آلہ نہیں ملا اور اس نے محل ذبح کے علاوہ کسی اور جگہ سے زخمی کر دیا تو حلال ہوگا۔ یعنی ان موقعوں پر بھی ذبح اضطراری درست ہے۔ دوسرے قول کے مطابق رگیں کا لئے بغیر ہلاک نہیں ہوگا۔ ❸ البدائع: ۵/ ۶۱، رد المحتار: ۵/ ۲۱۹، الغدة: سخت گوشت کا ایک ٹکڑا جو جلد اور کھال کے درمیان بیماری کی وجہ سے پیدا ہوتا ہے۔ ❹ البدائع: ۵/ ۴۲، تبیین الحقائق: ۵/ ۲۹۳، اللباب: ۳/ ۲۲۸، القوانين الفقہیہ: ص ۱۸۳ بدایۃ المجتہد: ۱/ ۴۲۸ وما بعدہما، الشرح الكبير: ۲/ ۱۱۳، مغنی المحتاج: ۴/ ۵۷۹، ۶/ ۳۰۶، المغنی: ۸/ ۵۷۹، شرح الرسالہ: ۱/ ۳۸۱۔

الفقه الاسلامی وادلت..... جلد چہارم..... ۷۶۹..... قربانی اور عقیقہ کا بیان

لئے کہ اللہ تعالیٰ نے مردار کو حرام کیا ہے۔ اور گلا گھٹ کر مرنے والے کو بھی حرام کیا ہے۔ جنین مردار ہے۔ اس لئے کہ اس میں زندگی نہیں ہے۔ مردار ہر وہ جانور ہوتا ہے جو ذبح کئے بغیر مر جائے۔ جنین بھی گلا گھٹنے سے مر گیا ہے۔ اس لئے یہ نص قرآنی کی وجہ سے حرام ہوگا۔ جنین کو اپنی ماں کے تابع نہیں کیا جاسکتا تھا۔ اس لئے کہ ماں کے ذبح ہونے کے بعد بھی وہ زندہ باقی رہ سکتا ہے۔ اس لئے کہ اس کو علیحدہ سے ذبح کرنا ضروری ہے تاکہ اسے خون نکل جائے اور حلال ہو جائے۔ یہ ماں کو ذبح کرنے سے حلال نہیں ہوگا۔ اس لئے کہ ذبح کرنے سے مقصود یہ ہوتا ہے کہ اس کا خون نکال دیا جائے۔ تاکہ وہ گوشت سے الگ ہو جائے اور پاک ہو جائے۔ اس لئے یہ ماں کے تابع نہیں ہوگا۔

اور حدیث ”زکوة الجنین ذکاة امه“ میں تشبیہ مراد ہے۔ ”ای کذکاة امه“ یعنی اسے اپنی ماں کی طرح ذبح کیا جائے گا۔ یہ حدیث اس بات پر دلالت نہیں کرتی کہ صرف ماں کے ذبح کرنے پر اکتفا کیا جائے گا۔ خلاصہ یہ کہ حنفیہ کے نزدیک مردہ جنین نہیں کھایا جائے گا۔ اس کے بال نکلے ہوں یا نہ نکلے ہوں یعنی اس کی خلقت پوری ہوئی ہو یا نہ ہوئی ہو۔ اس لیے کہ اس کے بال خلقت پوری ہونے بعد آتے ہیں۔

جمہور..... جمہور فقہاء فرماتے ہیں: صاحبین بھی انہی کے ساتھ ہیں کہ ماں کے ذبح کرنے سے جنین بھی حلال ہو جاتا ہے جبکہ وہ مردہ حالت میں پیدا ہوا ہے۔ یا ماں کے پیٹ میں مرا ہوئے۔ یا نکلنے کے بعد اس کی حرکات ذبح کئے ہوئے جانور کی حرکات جیسی ہوں۔ مالکیہ کے نزدیک یہ شرط بھی ہے کہ اس کی خلقت مکمل ہو چکی ہو اور بال آگ آئے ہوں اس لئے کہ حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہ اور دیگر بہت سے صحابہ رضی اللہ عنہم سے یہی مروی ہے۔ حضرت کعب بن مالک رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں۔ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم فرمایا کرتے تھے۔ ”جب جنین کے بال آگ آئیں تو ماں کو ذبح کرنا ہی اس کو ذبح کرنے کے قائم مقام ہے۔

شنافعیہ اور حنابلہ نے مردہ جنین کھانے کی اجازت دی ہے۔ چاہے بال آگیاں یا نہ آگیاں۔ اس لئے کہ ابن مبارک رحمۃ اللہ علیہ نے حضرت ابن ابی لیلیٰ سے روایت کی ہے فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: ماں کو ذبح کرنا ہی بچے کو ذبح کرنا ہے۔ یعنی اس کے قائم مقام ہے۔ بال آگے ہو یا نہ آگے ہوں۔

جمہور کی جواز پر دلیل ایک حسن حدیث ہے۔ ”ذکاة الجنین ذکاة امه“ یعنی ماں کو ذبح کرنا ہی بچے کو ذبح کرنا ہے۔ ❶ ان کی سنت سے ثابت شدہ رائے ہی میرے نزدیک زیادہ صحیح ہے۔ بلکہ قیاس اس بات کا تقاضا کرتا ہے کہ جنین اس کی ماں کے ذبح کرنے سے ہی ذبح ہو جائے۔ اس لئے کہ وہ اپنی ماں کا جز ہے۔ لہذا زندگی کی شرط لگانے کے کوئی معنی نہیں۔ ابن رشد مالکی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے: حدیث کا عموم مالکیہ کی بال آگنے والی شرط کو کمزور کر دیتا ہے۔ حدیث کے عموم کو قیاس سے خاص نہیں کیا جائے گا۔ یعنی ذبح کئے جانے والے جانوروں پر قیاس۔

بارہواں مقصد: قریب المرگ اور بیمار کو ذبح کرنے کا اثر..... جب جانور کسی زیادتی کی وجہ سے قریب المرگ ہو جائے یا بیمار ہو جائے پھر اسے ذبح کر دیا جائے کیا اسے کھانا جائز ہوگا؟

❶..... یہ گیارہ صحابہ رضی اللہ عنہم سے مروی ہے: حضرت ابوسعید خدری رضی اللہ عنہ، جابر رضی اللہ عنہ، ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ، ابن عمر رضی اللہ عنہ، ابویوب رضی اللہ عنہ، ابن مسعود رضی اللہ عنہ، ابن عباس رضی اللہ عنہ، کعب بن مالک رضی اللہ عنہ، ابو الدرداء رضی اللہ عنہ، ابوامامہ رضی اللہ عنہ اور علی رضی اللہ عنہ۔ حضرت ابوسعید خدری رضی اللہ عنہ والی حدیث کو امام احمد رحمۃ اللہ علیہ، اور ترمذی رحمۃ اللہ علیہ، ابن ماجہ، دارقطنی، اور ابن حبان نے روایت کیا ہے۔ امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ نے اسے حسن اور ابن حبان نے صحیح کہا ہے: نصب الراية: ۱۸۹/۴ وما بعدها (نیل الاوطار: ۱۴۴/۸)

الفقه الاسلامی وادلتہ..... جلد چہارم..... ۷۷۰..... قربانی اور عقیقہ کا بیان
اول: کسی زیادتی کی وجہ سے قریب المرگ ہو جانے والے کو ذبح کرنے کا اثر..... اگر کسی حلال جانور پر ظلم زیادتی ہو جائے
مثلاً اس کا گلا گھونٹ دیا جائے یا مارا جائے یا کوئی درندہ بھیڑیا وغیرہ اس کو زخمی کر لے پھر وہ مالک کو ملے اور وہ اسے ذبح کر لے یا وہ مالک کو نہ
ملے اور مر جائے تو اس کے متعلق چار احوال ہیں۔ ❶

۱..... اگر ذبح کرنے سے پہلے مر گیا تو بالا جماع نہیں کھایا جائے گا اس لئے کہ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے:

حُرِّمَتْ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةُ وَالْدَّمُ وَلَحْمُ الْخِنْزِيرِ وَمَا أُهْلَ لِغَيْرِ اللَّهِ بِهِ وَالْمُنْخَنِقَةُ وَالْمَوْقُوذَةُ وَالْمُتَرَدِّيَةُ
وَالنَّطِيحَةُ وَمَا أَكَلَ السَّبُعُ إِلَّا مَا ذَكَّيْتُمْ..... (المائدہ: ۵/۳) ❷

”تم پر مردار جانور اور خون اور سور کا گوشت اور وہ جانور حرام کر دیا گیا ہے جس پر اللہ کے سوا کوئی اور نام پکارا گیا ہو، اور ہو

جو گلہ گھنے سے مراد ہو، اور جسے چوٹ مار کر ہلاک کیا گیا ہو، اور جو اوپر سے گر کر مر رہا ہو اور جسے کسی جانور نے سینگ مار کر ہلاک کیا ہو

اور جسے کسی درندے نے کھالیا ہوا لایہ کہ تم (اس کے مرنے سے پہلے) اس کو ذبح کر چکے ہو۔“

آیت میں مذکور پانچ حیوانات (غیر اللہ کے نام پر ذبح کئے گئے کے بعد) اگر زندہ حالت میں ملیں اور ذبح کر دیئے جائیں تو حلال ہوں
گئے ورنہ حلال نہیں ہوں گے۔

۲..... اگر زندہ حالت میں ملا یعنی غالب گمان یہ تھا کہ وہ زندہ ہے۔ مثلاً اس کے مقتل (حساس اعضاء جن پر چوٹ جان لیوا ثابت ہوتی
ہے) کو چوٹ لگ گئی تھی اور اس نے فوراً ذبح کر لیا تو اسے بالا جماع کھایا جائے گا۔ اس لئے کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں: اَلَا مَا ذَكَّيْتُمْ
(المائدہ: ۵/۳) ”الایہ کہ تم (اس کے مرنے سے پہلے) اس کو ذبح کر چکے ہو۔“

۳..... اگر کسی جانور کے مقتل ❸ منفوذ ہو جائیں۔ یعنی ان میں سوراخ ہو جائے وہ کٹ پھٹ جائیں۔ تو مالکیہ کے نزدیک نہیں کھایا
جائے گا۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ اور ابن عباس رضی اللہ عنہ کے نزدیک کھانے کی گنجائش ہے۔ شافعیہ اور حنابلہ کے نزدیک اگر اس میں
(حیات مستقرہ) ہو تو اس کو ذبح کرنا موثر ہوگا۔ حنفیہ فرماتے ہیں کہ اگر اس کے زندہ ہونے کا پتہ چل جائے۔ یا زندگی کا پتہ نہیں تھا پھر اس نے
حرکت کر دی یا خون نکل آیا تو اس میں ذبح موثر ہوگی۔ یہ اس وقت ہوتا ہے جب بھیڑیا حملہ آور ہو کر اس کا پیٹ پھاڑ دے، گلا گھٹ جائے،
بلندی سے گر جائے یا کوئی دوسرا جانور اس کو ٹکرا مار دے۔ ذبح کے موثر ہونے کی وجہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کا یہ فرمان عام ہے:

إِلَّا مَا ذَكَّيْتُمْ..... (المائدہ: ۵/۳)

الایہ کہ تم اس کو ذبح کر چکے ہو۔

۴..... اگر کسی جانور کی زندگی سے مایوسی ہو جائے لیکن اس کے مقابل منفوذ نہ ہوں یا اس بارے میں شک ہو تو حنفیہ کے نزدیک اس کے
حلال ہونے میں بھی ذبح موثر ہے۔ مالکیہ کا مشہور قول بھی یہی ہے۔ البتہ اس میں زندگی کا موجود ہونا ضروری ہے۔ بعض مالکیہ کہتے ہیں کہ

❶..... ردالمحتار: ۲۱۷/۵، الشرح الكبير: ۱۱۳/۲، البدائع: ۴۰/۵، القوانين الفقهية: ص ۱۸۳، بداية المجتهد: ۱/۲۲۵ وما

بعدها كشاف القناع: ۲۰۶/۲ احكام القرآن للجصاص: ۳۰۶/۲، احكام القرآن لابن العربي رحمه الله عليه: ۵۳۹/۲۔

❷..... اَلَا مَا ذَكَّيْتُمْ: یعنی الایہ کہ مذکورہ جانوروں میں سے کوئی زندہ مل جائے اور آپ اس کو ذبح کر دیں تو اگر اس میں زندگی موجود تھی..... چاہے تھوڑی سی کیوں

نہ ہو کہ جیسے ہلاک چھپکا یا یا تھ پاؤں مارنا..... اور اس کو ذبح کر دیا تو وہ حلال ہوگا۔ المنخنقة: جو کسی بھی طرح مردار ہو جائے۔ الموقوذة: جو لاشی یا پتھر

وغیرہ سے، ذبح شرعی کے بغیر مر جائے۔ المتردة: جو کسی بلند جگہ پہاڑ وغیرہ سے گر جائے یا کنوئیں میں گر جائے، النطيحة: جس کو دوسرا حیوان مکر مار دے

اور وہ مر جائے۔ ما اكل السبع: جو کسی درندے، بھیڑے چیتے وغیرہ کے پھاڑنے سے مر جائے۔ وما اهل لغير الله به: یعنی جس پر غیر اللہ کا نام لیا گیا ہو۔

❸..... درج ذیل پانچ امور کے مقابل ہونے پر سب کا اتفاق ہے۔ شہرگوں کا کٹ جانا، دماغ کا منتشر ہو جانا، استزیوں کا منتشر ہو جانا، کھانے کی نالی میں آنت کا

اوپر والا حصہ پھٹ جانا۔ نہ کہ نیچے والا۔ حرام مغز کا کٹ جانا (القوانين الفقهية: سابقہ جگہ، الشرح الكبير: ۱۱۳/۲)

الفقه الاسلامی وادلتہ..... جلد چہارم..... ۷۷۲..... قربانی اور حقیقہ کا بیان
موت و حیات کی علامات..... منہ یا آنکھ کا کھلنا، ٹانگ لمبی کرنا، بالوں کا بیٹھ جانا یہ سب موت کی علامتیں ہیں اس لئے کہ یہ ڈھیلے
پن ہے۔ اور حیوان کا جسم موت سے ڈھیلا پڑ جاتا ہے۔ ان کا الٹ زندگی پر دلالت کرتا ہے۔
لہذا منہ اور آنکھ کا بند کرنا، ٹانگ سکیڑنا اور بالوں کا کھڑا ہو جانا زندگی کی علامات ہیں۔

مالکیہ نے زندگی کی پانچ علامات لکھی ہیں۔ ❶

خون بہنا زندگی کی علامت ہے لیکن تھوڑا سا خون نکل جانا زندگی کی علامت نہیں ہاتھ یا پاؤں زمین پر مارنا، آنکھ چھپکانا، دم ہلانا اور سانس
لینا۔ اگر اس نے حرکت کی لیکن خون نہیں بہا تو کھایا جائے گا۔ اگر خون بہا لیکن حرکت نہیں کی تو نہیں کھایا جائے گا۔ اس لئے کہ حرکت، زندگی پر
دلالت کرنے کے لئے خون سے بڑھ کر ہے۔

تھوڑا بہت ہلنا زندگی کی دلیل نہیں۔ اس لئے گوشت کھال اتارنے کے بعد بھی ہلتا رہتا ہے۔

شافعیہ کے نزدیک حیات کی تین قسمیں ہیں۔ ❷

۱۔ حیات مستمرة..... عام زندگی جو ذبح اور دوسرے اسباب موت تک باقی رہتی ہے۔ اس حیات میں ذبح موثر ہو کر جانور کو حلال
بناتی ہے۔

۲۔ حیات مستقرہ..... وہ حیات جس میں جانور کی اختیاری حرکت باقی رہتی ہے۔ اور قوانین و علامات سے اس کا پتہ چل جاتا ہے۔
اور غالب گمان یہی ہوتا ہے کہ اس میں زندگی موجود ہے۔ اس کی ایک علامت یہ ہے کہ سانس کی نالی اور کھانے کی نالی کٹنے سے خون پھوٹ
پڑتا ہے۔ زیادہ صحیح یہ ہے کہ شدید حرکت پر اکتفاء کیا جائے۔ ذبح کے وقت حیات مستقرہ کے پائے جانے کا علم شرط نہیں ہے۔ بلکہ قرآن سے
اس کے پانے جانے کا ظن کافی ہے۔ جیسے شدید حرکت، خون پھوٹ پڑنا۔ اس سے ذبیحہ حلال ہو جاتا ہے۔ اگر اس کے وجود میں شک ہو تو
حرام ہوگا۔ اس لئے کہ حرمت کو غالب رکھا جاتا ہے۔

۳۔ حیات مذبوح یا حرکت عیش المذبوح..... یعنی ذبح کئے ہوئے جانور کی زندگی یا مذبوح کی زندگی کی حرکت۔ اس حیات میں
جانور نہ دیکھ سکتا ہے نہ سن سکتا ہے اور نہ اختیاری حرکت کر سکتا ہے۔

اس نوع میں اگر کوئی ایسا سبب موجود ہو جس پر ہلاکت کو منحصر کیا جاسکے تو قابل اعتماد قول کے مطابق حلال نہیں ہوگا۔ جیسے مضر جڑی بوٹیاں
کھانے سے جانور بیمار ہو جائے اور آخری سانس تک نوبت پہنچ جائے۔ اور اگر کوئی ایسا سبب نہ ہو جس پر ہلاک ہونے کا دار و مدار ہو جیسے
بیماری یا بھوک کی وجہ سے جانور آخری ہچکیاں لینے لگے تو اسے ذبح کیا جائے گا اور اس کو کھانا حلال ہوگا۔

تیر ہواں مقصد: نہ کھائے جانے والے جانوروں میں ذبح کا اثر..... اس سے مقصود یہ ہے کہ کیا حرام جانوروں کو ذبح کرنے
کا کچھ اثر ہے؟ کیا اس سے ان کی کھالیں پاک ہو جائیں گی اور ان کی نجاست دور ہو جائے گی؟
فقہاء کی اس بارے میں دو رائیں ہیں:

حنفیہ اور مالکیہ..... حنفیہ کے نزدیک اور مالکیہ کے مشہور قول کے مطابق ❶ نہ کھائے جانے والے جانور جیسے درندے وغیرہ اگر ذبح

❶..... القوانين الفقهیہ: ۱۸۱، احکام القرآن للحصص: ۳۰۶/۲۔ ❷۔ بجز می الخطیب: ۲۳۸/۳، کشاف القناع: ۲۰۶/۶،
مغنی المحتاج: ۲۷۱/۳، المغنی: ۵۸۳/۸، تبیین الحقائق: ۲۹۶/۵، تکملة الفتوح: ۶۳/۸، الدر المختار: ۲۹۰/۱،
۲۱۶/۵، البدائع: ۸۶/۱، بداية المجتهد: ۴۲۷/۱، اللباب: ۲۳۰/۳، القوانين الفقهیہ: ص ۱۸۱، الشرح الصغير: ۴۵/۱،
شرح الرسالہ: ۳۸۴/۱، الشرح الكبير: ۵۶/۱۔

الفقه الاسلامی وادلتہ..... جلد چہارم..... ۷۷۳..... قربانی اور عقیقہ کا بیان

کر دیئے جائیں تو ان کا گوشت چربی اور کھال پاک ہو جاتی ہے۔ سوائے آدمی اور خنزیر کے۔ آدمی کے بارے میں یہ حکم اس کی حرمت اور عظمت کی وجہ سے ہے۔ اور خنزیر کے بارے میں اس کے نجس العین ہونے کی وجہ سے ہے۔

علامہ درردیر اور صاوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ مذہب کے مشہور قول کے مطابق حرام جانور گھوڑا، خنجر، گدھا، کتا اور خنزیر ذبح سے پاک نہیں ہوتے۔ جنگلی درندے پرندے ذبح سے پاک ہو جاتے ہیں۔

حنفیہ کے نزدیک مفتی بہ قول یہ ہے کہ گوشت اور چربی ذبح سے پاک نہیں ہوتے۔ البتہ کھال ذبح سے پاک ہو جاتی ہے۔ ان کی یہ تفصیل کفر، درمختار اور ہدیہ میں بلا تفصیل لکھے ہوئے مسئلے کے خلاف ہے۔

ان کی دلیل یہ ہے کہ ذبح کرنے سے ناپاک رطوبتیں اور بہنے والا خون نکل جاتا ہے۔ جب یہ سب کچھ نکل گیا تو جانور پاک ہو جائے گا۔ جیسا کہ دباغت میں ہوتا ہے۔ جلد اور گوشت رطوبت ہیں نہ کہ خون۔ اور جب یہ ثابت ہو گیا کہ ناکھائے جانے والے جانوروں کا گوشت حرام ہے تو اس کے علاوہ باقی چیزیں اپنی اصل پر رہیں گی۔ اصل تطہیر ہے اس لیے ذبح کرنا اس میں اثر انداز ہوگا۔ جیسے دباغت کھالوں کو پاک کرنے میں اثر انداز ہوتی ہے۔ جب کھال ذبح کے بعد پاک ہوگئی تو تھوڑا پانی اس کے گرنے سے ناپاک نہیں ہوگا اور کھانے کے علاوہ باقی کاموں میں اس کا استعمال جائز ہوگا۔ حنفیہ کا ایک قول یہ بھی ہے کہ کھانے کی طرح استعمال بھی جائز نہیں۔

شافعیہ اور حنابلہ..... شافعیہ اور حنابلہ ❶ فرماتے ہیں کہ حرام جانور میں ذبح کا کچھ اثر نہیں۔ اس لئے کہ ذبح سے اصل کے اعتبار سے گوشت مباح ہوتا ہے۔ کھال گوشت کے تابع ہوتی ہے۔ جب ذبح کرنے سے گوشت مباح نہیں ہوتا تو دوسری چیزیں کیسے مباح ہوں گی؟ یہ ایسے ہی ہے جیسے محوی کا ذبح کرنا یا غیر مشروع ذبح۔ اور ذبح کو دباغت پر قیاس نہیں کیا جاسکتا۔ اس لئے کہ دباغت ناپاکی اور تمام رطوبتوں کو زائل کر دیتی ہے۔ اور کھال کو اس طرح پاک کر دیتی ہے کہ بعد میں بھی خراب نہیں ہوتی۔ جب کہ ذبح سے یہ سب کچھ حاصل نہیں ہوتا۔ اس لئے ذبح دباغت سے مستغنی نہیں کرتی۔

شافعیہ نے تصریح کی ہے کہ نہ کھائے جانے والے جانوروں کو ذبح کرنا حرام ہے۔ چاہے ان کو راحت پہنچانے کے لئے ہی کیوں نہ ہو۔ جیسے اپانچ گدھا۔ اس لئے کہ یہ ان کو عذاب میں مبتلا کرنا ہے۔ ❷ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کالے کتے کے سوا دوسرے کتوں کو قتل کرنے سے منع فرمایا ہے۔ البتہ مکمل کالے کتے کو قتل کرنے کا حکم دیا ہے۔ ❸

تیسری بحث: ذبح کا آلہ..... فقہاء کا اتفاق ہے کہ ہر خون بہانے اور رگیں کاٹنے والی چیز سے ذبح کرنا درست ہے۔ جیسے لوہا، پتھر، لکڑی، کٹی ہوئی شاخ، شیشہ۔

تین چیزوں میں اختلاف ہے۔ دانت، ناخن اور ہڈی۔ حنفیہ اور مالکیہ نے فی الجملہ اس سے ذبح کرنے کو جائز قرار دیا ہے۔ شافعیہ اور حنابلہ نے اجمالی طور پر اس سے منع کیا ہے۔ جیسا کہ آ رہا ہے۔ بہتر یہ ہے کہ ان سے ذبح نہ کیا جائے۔ اس لئے کہ شافعیہ وغیرہ نے جس حدیث سے استدلال کیا ہے وہ صحیح ہے۔

حنفیہ..... حنفیہ ❹ فرماتے ہیں کہ رگیں کاٹنے اور خون بہانے والی ہر چیز سے ذبح کرنا درست ہے۔ چاہے وہ آگ ہو کہ خون بہا دے یا بانس کا چھلکا ہو یا مروہ (چھری کی طرح کا سفید پتھر) ہو یا ناخن، ہڈی، سینگ اور دانت ہوں جو بدن سے جدا ہو چکے ہوں۔ لیکن ان چار سے

❶..... مغنی المحتاج: ۵۸/۱، المغنی: ۱/۱۔ ❷ البجیر می علی الخطیب: ۲۳۸/۳۔ ❸ اس کو امام احمد رحمۃ اللہ علیہ اور پانچ اصحاب السنن نے روایت کیا ہے۔ ترمذی نے صحیح کہا ہے۔ یہ عبد اللہ بن المغفل رضی اللہ عنہ سے مروی ہے۔ (نیل الوطار: ۱۲۸/۸) ❹ تکملة فتح القدیر:

۵۹/۸ وما بعدھا، تبیین الحقائق: ۲۹۰/۵ وما بعدھا، الدر المختار: ۲۰۷/۵ وما بعدھا، اللباب شرح الكتاب: ۲۲۷/۳۔

”جس چیز سے چاہو خون بہاؤ۔“ ❶ ایک اور روایت میں ہے: ”جس چیز سے چاہو رگیں کاٹو۔“ ❷ اور اس لئے بھی کہ یہ زخمی کرنے والے آلات ہیں۔ ان سے مقصود..... یعنی خون نکالنا حاصل ہو جاتا ہے۔ لہذا ہڈی وغیرہ بھی پتھر اور لوہے کی طرح ہوئیں۔

اگر ناخن اور ہڈی اپنی جگہ پر لگی ہوئی ہو تو ان سے ذبح کرنا بالاجماع جائز نہیں۔ اگرچہ خون بہہ جائے۔ اس لئے کہ حدیث شریف میں اس پر نص وارد ہوئی ہے۔

اور حضرت رافع بن خدیج رضی اللہ عنہ والی حدیث میں دانت اور ناخن کا استثناء ان دانتوں اور ناخنوں پر محمول ہے جو اپنی جگہ پر لگے ہوئے ہوں۔ جسم سے الگ نہ ہوں۔ اس لئے کہ جسم کے ساتھ لگے ہو ناخن وغیرہ دھار کی وجہ سے نہیں بلکہ بوجھ اور زور کی وجہ سے کاٹتے ہیں۔ جس طرح ناخن وغیرہ سے ذبح مکروہ ہے اسی طرح لوہے اور تھنیا کے ہوتے ہوئے بلا ضرورت کسی اور چیز سے ذبح کرنا بھی مکروہ ہے۔ اس لئے کہ اس طرح بلا فائدہ جانور کو تکلیف پہنچتی ہے۔ اور پہلے ایک حدیث میں اچھی طرح ذبح کرنے اور قتل کرنے کا حکم گزر چکا ہے۔

۲۔ مالکیہ..... مالکیہ ۷ فرماتے ہیں کہ اگر لوہا یعنی زنجی کرنے والا آلہ چھری وغیرہ ۷ موجود ہو تو وہی متعین ہے۔ اور اگر لوہے کے علاوہ پتھر اور شیشہ وغیرہ ہوں اور ان کے ساتھ ناخن اور دانت بھی۔ تو ایسی صورت میں ناخن اور دانت سے ذبح کرنے کے بارے میں امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کے چار قول ہیں:

اول..... مطلقاً جائز ہے چاہے ساتھ لگے ہوئے ہوں یا الگ ہوں۔
دوم... مطلقاً منع ہے اور ان سے ذبح کیا ہوا نہیں کھایا جائے گا۔
سوم..... جسم کے ساتھ لگے ہوئے ہو تو ناجائز۔ الگ ہوں تو جائز۔
چہارم..... دانت سے مطلقاً مکروہ ہے اور ناخن سے مطلقاً جائز۔
اگر دانت اور ناخن کے علاوہ کچھ نہ ملے تو ان سے ذبح کرنا یقینی طور پر جائز ہے۔ اگر ہڈی کے تیز دھار ٹکڑے سے ذبح کر لیا تو اس کے جواز میں کوئی اختلاف نہیں۔

۳۔ شافعیہ اور حنابلہ..... شافعیہ اور حنابلہ فرماتے ہیں: ❶ ہر اس دھاری دار چیز سے ذبح کرنا جائز ہے جو اپنی دھار سے کاٹتی یا پھارنی ہو..... نہ کہ وزن سے۔ جیسے لوہا، تانبا، سونا، لکڑی، بانس، پتھر اور شیشہ۔ سوائے ناخن اور دانت کے اور شافعیہ کے نزدیک تمام ہڈیوں کے چاہے ٹلی ہوئی ہوں یا الگ ہوں، آدمی کی ہوں یا کسی اور کی۔ اس لئے کہ دانت سے ذبح کرنے کی علت یہ بتائی گئی ہے کہ وہ ہڈی ہے۔ تو جس ہڈی میں بھی یہ علت پائی جائے گی وہ ممنوع ہوگی۔ حنابلہ نے ہڈی سے ذبح کرنے کو جائز قرار دیا ہے۔ ❷ دانت اور ناخن کے بارے میں

①..... یہ امام نسائی رحمۃ اللہ علیہ اور احمد رحمۃ اللہ علیہ کے الفاظ ہیں جو کہ حضرت عدی بن حاتم رضی اللہ عنہ والی حدیث میں ہیں۔ حدیث یوں ہے۔ ”انہم یسیر الدم بما شئت واذکر اسم اللہ“ (نصب الرایۃ: ۴/۱۸۷) ② یہ حدیث غریب ہے جیسا کہ علامہ زلیعی نے فرمایا ہے۔ اسی معنی میں ابن ابی شیبہ رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی مصنف میں حضرت رافع بن خدیج رضی اللہ عنہ سے روایت کی ہے۔ ”کل ما اضرى السوا ودا ج السنا وظفراً“ ③ الشرح الکبیر: ۱۰۷/۲، الشرح الصغیر: ۱۷۸/۲، بدایۃ المجتہد: ۴۳۳/۱، القوانين الفقہیۃ: ص ۱۸۳۔ ④ المسکین: یہ مذکر بھی ہے اور مؤنث بھی۔ ⑤ مغنی المحتاج: ۲۷۲/۴ وما بعدها المہذب: ۲۵۲/۱، المغنی: ۵۷۳/۸ وما بعدها، کشاف القناع: ۲۰۳/۶۔ ⑥ ۲۰۵۔ اس لئے کہ اباحت والے عام الفاظ میں ہڈی بھی داخل تھی۔ پھر دانت اور ناخن کو بطور خاص مستثنیٰ کیا۔ اس طرح جن چیزوں سے ذبح مباح ہے ان میں ہڈیاں بھی داخل ہو گئیں۔ اور منطوق تعلیل پر مقدم ہے۔ اسی لئے ناخن کی علت یہ بتائی کہ یہ جشیوں کی چھری ہے۔ اور اس لئے بھی کہ تمام عمومی احادیث میں ہڈیاں شامل ہیں اس سے مقصود حاصل ہو گیا۔ یہ تمام آلات کے مشابہ ہوں گی۔

محکم دلائل وبراہین سے مزین، متنوع ومنفرد موضوعات پر مشتمل مفت آن لائن مکتبہ

الفقه الاسلامی وادلتہ..... جلد چہارم..... ۷۷۶..... قربانی اور عقیقہ کا بیان

حنفیہ کا مذہب..... حنفیہ کا مذہب ❶ یہ ہے کہ مچھلی کے سوا تمام آبی جانور حرام ہیں۔ مچھلی حلال ہے۔ اور اسے ذبح کئے بغیر کھانا جائز ہے۔ سوائے طانی مچھلی ❷ یعنی پانی پر تیرنے والی مردہ مچھلی کے۔ اگر وہ مرگئی اور پانی پر تیرنے لگی تو اسے نہیں کھایا جائے گا۔ ان کی دلیلیں بہت سی ہیں۔ ان میں سے ایک اللہ تعالیٰ کا یہ فرمان ہے:

حُرِّمَتْ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةُ..... المائدہ: ۳/۵

”تم پر مراد حرام کیا گیا ہے۔“

دوسری جگہ ارشاد ہے:

وَيُحَرِّمُ عَلَيْكُمُ الْخَبِيثَ..... الاعراف: ۷/۱۵۷

اور (وہ نبی) ان کی لئے گندی چیزوں کو حرام قرار دے گا۔

مچھلی کی علاوہ تمام آبی جانور مینڈک، کیکڑے، سانپ وغیرہ گندے اور خبائث میں شامل ہیں۔

رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مینڈک سے بنی دوا سے اور مینڈکوں کو قتل کرنے سے منع فرمایا ہے۔ ❸ یہ ان کو کھانے کی نہی ہے۔ اس لئے کہ حیوان کو قتل کی ممانعت یا تو اس کی عظمت کی وجہ سے ہوتی ہے جیسے آدمی اور یا اس کے حرام ہونے کی وجہ سے جیسے لٹور پرندہ ❹ اور ہمد۔ چونکہ مینڈک محترم تو ہے نہیں۔ اس لئے ممانعت کی وجہ دوسری ہوگی۔ یعنی حرام ہونا۔

طانی مچھلی یعنی پانی پر تیرتی مردہ مچھلی کے حرام ہونے پر دلیل حضرت جابر رضی اللہ عنہ والی حدیث ہے: ”جس (مچھلی) کو سمندر باہر ڈال دے یا چھوڑ کر پیچھے بٹ جائے اسے کھاؤ اور جو سمندر میں مر کر سطح پر آ جائے اسے نہ کھاؤ۔“ ❺

۲۔ جمہور کا مذہب..... حنفیہ کے علاوہ جمہور کا مذہب یہ ہے ❶ کہ وہ آبی جانور جو پانی سے باہر زندہ نہیں رہ سکتے سب حلال ہیں جیسے کیکڑا، آبی سانپ، کتا اور خنزیر وغیرہ۔ یہ جانور بغیر ذبح کئے مباح ہیں۔ ان کی موت جس طرح بھی واقع ہوئی ہو۔ خود بخود مرے ہوں یا کسی ظاہری سبب سے۔ جیسے پتھر لکرانے سے یا شکاری کے مارنے سے۔ اور ٹھہرے ہوئے ہوں یا پانی کی سطح پر تیر رہے ہوں۔ ان کو پکڑ لینا ہی ذبح کرنا ہے۔ لیکن اگر پانی پر تیرتا ہوا مردہ جانور پھٹ گیا ہو اور اس سے بیمار ہو جائے کا اندیشہ ہو تو نقصان دہ ہونے کی وجہ سے حرام ہوگا۔

البتہ امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک آبی خنزیر مکروہ ہے وہ فرماتے ہیں کہ تم اسے خنزیر کا نام دیتے ہو۔

امام لیث بن سعد رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ آبی انسان اور آبی خنزیر کسی صورت نہیں کھائے جاسکتے۔

- ❶..... البدائع: ۳۹۵/۳، تبیین الحقائق: ۲۹۴/۵-۲۹۷، تکملة الفتح: ۶۱۱/۸، الدر المختار: ۲۱۴/۵-۲۱۷، اللباب: ۲۲۸/۳-۲۳۱، الطافی علی وجہ الماء: یعنی وہ مچھلی جو طبعی موت مر جائے اور اس کا پیٹ اوپر ہو جائے یعنی اٹھی ہو جائے۔ اگر اس کی پیٹھ اوپر ہو تو وہ طانی نہیں ہے اسے کھایا جائے گا۔ اسی طرح طانی مچھلی کے پیٹ والی مچھلی بھی کھائی جائے گی اس لئے کہ اس کی موت جگہ کی تنگی کی وجہ سے ہوئی ہے۔ علامہ عبد البر رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں: مچھلی کے بارے میں اصول یہ ہے کہ جو کسی آفت یعنی سبب کی وجہ سے مری وہ کھائی جائے گی اور جو اس کے بغیر مری وہ نہیں کھائی جائے گی۔ اور جو پانی کی گرمی سردی سے مرگئی ہو یا پانی میں کچھ ڈالنے سے مرگئی ہو تو یہ بھی آفت اور سبب کی صورتیں ہیں۔ (رد المحتار: ۲۱۶/۵) ❷ امام ابوداؤد رحمۃ اللہ علیہ، نسائی رحمۃ اللہ علیہ، حاکم رحمۃ اللہ علیہ، احمد رحمۃ اللہ علیہ، اسحاق بن راہویہ رحمۃ اللہ علیہ اور ابوداؤد طیالسی رحمۃ اللہ علیہ روایت کرتے ہیں کہ ایک طبیب نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے مینڈک کو دوا میں ڈالنے کے بارے میں پوچھا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے قتل کرنے سے منع فرمایا۔ (نصب الرایۃ: ۴/۲۰۱) ❸ مولے سر، سفید پیٹ اور سبز پیٹھ والا پرندہ جو چڑیاں شکار کرتا ہے۔ ❹ اس کو امام ابوداؤد رحمۃ اللہ علیہ اور ابن ماجہ رحمۃ اللہ علیہ نے روایت کیا ہے۔ یہ ضعیف حدیث ہے۔ (نصب الرایۃ: ۴/۲۰۲، تخریج احادیث تحفة الفقہاء: ۷۰/۳) ❺ بدایۃ المجتہد: ۱/۴۲۵، ۳۵۶، القوانين الفقہیہ: ص ۱۷۱-۱۸۱، مغنی المحتاج: ۴/۲۶۷، ۲۹۷، المہذب: ۱/۲۵۰، المغنی: ۸/۶۱۰، کشاف القناع: ۲/۲۰۲۔

الفقه الاسلامی وادلتہ..... جلد چہارم..... ۷۷۷..... قربانی اور عقیقہ کا بیان

جمہور نے اس آیت سے استدلال کیا ہے:

أَجَلٌ لَّكُمْ صَيْدُ الْبَحْرِ وَطَعَامُهُ مَتَاعًا لَّكُمْ وَلِلنَّسِيَانَةِ..... المائدہ: ۹۶/۵

تمہارے لئے سمندر کا شکار اور اس کا کھانا حلال کر دیا گیا ہے، تاکہ وہ تمہارے لئے اور قافلوں کے لئے فائدہ اٹھانے کا ذریعہ ہے۔
لفظ ”الصَّيْدُ“ مچھلی کو چھوڑ کر دوسرے آبی حیوانات کے لئے ہے۔ اس لئے یہ سب حلال ہوں گے۔ اسی طرح اس حدیث سے بھی استدلال کیا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے سمندر کے پانی سے وضو کرنے کے متعلق پوچھا گیا تو آپ نے فرمایا: ”اس کا پانی پاک ہے اور اس کا مردہ حلال ہے۔“ ① ایک اور حدیث میں ہے: ”ہمارے لئے دودھ اور دھون حلال کئے گئے ہیں: دودھ دے، یعنی نڈی اور مچھلی اور دھون یعنی جگر اور تلی۔“ ② اور ”اللہ تعالیٰ نے سمندر والے جانور بنی آدم کے لئے ذبح کر دیئے ہیں۔“ ③ اسی طرح شیخین اور امام احمد رحمۃ اللہ علیہ نے غبر ④ والی صحیح حدیث روایت کی ہے کہ حضرت ابو عبیدہ رضی اللہ عنہ اور ان کے ساتھیوں کو سمندر کے کنارے ایک مردہ جانور ملا۔ وہ ایک مہینے تک اس میں سے کھاتے رہے۔ یہاں تک کہ فر بہ اندام اور صحت مند ہو گئے۔ اس میں سے کچھ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لئے بھی لے کر آئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اس میں سے کھایا۔“ ⑤ اور اس لئے بھی کہ آبی جانوروں میں خون نہیں ہوتا۔

دوسری قسم: خشکی کے جانور..... بری جانور وہ ہوتے ہیں جو صرف خشکی میں رہ سکیں۔ ان کی تین قسمیں ہیں۔
اول..... جن میں خون بالکل نہیں ہوتا۔ جیسے نڈی، کبھی، چیونٹی، شہد، کبھی، کیڑے، بھڑ، مکڑی، گہریلا، جھینگر، کچھو، زہریلے حشرات وغیرہ۔
ان میں سے نڈی کے علاوہ کسی کو کھانا جائز نہیں اس لئے کہ یہ گندی اور جی کو اچھی نہ لگنے والی ہیں۔ سلیم الطبع لوگ ان سے دور رہتے ہیں۔ اور اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے:

وَيُحَرِّمُ عَلَيْهِمُ الْخَبِيثَ..... الاعراف: ۱۵۷/۷

”اور (وہ نبی) ان کے لئے گندی چیزوں کو حرام قرار دے گا۔“

لیکن نڈی اور اس جیسے جنڈ (نڈی کی ایک قسم جسے عموماً قبوط کہا جاتا ہے) کو مذکورہ حدیث کی وجہ سے ان سب سے خاص کر لیا گیا ہے۔ ”ہمارے لئے دودھ دار حلال کئے گئے ہیں..... وہ دودھ دار مچھلی اور نڈی ہیں۔“

مالکیہ نے شرط لگائی ہے کہ نڈی کو ذبح کیا جائے یا اس کی موت کسی سبب سے ہوئی ہو جیسے اس کا کوئی عضو کاٹنے سے، جلانے سے یا گرم پانی میں ڈالنے سے۔ جیسا کہ ذبح کی قسموں کے بیان میں گزر چکا ہے۔ اس لئے کہ بری جانور جن میں بہنے والا خون نہیں ہوتا ان کو بھی ذبح کرنا مالکیہ کی نزدیک ضروری ہے۔ حنابلہ کی نزدیک نڈی کو زندہ نگل جانا مکروہ ہے۔ اس لئے اس سے اس کو تکلیف ہوتی ہے۔ اسی طرح ان کے نزدیک مچھلی کو بھی زندہ نگلنا حرام ہے۔ ①

دوم..... جن میں بہنے والا خون نہیں ہوتا۔ جیسے سانپ، ربوع (ایک قسم کا چوہا جس کی اگلی ناکیں پچھلی ناگوں سے چھوٹی ہوتی ہیں)، چھپکلی

- ①..... اس کو شمس، مالک رحمۃ اللہ علیہ اور ابن ابی شیبہ رحمۃ اللہ علیہ نے روایت کیا۔ ابن خزیمہ رحمۃ اللہ علیہ، ابن حبان اور ترمذی رحمۃ اللہ علیہ نے صحیح کہا ہے۔ یہ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے۔ (سبل السلام: ۱۴/۱، نیل الاوطار: ۱۴۹/۸) ② اس کو امام احمد رحمۃ اللہ علیہ، ابن ماجہ رحمۃ اللہ علیہ اور دارقطنی نے حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہ سے روایت کیا۔ اس میں ضعف ہے۔ (سبل السلام: ۲۵/۱، نیل الاوطار: ۱۴۷/۸) ③ اس کو دارقطنی رحمۃ اللہ علیہ نے روایت کیا۔ بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے بھی ابی شریح پر موقوف ان الفاظ میں ذکر کیا ہے: ”کل شئی فی البحر مذبوح۔“ (نیل الاوطار: ۱۵۰/۸) ④ تقریباً ۶۰ قدم لمبی، موئے سر اور دانتوں والی مچھلی۔ ⑤ اس کو امام احمد رحمۃ اللہ علیہ اور اصحاب الکتاب السنۃ نے روایت کیا۔ (جمع الفوائد: ۵۴۲/۱، نصب الرایۃ: ۲۰۴/۳) ⑥ البدائع: ۳۶/۵، بدایۃ المجتہد: ۴۲۵/۱، القوانین الفقہیہ: ص ۱۸۱، مغنی المحتاج: ۳۰۳/۳، المغنی: ۵۷۳، ۵۸۵، ۵۹۰، کشاف القناع: ۲۰۲/۶۔

حنفیہ کے نزدیک اور ایک قول میں مالکیہ کے نزدیک گوہ حرام ہے اس لئے کہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا نے اس کے کھانے کے بارے میں سوال کیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا۔ ۵

شافعیہ کے نزدیک سہی، نیو لے، لومڑی، یربوع (ایک قسم کا چوہا جس کی اگلی ٹانگیں پچھلی ٹانگوں سے چھوٹی ہوتی ہیں) فنک (لومڑی کی طرح کا حیوان جس کی جلد سے پوتین بناتے ہیں) اور سمور (مٹی جیسا ایک جانور) مباح ہیں۔ اس لئے کہ عرب ان کو اچھا سمجھتے ہیں۔ اور عرب (اہل حجاز) جس کو اچھا اور طیب سمجھیں وہ حلال ہے۔ اور جس کو وہ برا اور خبیث سمجھیں وہ حرام ہے۔ اس لئے کہ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے:

وَيُحِلُّ لَهُمُ الطَّيِّبَاتِ وَيُحَرِّمُ عَلَيْهِمُ الْخَبِيثَ اعراف: ٤/ ١٥٧

”اور (وہ نبی) ان کے لئے پاکیزہ چیزوں کو حلال اور گندے چیزوں کو حرام قرار دیا۔“

سوم.....جن میں بہنے والا خون ہو ان کی دو قسمیں ہیں: گھریلو اور جنگلی۔

گھریلو جانور..... ان میں سے موسیقی یعنی اونٹ، گائے اور بھیڑ بکریاں بالاجماع حلال ہیں۔ اس لئے کہ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے:

وَالْأَنْعَامَ خَلَقَهَا لَكُمْ فِيهَا دِفْءٌ وَمَنَافِعُ وَمِنْهَا تَأْكُلُونَ ﴿٥﴾ النحل: ٥

”اور مولیٰ اسی نے پیدا کئے جن میں تمہارے لئے ہر دی سے بچاؤ کا سامان ہے۔ اور اس کے علاوہ بھی بہت سے فائدے ہیں

اور انہی میں سے تم کھاتے بھی ہو۔“

أُحِلَّتْ لَكُمْ بَهِيمَةُ الْأَنْعَامِ إِلَّا مَا يُتْلَى عَلَيْكُمْ المائدة: ١/

”تمہارے لئے وہ جو مائے حلال کر دئے گئے ہیں جو مویشیوں میں داخل (یا ان کے مشابہ ہوں) سوائے ان کے

①..... میٹھک کے جسم جیسا ریگنے والا جانور اس کی وجہ بھی ہوتی ہے۔ اس کو سام ابرس (گڑگٹ) کہتے ہیں۔ یہ ایک طرح کی بڑی چھچکی ہے۔ ②البدائع: ۳۶/۵، بدایۃ المجتہد: ۴۵۴/۱، مغنی المحتاج: ۳/۲۹۹، ۳۰۳، المغنی ۸، ۵۸۵، ۶۰۳، القوانين الفقہیہ: ص ۱۴۲، ۱۔ مالکیہ کی کتاب الجواہر میں ہے: مذہب کے مخالفین کے گندے جانور مثلاً کیڑے مکوڑے اور حشرات و کھانے کا جواز نقل کر دیا ہے حالانکہ مذاہب اس کے برعکس ہے۔ شافعی نے انہیں گندے ہونے کی وجہ سے حرام کہا ہے۔ (القوامین الفقہیہ: ص ۱۴۳) ③اس کو امام مسلم رحمۃ اللہ علیہ، ابن ماجہ رحمۃ اللہ علیہ اور نسائی رحمۃ اللہ علیہ نے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے روایت کیا۔ آخری روایت ابوداؤد رحمۃ اللہ علیہ کی ہے۔ ④علامہ زیلعی رحمۃ اللہ علیہ اس کے بارے میں فرماتے ہیں کہ ”غریب“ ہے۔ امام ابوداؤد رحمۃ اللہ علیہ نے روایت کی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے گوہ کھانے سے منع فرمایا۔ لیکن اس کی سند میں کلام ہے۔ (الصب رایۃ: ۴/۱۹۵) (الصب: گوہ) ریگنے والا ایک جانور۔ ⑤اس کو امام احمد رحمۃ اللہ علیہ اور ترمذی کے علاوہ ائمہ ستہ نے روایت کی ہے۔ (جمع الفوائد لابن سلیمان الروادانی: ۱/۵۵۰) ⑥الفسک: ایک جانور جس کی جلد سے پوستین بناتے ہیں۔ اس لئے کہ وہ نرم اور لمبی ہوتی ہے۔ السمو: لمبے سے ملتا جلتا ایک جانور۔ یہ دونوں جانور ترکوں کے لومڑوں کی قسمیں ہیں۔

الفقه الاسلامی وادلتہ..... جلد چہارم..... ۷۷۹..... قربانی اور عقیقہ کا بیان

جن کے بارے میں تمہیں پڑھ کر سنایا جائے گا۔“

نخحر اور گدھے کو کھانا حرام ہے۔ گھوڑے کا گوشت حلال ہے۔ لیکن امام ابوحنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کی نزدیک مکروہ تزیہی ہے۔ ❶ اس لئے کہ حضرت جابر رضی اللہ عنہ کی حدیث میں ہے: رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے غزوہ خیبر میں گھریلو گدھوں کے گوشت سے منع فرمایا اور گھوڑے کے گوشت کی اجازت دی۔ ❷ اور نخحر گھوڑے سے پیدا ہوتا ہے۔ لہذا اسی کے حکم میں ہوگی۔ اسی طرح شافعیہ کے نزدیک گھریلو اور جنگلی جانور سے پیدا ہونے والے جانور حرام ہیں۔ اس لئے کہ حرمت کو غالب رکھا جاتا ہے۔ حنفیہ اور شافعیہ فرماتے ہیں کہ ایسے جانور حرام نہیں۔ اس لئے کہ اباحت اصل ہے وہی غالب رہے گی۔ قرآن وحدیث کا عموم بھی اسی کا تقاضا کرتا ہے۔

امام ابوحنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک گھوڑے کا گوشت مکروہ ہونے کی وجہ یہ ہے کہ گھوڑا سواری اور جہاد کے کام آتا ہے۔ علاوہ ازیں اس کے حلال حرام ہونے کے بارے میں احادیث میں اختلاف ہے۔ اس لئے احتیاطاً مکروہ ہوگا۔ ❸ بالکلیہ کے ہاں مشہور یہ ہے کہ گھوڑا حرام ہے۔

گھریلو پرندے جن کے شکاری پتے نہیں ہوتے۔ ذبح سے بالا جماع حلال ہو جاتے ہیں۔ جیسے مرغی، کبوتر، شتر مرغ، بطخ، مرغابی۔ گھریلو درندے حرام ہیں جیسے کتا، بلی۔ ❹

جنگلی جانور..... امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کے علاوہ جمہور کی نزدیک کچلیوں والے تمام درندے اور شکاری بچوں والے تمام پرندے حرام ہیں۔ اس لئے کہ یہ مردار کھاتے ہیں۔

کچلیوں والے جنگلی درندے یہ ہیں: شیر، بھیڑیا، بچو، چیتا، تیندوا، لومڑی، خشکی کا بلا، سنجاب (چوہے سے بڑا ایک جانور جس کی دم اوپر کو اٹھی ہوتی ہے اور اس کی کھال سے پوتین بنتی ہے)۔ فنک، سمور، ریچھ، بندر، ہاتھی، نیولا (دلق) ❺، گیدڑ۔

شکاری بچوں والے پرندے یہ ہیں: باز، شکر، شاہین، چیل، الو، کوئے کا بچہ، غراب البین (سب سے بڑا سفید سیاہ گدا)، عقاب خطاف (کالی پیٹھ اور سفید پیٹ والا پرندہ جو موسم بہار میں گھروں میں آ جاتا ہے۔ اس کو سنونو (بابیل) بھی کہتے ہیں)، چمگاڑ وغیرہ۔ ❻ شافعیہ کے نزدیک طوطا اور مور حرام ہیں اس لئے کہ ان کے گوشت میں خبث ہوتا ہے۔ اسی طرح ان کے نزدیک حد ہد اور لٹورا (چڑیا سے بڑا پرندہ جو چڑیاں شکار کرتا ہے) بھی حرام ہیں۔ حنابلہ کے ہاں بد ہد اور لٹورے کے متعلق امام احمد رحمۃ اللہ علیہ سے دو روایتیں مروی ہیں۔

❶..... البدائع: ۳۷۵/۵ وما بعد، بداية المجتهد ۳۵۵/۱، الشرح الكبير: ۳۹/۱، القوانين الفقهية: ص ۱۷۲، مغنی المحتاج: ۲۹۸/۳ وما بعدها، المغنی: ۵۸۶/۸ وما بعدها ❷ امام احمد رحمۃ اللہ علیہ اور شیخین کے ہاں متفق علیہ ہے۔ ابن عبد البر رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں۔ گھریلو گدھوں کی حرمت حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے حضرت علی رضی اللہ عنہ نے ابن عمر رضی اللہ عنہ، عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ، جابر رضی اللہ عنہ، براء رضی اللہ عنہ، عبداللہ بن ابی اوفی رضی اللہ عنہ، انس رضی اللہ عنہ اور زہرا سلمی رضی اللہ عنہ نے روایت کی ہے۔ روایات کی اسناد صحیح حسن ہیں۔ غالب بن ابجر والی حدیث ان کا مقابلہ نہیں کر سکتی۔ (نصب الراية: ۱۹۸/۳، المغنی: ۵۸۷/۸) ❸ صحیحین میں حضرت اسماء رضی اللہ عنہا سے ثابت ہے فرماتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں مدینے میں ہم نے گھوڑا ذبح کیا اور اسے کھایا۔ گھوڑوں کو گوشت کھانے سے ممانعت والی حضرت خالد رضی اللہ عنہ والی حدیث کے بارے میں امام احمد رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ منکر ہے اور امام ابو داؤد رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ منسوخ ہے۔ گھوڑوں کا گوشت کھانے کی حرمت پر اس آیت ”لنرکبوا وزینة“ استدلال مردود ہے۔ جیسا کہ تیمی رحمۃ اللہ علیہ وغیرہ نے ذکر کیا ہے۔ اس لئے کہ آیت بالاتفاق کئی ہے۔ اور گدھوں کا گوشت بالاتفاق سات بجزی کو خیر والے دن حرام ہوا۔ ❹ البدائع: ۳۹/۵، مغنی المحتاج: ۳۰۰/۳، ۳۰۲، المغنی: ۵۹۲/۸، القوانين الفقهية ص ۱۷۲، المہذب: ۲۳۸/۱ وما بعدها ❺ الدلق: ایک حیوان جو جھم میں بے جتنا ہوتا ہے۔ اس کا رنگ زرد ہوتا ہے اور پیٹ اور گردن سفیدی مائل ہوتے ہیں۔ ❻ البدائع: ۳۹/۵، تکملة الفتح: ۶۱/۸ وما بعدها، بداية المجتهد: ۳۵۳/۱، القوانين الفقهية: ص ۱۷۲، مغنی المحتاج: ۳۰۰/۳، المہذب: ۲۳۷/۱ وما بعدها، المغنی: ۵۸۷/۸، ۵۹۳، ۶۰۳، اللباب: ۲۲۹/۳ وما بعدها۔

الفقه الاسلامی وادلتہ..... جلد چہارم..... ۸۰..... قربانی اور عقیقہ کا بیان

ایک یہ کہ یہ دونوں حلال ہیں۔ اس لئے کہ یہ شکاری پنجوں والے نہیں ہیں، ورنہ ہی طبیعت ان کو برا سمجھتی ہے۔ دوسری روایت یہ ہے کہ یہ دونوں حرام ہیں۔ اس لئے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہد ہد، لٹورے، چوٹی اور شہد کی مکھی کو قتل کرنے سے منع فرمایا ہے۔

کچلیوں اور پنجوں والے جانوروں کی حرمت پر دلیل یہ ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خیبر کے دن تمام کچلیوں والے درندوں اور جنگل والے پرندوں سے منع فرمایا۔ ①

امام مالک رحمۃ اللہ علیہ سے مروی ہے کہ چار پاؤں والے درندے مکروہ ہیں۔ ان کے نزدیک یہی رائج ہے۔ بعض کہتے ہیں کہ ان کے نزدیک سب حرام ہیں۔ امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کے اصحاب حرمت کے قائل ہیں۔ پرندے مالکیہ کے نزدیک تمام حلال ہیں۔ چاہے پنجوں والے ہوں یا نہ ہوں۔ ان کا استدلال اس آیت کے ظاہر سے ہے:

قُلْ لَا آجِدُ فِي مَا أُوْحِيَ إِلَيَّ مُحَرَّمًا عَلَى طَاعِمٍ يَطْعَمُهُ..... الانعام: ۱۴۵

(اے پیغمبر! ان سے) کہو: ”جو وحی مجھ پر نازل کی گئی ہے اس میں تو میں کوئی ایسی چیز نہیں پاتا جس کا کھانا کسی کھانے والے کے لئے حرام ہو۔“ لہذا اس آیت میں درج جانوروں کے علاوہ سب حلال ہوں گے۔ اور حدیث میں جس نبی کا ذکر ہے وہ کراہت پر محمول ہے۔ شافعیہ نے کچلیوں والے درندوں کے حرام ہونے کے لئے ایک اور قید لگائی ہے وہ یہ کہ وہ جانور عادی شکاری ہو اور اس کی کچلیاں مضبوط ہوں۔ اسی طرح پنجوں والی پرندوں کے بچے بھی اتنے مضبوط ہوں کہ زخمی کر سکیں۔ اس لئے انہوں نے کمزور کچلیوں والے جانوروں کو مباح قرار دیا ہے جیسے بچو، لومڑی، فنک، سمور اور یربوع۔ زیادہ صحیح یہی ہے کہ کھیتی کا کوا (چھوٹا اور کالا کوا جس کو زراغ کہتے ہیں)۔ ان کے نزدیک حلال ہے اس لئے کہ وہ کھیتی کھاتا ہے۔

حنابلہ نے بھی بچو کھانے میں گنجائش رکھی ہے۔ اس لئے کہ حضرت جابر رضی اللہ عنہ سے مروی ہے فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں بچو کھانے کا حکم دیا۔ میں نے عرض کیا ”کیا یہ شکار ہے؟“ فرمایا ”ہاں۔“ اور یوں بھی آیا ہے کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بچو کے بارے میں پوچھا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ”وہ شکار ہے۔ اگر اس کو محرم شکار کر لے تو اسکے بدلے میں مینڈھا دینا ہوگا۔“ ② حضرت سعد رضی اللہ عنہ، ابن عمر رضی اللہ عنہ، ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ، عروہ بن زبیر رضی اللہ عنہ، عکرمہ اور اسحاق رحمۃ اللہ علیہ سے بھی بچو کے بارے میں رخصت منقول ہے۔ عروہ فرماتے ہیں کہ عرب بچو کھاتے رہے ہیں اور اس میں کوئی حرج نہیں سمجھتے۔ امام احمد رحمۃ اللہ علیہ نے یربوع کھانے کی اجازت دی ہے۔ اس لئے کہ اصل اباحت ہے جب تک کہ حرمت وارد نہ ہو۔

کچلیوں والے اور پنجوں والے جنگلی جانوروں کے علاوہ باقی حلال ہیں۔ جیسے ہرن، جنگلی گائے، گورخر کی مختلف قسمیں جیسے پہاڑی بکر اور نیل گائے وغیرہ۔ اس لئے کہ یہ گھریلو بکری کی طرح ہیں اور پاکیزہ ہیں۔ اور صحیحین کی حدیث میں مروی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جنگلی گائے کے بارے میں فرمایا: ”اس کا گوشت کھاؤ۔“ اور خود بھی تناول فرمایا۔

خرگوش کھانا مباح ہے۔ اس لئے کہ یہ پاکیزہ اور طیب جانور ہے۔ ہرن کی طرح یہ بھی کچلیوں والا نہیں ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو کھانا مباح قرار دیا ہے۔ ③

①..... اس کو امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ اور ترمذی رحمۃ اللہ علیہ کے علاوہ محدثین کی ایک جماعت نے حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ سے روایت کیا ہے۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ اور خالد بن ولید رضی اللہ عنہ سے بھی اس طرح کی حدیث مروی ہے۔ (نصب الرایۃ: ۴/ ۱۹۲ وابعدا، نیل الاوطار: ۸/ ۱۱۶) ② سنن ابو داؤد (نیل الاوطار: ۸/ ۱۲۱) ③ حضرت محمد بن صفوان سے مروی ہے کہ انہوں نے دو خرگوش شکار کئے اور انہیں دوسرے پتھروں سے ذبح کیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے تو انہیں کھانے کا حکم دیا۔ اس حدیث کو امام احمد رحمۃ اللہ علیہ، نسائی رحمۃ اللہ علیہ اور ابن ماجہ رحمۃ اللہ علیہ نے روایت کیا۔ حضرت انس رضی اللہ عنہ سے ایک جماعت نے روایت کی ہے کہ انہوں نے مر لظھر ان میں ایک خرگوش پکڑا۔ حضرت ابو ظر رضی اللہ عنہ نے اس کو ذبح کیا اور حضرت انس رضی اللہ عنہ کو اس کا کچھ گوشت دے کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بھیجا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے قبول فرمایا۔ (نیل الاوطار: ۸/ ۱۲۱)

الفقه الاسلامی وادلتہ..... جلد چہارم..... ۷۸۱..... قربانی اور عقیقہ کا بیان

اسی طرح جنگلی پرندوں میں سے جن کے بچے نہیں ہوتے وہ سب مباح ہیں۔ جیسے کبوتر اور اس کی تمام اقسام، سرخاب (مرغی سے بڑا ایک پرندہ جس کی گردن لمبی ہوتی ہے)، چڑیاں، سارس (مشہور بڑا پرندہ جس کی کنیت ابو نعیم ہے، زمین پر ایک ٹانگ سے چلتا ہے۔ اور دوسری کو لٹکائے رکھتا ہے)، کوا جو کھیتی ❶ اور اناج کھاتا ہے (جسے زاغ کہتے ہیں)، اور ہر وہ جانور جس کی شکل چیز یا جیسی ہو۔ اگرچہ اس کا رنگ اور قسم مختلف ہو جیسے بلبل، صعوة (لال سر والی چھوٹی چڑیا)، سرخ ناک والی چھوٹی سی چڑیا)، بلبل اور حرمة (ایک قسم کا پرندہ)۔

صحیح قول کے مطابق حنفیہ کے نزدیک عقیق کھانا جائز ہے (تقیق/قاق: یہ دو رنگا سیاہ و سفید پرندہ ہوتا ہے جس کی دم لمبی ہوتی ہے، پر چھوٹے ہوتے ہیں، آنکھیں پارے سے ملتی جلتی ہیں، اس کی آواز عقیقہ ہے، عرب اس کی آواز سے بدفالی لیتے ہیں) اس لئے کہ یہ اناج اور مردار دونوں کھاتا ہے۔ شافعیہ کے نزدیک یہ حرام ہے۔ اسی طرح غداف کبیر بھی حرام ہے۔ (اس کو پہاڑی کو ابھی کہتے ہیں اس لئے کہ یہ پہاڑوں میں بھی رہتا ہے) یہ دونوں اس لئے حرام ہیں کہ یہ گندے اور خبیث ہیں۔ شافعیہ نے غداف صغیر (یہ سیاہ خاستری رنگ کا ہوتا ہے) میں اختلاف کیا ہے۔ بعض کہتے ہیں کہ یہ حرام ہے اور بعض اس کے حلال ہونے کے قائل ہیں۔ یہی رائج ہے۔ اس لئے کہ وہ کھیتی کھاتا ہے۔ حنابلہ کے نزدیک عقیق حرام ہے۔ اس لئے کہ یہ مردار خور ہے۔ امام احمد رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اگر مردار نہ کھائے تو کوئی حرج نہیں۔

تیسری قسم۔ برآبی جانور..... یعنی وہ جانور جو خشکی میں بھی رہتے ہیں اور پانی میں بھی۔ جیسے مینڈک، کچھوا، کیڑا، سانپ، گھڑیاں، آبی کتا وغیرہ۔ ان کے بارے میں تین آراء ہیں۔ ❷

۱۔ حنفیہ اور شافعیہ..... حنفیہ اور شافعیہ فرماتے ہیں ❸ کہ یہ جانور حلال نہیں ہیں۔ اس لئے کہ یہ خباثت میں شامل ہیں۔ سانب میں تو زہر بھی ہوتا ہے۔ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مینڈک کو قتل کرنے سے منع فرمایا ہے۔ ❹ اگر یہ حلال ہوتا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم قتل سے منع نہ فرماتے۔

۲۔ مالکیہ..... مالکیہ فرماتے ہیں ❺ کہ مینڈک، حشرات، کیڑے اور کچھوے مباح ہیں۔ اس لئے کہ ان کی حرمت کے بارے میں کوئی نص وارد نہیں ہوئی۔ حرام وہ خباثت ہوتے ہیں جن کو شریعت خباثت قرار دے۔ جو صرف نفس کو برے لگیں وہ حرام نہیں جب تک کہ نص وارد نہ ہو۔

۳۔ حنابلہ..... حنابلہ فرماتے ہیں کہ آبی جانور میں سے جو خشکی میں رہتے ہیں وہ ذبح کے بغیر حلال نہیں ہوتے۔ جیسے آبی پرندہ، کچھوا، آبی کتا۔ البتہ اگر اس میں خون نہ ہو تو امام احمد رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک بغیر ذبح کے مباح ہیں جیسے کیڑا۔ اس لئے کہ یہ آبی جانور ہے جو کہ خشکی کی میں بھی زندہ رہ جاتا ہے۔ اور اس میں بننے والا خون بھی نہیں۔ اس لئے اسے ذبح کرنے کی ضرورت نہیں۔ اس کے برعکس جن میں خون موجود ہو وہ ذبح کے بغیر مباح نہیں ہوں گے۔

لیکن اصح بات کہ وہ ہے جو شرح لمفیع لابن مفلح الحسنبلی (۲۱۳/۹) میں لکھی ہے کہ کیڑا ذبح کے بغیر حلال نہیں ہوتا۔

❶..... عنایہ میں ہے کہ حنفیہ کی نزدیک کوئے کی تین قسمیں ہیں: جو صرف اناج کھائے، گندگی بالکل نہ کھائے اس کو زاغ کہتے ہیں۔ یہ مباح ہے مکروہ نہیں۔ دوسری قسم جو صرف گندگی کھائے۔ اس کو واقع کہتے ہیں یہ مکروہ ہے۔ تیسری قسم جو کبھی اناج کھائے اور کبھی گندگی۔ یہ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک مکروہ نہیں ہے۔ امام ابو یوسف رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک مکروہ ہے۔ ❷ اللباب شرح الكتاب: ۲۳۰/۳۔ تکملة المفتاح: ۶۲/۸ وما بعدها، مغنی المحتاج: ۲۹۸/۴، المہذب: ۲۵۰/۱۔ ❸ امام ابو داؤد رحمۃ اللہ علیہ، احمد رحمۃ اللہ علیہ، اسحاق ابو یوسف رحمۃ اللہ علیہ، ابو داؤد طیالسی رحمۃ اللہ علیہ نے عبد الرحمن بن عثمان انکی سے روایت کی ہے۔ (نصب الرأیة: ۲۰۱/۴) ❹ بدایة المجتہد: ۶۵۶/۱، القوانین الفقہیہ: ص ۱۷۲۔ ❺ المغنی: ۶۰۶/۸ وما بعدها، کشاف القناع: ۲۰۲/۶۔

الفقه الاسلامی وادلت..... جلد چہارم..... ۷۸۲..... قربانی اور عقیقہ کا بیان
مینڈک کھانا مباح نہیں ہے۔ اس لئے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے قتل سے منع فرمایا ہے (سنن نسائی) یہ اس کے حرام ہونے پر دلالت کرتا ہے۔ اسی طرح گھڑیاں بھی مباح نہیں۔

ضمیمہ: جدید ذبح خانوں میں ذبح کے جدید طریقے..... جانوروں کو قبا بکرنے کے لئے انہیں تکلیف پہنچائے بغیر جدید وسائل استعمال کئے جاسکتے ہیں۔ ❶ بناء بریں اسلام میں بے ہوش کرنے کے جدید طریقوں کا استعمال جائز ہے۔ بشرطیکہ ان کی وجہ سے جانور ذبح سے پہلے ہی نہ مر جاتا ہو۔ جیسے جانور ذبح کرتے وقت کاربن ڈائی آکسائیڈ استعمال کرنا، جب کہ غالب گمان یہ ہو کہ ذبح کے وقت طبعی زندگی موجود تھی۔ وجہ یہ ہے کہ اس سے جانوروں کو تکلیف نہیں ہوتی۔

ریوالور سے جانور کو زمین پر گرانا جائز نہیں۔ اسی طرح کسی وزن دار چیز مثلاً لکڑی، اسلحہ، لٹھی وغیرہ سے یا بجلی کے کرنٹ سے یا بے ہوش کرنے کے کسی اور غیر مضطر طریقے سے گرانا بھی جائز نہیں۔ اس لئے کہ اس سے جانور کو تکلیف ہوتی ہے جو شرعاً ممنوع ہے۔ لیکن مذکورہ طریقوں کے استعمال کے باوجود ذبح کے بعد جانور کو کھانا جائز رہتا ہے۔ بشرطیکہ ذبح کے وقت حیات مستقرہ (شدید حرکت یا خون نکلنا) موجود ہو۔ اگرچہ ذبح کے وقت جانور کی حالت یہ ہو کہ اگر اس کو تھوڑی دیر ذبح کئے بغیر چھوڑ دیا جائے تو مرجائے۔ اسی طرح چاہے وہ ذرائع بھی استعمال کئے ہوئے ہوں جن کا مقصد ذبح کے عمل کو آسان بنانا ہے۔ اگر چوٹ کی وجہ سے دماغ کا عصبی نظام تلف ہو جائے تو مالکیہ کے نزدیک اس کو کھانا مباح نہیں۔ اس لئے کہ یہ جانور منقوض المقاتل ہو گیا ہے یعنی اس کے ان اعضاء میں سے ایک تلف ہو گیا ہے جن پر چوٹ جان لیوا ثابت ہوتی ہے۔ دماغ کا انتشار بھی ایک مقتل ہے۔ لیکن ان کے نزدیک اگر اس کا زندہ ہونا ثابت ہو گیا تو کھایا جائے گا۔ شافعیہ اور حنابلہ کے نزدیک اگر جانور کو ذبح کرتے وقت اس میں حیات مستقرہ (یعنی اختیاری حرکت جس پر خون کا نکلنا دلالت کرتا ہے یا شدید حرکت) موجود تھی تو اسے کھایا جائے گا۔ اسی طرح حنفیہ فرماتے ہیں کہ اگر ذبح کرنے والے نے تیزی سے رگیں کاٹ لیں تو اسے کھایا جائے گا۔

آج کل ذبح خانوں میں تیز دھار والے اور جلد کاٹنے والے آلات سے ذبح کیا جاتا ہے۔ اور ہم تک یہ بات پہنچی ہے کہ ذبح کا عمل بے ہوش کرنے اور گرانے کے عمل سے چند سیکنڈ بعد ہوتا ہے۔

مالکیہ کے علاوہ دوسرے فقہاء کے نزدیک گدی کی طرف سے ذبح کرنے میں کوئی مانع نہیں۔ لیکن یہ مکروہ ہے۔ اس لئے کہ اس سے حیوان کو تکلیف ہوتی ہے۔ ایسے جانور کو کھانا جائز نہیں جس کا خون کسی آلے سے بہہ گیا ہو پھر اس کی طبعی زندگی کا پتہ چلنے سے پہلے ہی ذبح کر دیا ہو۔

میں نے پہلے بیان کر دیا ہے کہ نصرانی ممالک سے درآمد شدہ ذبیحہ کھانے میں کوئی حرج نہیں۔ اگرچہ ان پر بسم اللہ نہ پڑھی گئی ہو۔ بشرطیکہ وہ ذبح کئے ہوئے ہوں۔ دم گھٹنے سے نہ مرے ہوں اور گردن بھی جدا نہ کی گئی ہو۔ بت پرست اور لادین ممالک جیسے جاپان، ہندوستان اور کیومنٹ ممالک سے درآمد شدہ گوشت حلال نہیں۔ اہل کتاب اگر اللہ تعالیٰ کا نام نہ لیں تو ان کا ذبیحہ مکروہ ہے۔ مالکیہ کہتے ہیں کہ ایسے ذبیحہ پر تکبیر پڑھ کر استعمال کیا جائے۔ شافعیہ اور اہل تشیع اسی طرح کے گوشت کے بارے میں سختی کرتے ہیں اور اسے جائز نہیں سمجھتے۔

کیومنٹ ممالک میں پڑھنے والے طلباء پر واجب ہے کہ وہ گوشت والے کھانوں سے اجتناب کریں۔ اور نباتاتی غذاؤں اور سبزیوں پر اکتفاء کریں۔ یا یورپ وغیرہ سے برآمد ہونے والے گوشت کے ڈبوں کو استعمال کریں۔ بہر حال اس ممنوع گوشت کا استعمال کسی صورت میں بھی جائز نہیں۔ خاص طور پر خنزیر کے گوشت کا حکم تو ہر ملک میں ایک ہی ہے۔ ایسے حالات میں ضرورت کا دعویٰ کر کے جواز پیدا نہیں کیا جاسکتا۔ اس لئے کہ ضرورت کے معنی یہاں نہیں پائے جاتے۔ دوسرے کھانے جو شرعاً جائز ہیں..... انہیں استعمال کر کے جان ہلاک ہونے سے بچائی جاسکتی ہے۔

دوسری فصل

شکار..... اس میں چار مباحث ہیں:

پہلی بحث..... شکار کی تعریف، حکم اور مشروعیت۔

دوسری بحث..... شکار کے مباح ہونے کی شرطیں۔

تیسری بحث..... جن جانوروں کا شکار حرام ہے۔

چوتھی بحث..... شکاری شکار کا مالک کب بنے گا؟

پہلی بحث: شکار کی تعریف، حکم اور مشروعیت

شکار کی تعریف..... المصيد لغوی اعتبار سے صاد کا مصدر ہے۔ اس کا مطلب ہے لینا۔ اس سے اسم فاعل صادر آتا ہے اور اسم مفعول مصید آتا ہے۔ مصید یعنی شکار کئے جانے والے جانور کو ”صيد“ بھی کہا جاتا ہے۔ اس کی جمع صیاد آتی ہے۔

المصيد..... یعنی شکار کیا جانے والا جانور: یہ ہر اس جانور کو کہتے ہیں جو طبعی طور پر وحشی ہو، آدمی سے بچ کر رہتا ہو، چاہے کھایا جانے والا ہو یا نہ ہو۔ اس کو کسی حیلة یا تدبیر کے بغیر نہ پکڑا جاسکتا ہو۔

المصيد..... ایسے جانور کو شکار کرنا جو حلال ہو، طبعی طور پر وحشی ہو، کسی کی ملکیت میں نہ ہو اور کسی کے قابو میں بھی نہ ہو۔ ❶

شکار کا حکم..... شکار کرنے والے کے لئے شکار کرنا بالاجماع مباح ہے۔ بشرطیکہ حرم مکی اور حرم مدنی میں نہ کرے اور اس نے حج یا عمرے کا احرام نہ باندھا ہو۔ شکار اگر شرعی طور پر حلال جانور کا کیا گیا ہے تو اسے کھایا جائے گا۔ ❷ اس لئے اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے۔

وَ إِذَا حَلَلْتُمْ فَاصْطَادُوا..... المائدہ: ۵/۲

”اور جب تم احرام کھول دو تو شکار کر سکتے ہو۔“

یہ حکم ممانعت کے بعد ہے۔ اس لئے اباحت کا فائدہ دے گا۔ اسی طرح دیگر آیات میں شکار کے بارے میں ارشاد ہے:

وَحُرِّمَ عَلَيْكُمْ صَيْدُ الْبَرِّ مَا دُمْتُمْ حُرُمًا..... المائدہ: ۵/۹۶

”جب تک تم حالت احرام میں ہو تم پر خشکی کا شکار حرام کر دیا گیا ہے۔“

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَقْتُلُوا الصَّيْدَ وَأَنْتُمْ حُرُمٌ..... المائدہ: ۵/۹۵

”اے ایمان والو! جب تم احرام کی حالت میں ہو تو کسی شکار کو قتل نہ کرو۔“

قُلْ أَجَلُ لَكُمْ الْقَبِيلُ ۚ وَ مَا عَلَيْكُمْ مِنَ الْجَوَارِحِ مُكَلِّبِينَ..... المائدہ: ۵/۴

”کہہ دو کہ تمہارے لئے تمام پاکیزہ چیزیں حلال کی گئی ہیں۔ اور جن شکاری جانوروں کو تم نے سکھاسکھا کر (شکار کے لئے) سدھالیا ہو۔“

حدیث شریف میں آتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے عدی بن حاتم رضی اللہ عنہ سے فرمایا: ”اگر آپ اللہ تعالیٰ کا نام لے کر اپنے کتے

❶..... تبیین الحقائق: ۵۰/۶، اللباب: ۳/۲۱۷، کشاف القناع: ۶/۲۱۱۔ تبیین الحقائق: ۵۰/۶، المغنی: ۵۳۹/۸، ۵۵۱ وما

بعدها، الدر المختار: ۳۲۹/۵۔

الفقه الاسلامی وادلتہ..... جلد چہارم..... ۷۸۴..... قربانی اور عقیقہ کا بیان
کو چھوڑیں اور وہ شکار کو پکڑ کر قتل کر لے تو اسے کھاؤ۔ اور اگر کتا شکار میں سے کچھ کھالے تو اسے نہ کھاؤ۔ اس لئے کہ اس نے اپنے لئے شکار
پکڑا ہے۔“ ①

حضرت ابو قتادہ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھے کہ انہیں ایک جنگلی گدھا نظر آیا۔ وہ گھوڑے پر سوار
ہوئے، نیزہ لیا، اس کے پیچھے دوڑ لگائی اور اسے قتل کر دیا۔ جب وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ملے تو ان سے پوچھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم
نے فرمایا: ”یہ تمہارا کھانا ہے جو اللہ تعالیٰ نے تمہیں کھلایا ہے۔“ ②

حضرت ابو ثعلبہ خثنی رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: ”تم اپنی کمان سے جو شکار کرو اور اس پر اللہ کا نام
لے لیا ہو تو اسے کھاؤ۔ اور سدھائے ہوئے کتے سے جو شکار کیا ہو اس پر اللہ کا نام لیا ہو اسے بھی کھاؤ۔ اور غیر تربیت یافتہ کتے سے جو شکار کرو
اسے ذبح کرنے کا موقع مل جائے تو اسے بھی کھاؤ۔“ ③
شکار کرنا اور شکار کھانا مباح ہونے پر علماء کا اجماع ہے۔

لہو و لعب کے طور پر شکار کرنا مکروہ ہے۔ اس لئے کہ یہ بے کار اور فضول کام ہے۔
آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے: ”کسی زندہ چیز کو نشانہ نہ بناؤ۔“ ④ ”جس کسی نے چڑیا کو فضول قتل کیا وہ قیامت کے دن چیختی ہوئی
آئے گی اور کہے گی: اے میرے رب! فلاں نے مجھے فضول قتل کیا۔ کسی فائدے کے لئے قتل نہیں کیا۔“ ⑤ اور اس طرح کے شکار میں اگر
لوگوں پر ظلم بھی شامل ہو جائے کہ ان کی کھیتیاں اور مال تاراج کئے جائیں تو یہ حرام ہو جاتا ہے۔ اس لئے کہ ذرائع اور وسائل کے وہی احکام
ہوتے ہیں جو مقاصد کے ہوتے ہیں۔ ⑥

شکار سب سے افضل کھانا ہے۔ اس لئے کہ یہ ایسا حلال ہے جس میں کوئی شبہ نہیں۔ جس طرح کہ زراعت سب سے افضل کمائی ہے۔
اس لئے کہ یہ توکل کے زیادہ قریب ہے، حلال ہونے کے زیادہ قریب ہے، اس میں ہاتھ کی محنت ہوتی ہے اور انسانوں اور حیوانوں کو عام
نفع پہنچتا ہے۔ ⑦

شکار کی مشروعیت کی مزید تاکید اس سے بھی ہوتی ہے کہ یہ ایک طرح کی کمائی ہے۔ اس کے ذریعے انسان اپنے لئے پیدا کی ہوئی مخلوقات
سے فائدہ اٹھاتا ہے۔ تاکہ وہ زندہ رہ سکے اور شرعی احکام پر عمل درآمد کر سکے۔
مالکیہ نے شکار کے احکام کو پانچ قسموں میں تقسیم کیا ہے۔ ⑧ ذاتی معاش کے لئے مباح ہے۔ گھروالوں پر وسعت کرنے کے لئے کیا جائے تو
مندوب ہے۔ ضرورت کے وقت اپنی جان بچانے کے لئے واجب ہے۔ کھیل کے طور پر ہو تو مکروہ ہے۔ ویسے ہی فضول شکار کھیلے، کچھ بھی
مقصود نہ ہو تو حرام ہے۔ اس لئے کہ حیوان کو بلا فائدہ تکلیف دینا مکروہ ہے۔

دوسری بحث: شکار کے مباح ہونے کی شرطیں..... حنفیہ کے نزدیک شکار کی اباحت کے لئے متعدد شرطیں ہیں۔ ⑨ مالکیہ کے
ز نزدیک سولہ شرطیں ⑩ ہیں۔ شافعیہ اور حنابلہ ⑪ نے ان کو سات شرطوں میں بیان کیا ہے۔

①..... متفق علیہ بین احمد والشيخین (نیل الاوطار: ۱۳۲/۸)، تلخیص الحیبر: ۱۳۳/۴ وما بعد۔ ② متفق علیہ۔ ③ متفق علیہ (نیل
الاطار: ۱۳۰/۸) امام مسلم رحمۃ اللہ علیہ، نسائی رحمۃ اللہ علیہ اور ابن ماجہ رحمۃ اللہ علیہ نے حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ سے روایت کیا۔ ④ اس کو امام
شافعی رحمۃ اللہ علیہ، احمد رحمۃ اللہ علیہ، نسائی رحمۃ اللہ علیہ اور ابن حبان رحمۃ اللہ علیہ نے عمرو بن الشریح عن ابیہ سے روایت کیا۔ (نیل الاوطار: ۱۳۷/۸) وما
بعدہا۔ ⑤ کشاف القناع: ۲۱۱/۶۔ ⑥ سابقہ حوالہ۔ ⑦ القوانین الفقہیہ: ص ۱۷۵، الشرح الكبير: ۱۰۸/۲۔ ⑧ رد المحتار علی
الدر المختار: ۳۲۸/۵، تکملة الفتح: ۱۷۵/۸، ۱۸۰ وما بعدہا۔ ⑨ القوانین الفقہیہ: ص ۱۷۵، الشرح الكبير :
۱۰۶، ۱۰۳/۲۔ ⑩ بداية المجتہد: ۲۴۱/۱۔ ⑪ مغنی المحتاج: ۲۶۶/۴ وما بعدہا، المہذب: ۲۵۳/۱ وما بعدہا، المغنی:
۵۳۹/۸، ۵۴۵، ۵۴۶، ۵۴۷، ۵۴۸، ۵۴۹، ۵۵۰، ۵۵۱، ۵۵۲، ۵۵۳، ۵۵۴، ۵۵۵، ۵۵۶، ۵۵۷، ۵۵۸، ۵۵۹، ۵۶۰، ۵۶۱، ۵۶۲، ۵۶۳، ۵۶۴، ۵۶۵، ۵۶۶، ۵۶۷، ۵۶۸، ۵۶۹، ۵۷۰، ۵۷۱، ۵۷۲، ۵۷۳، ۵۷۴، ۵۷۵، ۵۷۶، ۵۷۷، ۵۷۸، ۵۷۹، ۵۸۰، ۵۸۱، ۵۸۲، ۵۸۳، ۵۸۴، ۵۸۵، ۵۸۶، ۵۸۷، ۵۸۸، ۵۸۹، ۵۹۰، ۵۹۱، ۵۹۲، ۵۹۳، ۵۹۴، ۵۹۵، ۵۹۶، ۵۹۷، ۵۹۸، ۵۹۹، ۶۰۰، ۶۰۱، ۶۰۲، ۶۰۳، ۶۰۴، ۶۰۵، ۶۰۶، ۶۰۷، ۶۰۸، ۶۰۹، ۶۱۰، ۶۱۱، ۶۱۲، ۶۱۳، ۶۱۴، ۶۱۵، ۶۱۶، ۶۱۷، ۶۱۸، ۶۱۹، ۶۲۰، ۶۲۱، ۶۲۲، ۶۲۳، ۶۲۴، ۶۲۵، ۶۲۶، ۶۲۷، ۶۲۸، ۶۲۹، ۶۳۰، ۶۳۱، ۶۳۲، ۶۳۳، ۶۳۴، ۶۳۵، ۶۳۶، ۶۳۷، ۶۳۸، ۶۳۹، ۶۴۰، ۶۴۱، ۶۴۲، ۶۴۳، ۶۴۴، ۶۴۵، ۶۴۶، ۶۴۷، ۶۴۸، ۶۴۹، ۶۵۰، ۶۵۱، ۶۵۲، ۶۵۳، ۶۵۴، ۶۵۵، ۶۵۶، ۶۵۷، ۶۵۸، ۶۵۹، ۶۶۰، ۶۶۱، ۶۶۲، ۶۶۳، ۶۶۴، ۶۶۵، ۶۶۶، ۶۶۷، ۶۶۸، ۶۶۹، ۶۷۰، ۶۷۱، ۶۷۲، ۶۷۳، ۶۷۴، ۶۷۵، ۶۷۶، ۶۷۷، ۶۷۸، ۶۷۹، ۶۸۰، ۶۸۱، ۶۸۲، ۶۸۳، ۶۸۴، ۶۸۵، ۶۸۶، ۶۸۷، ۶۸۸، ۶۸۹، ۶۹۰، ۶۹۱، ۶۹۲، ۶۹۳، ۶۹۴، ۶۹۵، ۶۹۶، ۶۹۷، ۶۹۸، ۶۹۹، ۷۰۰، ۷۰۱، ۷۰۲، ۷۰۳، ۷۰۴، ۷۰۵، ۷۰۶، ۷۰۷، ۷۰۸، ۷۰۹، ۷۱۰، ۷۱۱، ۷۱۲، ۷۱۳، ۷۱۴، ۷۱۵، ۷۱۶، ۷۱۷، ۷۱۸، ۷۱۹، ۷۲۰، ۷۲۱، ۷۲۲، ۷۲۳، ۷۲۴، ۷۲۵، ۷۲۶، ۷۲۷، ۷۲۸، ۷۲۹، ۷۳۰، ۷۳۱، ۷۳۲، ۷۳۳، ۷۳۴، ۷۳۵، ۷۳۶، ۷۳۷، ۷۳۸، ۷۳۹، ۷۴۰، ۷۴۱، ۷۴۲، ۷۴۳، ۷۴۴، ۷۴۵، ۷۴۶، ۷۴۷، ۷۴۸، ۷۴۹، ۷۵۰، ۷۵۱، ۷۵۲، ۷۵۳، ۷۵۴، ۷۵۵، ۷۵۶، ۷۵۷، ۷۵۸، ۷۵۹، ۷۶۰، ۷۶۱، ۷۶۲، ۷۶۳، ۷۶۴، ۷۶۵، ۷۶۶، ۷۶۷، ۷۶۸، ۷۶۹، ۷۷۰، ۷۷۱، ۷۷۲، ۷۷۳، ۷۷۴، ۷۷۵، ۷۷۶، ۷۷۷، ۷۷۸، ۷۷۹، ۷۸۰، ۷۸۱، ۷۸۲، ۷۸۳، ۷۸۴، ۷۸۵، ۷۸۶، ۷۸۷، ۷۸۸، ۷۸۹، ۷۹۰، ۷۹۱، ۷۹۲، ۷۹۳، ۷۹۴، ۷۹۵، ۷۹۶، ۷۹۷، ۷۹۸، ۷۹۹، ۸۰۰، ۸۰۱، ۸۰۲، ۸۰۳، ۸۰۴، ۸۰۵، ۸۰۶، ۸۰۷، ۸۰۸، ۸۰۹، ۸۱۰، ۸۱۱، ۸۱۲، ۸۱۳، ۸۱۴، ۸۱۵، ۸۱۶، ۸۱۷، ۸۱۸، ۸۱۹، ۸۲۰، ۸۲۱، ۸۲۲، ۸۲۳، ۸۲۴، ۸۲۵، ۸۲۶، ۸۲۷، ۸۲۸، ۸۲۹، ۸۳۰، ۸۳۱، ۸۳۲، ۸۳۳، ۸۳۴، ۸۳۵، ۸۳۶، ۸۳۷، ۸۳۸، ۸۳۹، ۸۴۰، ۸۴۱، ۸۴۲، ۸۴۳، ۸۴۴، ۸۴۵، ۸۴۶، ۸۴۷، ۸۴۸، ۸۴۹، ۸۵۰، ۸۵۱، ۸۵۲، ۸۵۳، ۸۵۴، ۸۵۵، ۸۵۶، ۸۵۷، ۸۵۸، ۸۵۹، ۸۶۰، ۸۶۱، ۸۶۲، ۸۶۳، ۸۶۴، ۸۶۵، ۸۶۶، ۸۶۷، ۸۶۸، ۸۶۹، ۸۷۰، ۸۷۱، ۸۷۲، ۸۷۳، ۸۷۴، ۸۷۵، ۸۷۶، ۸۷۷، ۸۷۸، ۸۷۹، ۸۸۰، ۸۸۱، ۸۸۲، ۸۸۳، ۸۸۴، ۸۸۵، ۸۸۶، ۸۸۷، ۸۸۸، ۸۸۹، ۸۹۰، ۸۹۱، ۸۹۲، ۸۹۳، ۸۹۴، ۸۹۵، ۸۹۶، ۸۹۷، ۸۹۸، ۸۹۹، ۹۰۰، ۹۰۱، ۹۰۲، ۹۰۳، ۹۰۴، ۹۰۵، ۹۰۶، ۹۰۷، ۹۰۸، ۹۰۹، ۹۱۰، ۹۱۱، ۹۱۲، ۹۱۳، ۹۱۴، ۹۱۵، ۹۱۶، ۹۱۷، ۹۱۸، ۹۱۹، ۹۲۰، ۹۲۱، ۹۲۲، ۹۲۳، ۹۲۴، ۹۲۵، ۹۲۶، ۹۲۷، ۹۲۸، ۹۲۹، ۹۳۰، ۹۳۱، ۹۳۲، ۹۳۳، ۹۳۴، ۹۳۵، ۹۳۶، ۹۳۷، ۹۳۸، ۹۳۹، ۹۴۰، ۹۴۱، ۹۴۲، ۹۴۳، ۹۴۴، ۹۴۵، ۹۴۶، ۹۴۷، ۹۴۸، ۹۴۹، ۹۵۰، ۹۵۱، ۹۵۲، ۹۵۳، ۹۵۴، ۹۵۵، ۹۵۶، ۹۵۷، ۹۵۸، ۹۵۹، ۹۶۰، ۹۶۱، ۹۶۲، ۹۶۳، ۹۶۴، ۹۶۵، ۹۶۶، ۹۶۷، ۹۶۸، ۹۶۹، ۹۷۰، ۹۷۱، ۹۷۲، ۹۷۳، ۹۷۴، ۹۷۵، ۹۷۶، ۹۷۷، ۹۷۸، ۹۷۹، ۹۸۰، ۹۸۱، ۹۸۲، ۹۸۳، ۹۸۴، ۹۸۵، ۹۸۶، ۹۸۷، ۹۸۸، ۹۸۹، ۹۹۰، ۹۹۱، ۹۹۲، ۹۹۳، ۹۹۴، ۹۹۵، ۹۹۶، ۹۹۷، ۹۹۸، ۹۹۹، ۱۰۰۰، ۱۰۰۱، ۱۰۰۲، ۱۰۰۳، ۱۰۰۴، ۱۰۰۵، ۱۰۰۶، ۱۰۰۷، ۱۰۰۸، ۱۰۰۹، ۱۰۱۰، ۱۰۱۱، ۱۰۱۲، ۱۰۱۳، ۱۰۱۴، ۱۰۱۵، ۱۰۱۶، ۱۰۱۷، ۱۰۱۸، ۱۰۱۹، ۱۰۲۰، ۱۰۲۱، ۱۰۲۲، ۱۰۲۳، ۱۰۲۴، ۱۰۲۵، ۱۰۲۶، ۱۰۲۷، ۱۰۲۸، ۱۰۲۹، ۱۰۳۰، ۱۰۳۱، ۱۰۳۲، ۱۰۳۳، ۱۰۳۴، ۱۰۳۵، ۱۰۳۶، ۱۰۳۷، ۱۰۳۸، ۱۰۳۹، ۱۰۴۰، ۱۰۴۱، ۱۰۴۲، ۱۰۴۳، ۱۰۴۴، ۱۰۴۵، ۱۰۴۶، ۱۰۴۷، ۱۰۴۸، ۱۰۴۹، ۱۰۵۰، ۱۰۵۱، ۱۰۵۲، ۱۰۵۳، ۱۰۵۴، ۱۰۵۵، ۱۰۵۶، ۱۰۵۷، ۱۰۵۸، ۱۰۵۹، ۱۰۶۰، ۱۰۶۱، ۱۰۶۲، ۱۰۶۳، ۱۰۶۴، ۱۰۶۵، ۱۰۶۶، ۱۰۶۷، ۱۰۶۸، ۱۰۶۹، ۱۰۷۰، ۱۰۷۱، ۱۰۷۲، ۱۰۷۳، ۱۰۷۴، ۱۰۷۵، ۱۰۷۶، ۱۰۷۷، ۱۰۷۸، ۱۰۷۹، ۱۰۸۰، ۱۰۸۱، ۱۰۸۲، ۱۰۸۳، ۱۰۸۴، ۱۰۸۵، ۱۰۸۶، ۱۰۸۷، ۱۰۸۸، ۱۰۸۹، ۱۰۹۰، ۱۰۹۱، ۱۰۹۲، ۱۰۹۳، ۱۰۹۴، ۱۰۹۵، ۱۰۹۶، ۱۰۹۷، ۱۰۹۸، ۱۰۹۹، ۱۱۰۰، ۱۱۰۱، ۱۱۰۲، ۱۱۰۳، ۱۱۰۴، ۱۱۰۵، ۱۱۰۶، ۱۱۰۷، ۱۱۰۸، ۱۱۰۹، ۱۱۱۰، ۱۱۱۱، ۱۱۱۲، ۱۱۱۳، ۱۱۱۴، ۱۱۱۵، ۱۱۱۶، ۱۱۱۷، ۱۱۱۸، ۱۱۱۹، ۱۱۲۰، ۱۱۲۱، ۱۱۲۲، ۱۱۲۳، ۱۱۲۴، ۱۱۲۵، ۱۱۲۶، ۱۱۲۷، ۱۱۲۸، ۱۱۲۹، ۱۱۳۰، ۱۱۳۱، ۱۱۳۲، ۱۱۳۳، ۱۱۳۴، ۱۱۳۵، ۱۱۳۶، ۱۱۳۷، ۱۱۳۸، ۱۱۳۹، ۱۱۴۰، ۱۱۴۱، ۱۱۴۲، ۱۱۴۳، ۱۱۴۴، ۱۱۴۵، ۱۱۴۶، ۱۱۴۷، ۱۱۴۸، ۱۱۴۹، ۱۱۵۰، ۱۱۵۱، ۱۱۵۲، ۱۱۵۳، ۱۱۵۴، ۱۱۵۵، ۱۱۵۶، ۱۱۵۷، ۱۱۵۸، ۱۱۵۹، ۱۱۶۰، ۱۱۶۱، ۱۱۶۲، ۱۱۶۳، ۱۱۶۴، ۱۱۶۵، ۱۱۶۶، ۱۱۶۷، ۱۱۶۸، ۱۱۶۹، ۱۱۷۰، ۱۱۷۱، ۱۱۷۲، ۱۱۷۳، ۱۱۷۴، ۱۱۷۵، ۱۱۷۶، ۱۱۷۷، ۱۱۷۸، ۱۱۷۹، ۱۱۸۰، ۱۱۸۱، ۱۱۸۲، ۱۱۸۳، ۱۱۸۴، ۱۱۸۵، ۱۱۸۶، ۱۱۸۷، ۱۱۸۸، ۱۱۸۹، ۱۱۹۰، ۱۱۹۱، ۱۱۹۲، ۱۱۹۳، ۱۱۹۴، ۱۱۹۵، ۱۱۹۶، ۱۱۹۷، ۱۱۹۸، ۱۱۹۹، ۱۲۰۰، ۱۲۰۱، ۱۲۰۲، ۱۲۰۳، ۱۲۰۴، ۱۲۰۵، ۱۲۰۶، ۱۲۰۷، ۱۲۰۸، ۱۲۰۹، ۱۲۱۰، ۱۲۱۱، ۱۲۱۲، ۱۲۱۳، ۱۲۱۴، ۱۲۱۵، ۱۲۱۶، ۱۲۱۷، ۱۲۱۸، ۱۲۱۹، ۱۲۲۰، ۱۲۲۱، ۱۲۲۲، ۱۲۲۳، ۱۲۲۴، ۱۲۲۵، ۱۲۲۶، ۱۲۲۷، ۱۲۲۸، ۱۲۲۹، ۱۲۳۰، ۱۲۳۱، ۱۲۳۲، ۱۲۳۳، ۱۲۳۴، ۱۲۳۵، ۱۲۳۶، ۱۲۳۷، ۱۲۳۸، ۱۲۳۹، ۱۲۴۰، ۱۲۴۱، ۱۲۴۲، ۱۲۴۳، ۱۲۴۴، ۱۲۴۵، ۱۲۴۶، ۱۲۴۷، ۱۲۴۸، ۱۲۴۹، ۱۲۵۰، ۱۲۵۱، ۱۲۵۲، ۱۲۵۳، ۱۲۵۴، ۱۲۵۵، ۱۲۵۶، ۱۲۵۷، ۱۲۵۸، ۱۲۵۹، ۱۲۶۰، ۱۲۶۱، ۱۲۶۲، ۱۲۶۳، ۱۲۶۴، ۱۲۶۵، ۱۲۶۶، ۱۲۶۷، ۱۲۶۸، ۱۲۶۹، ۱۲۷۰، ۱۲۷۱، ۱۲۷۲، ۱۲۷۳، ۱۲۷۴، ۱۲۷۵، ۱۲۷۶، ۱۲۷۷، ۱۲۷۸، ۱۲۷۹، ۱۲۸۰، ۱۲۸۱، ۱۲۸۲، ۱۲۸۳، ۱۲۸۴، ۱۲۸۵، ۱۲۸۶، ۱۲۸۷، ۱۲۸۸، ۱۲۸۹، ۱۲۹۰، ۱۲۹۱، ۱۲۹۲، ۱۲۹۳، ۱۲۹۴، ۱۲۹۵، ۱۲۹۶، ۱۲۹۷، ۱۲۹۸، ۱۲۹۹، ۱۳۰۰، ۱۳۰۱، ۱۳۰۲، ۱۳۰۳، ۱۳۰۴، ۱۳۰۵، ۱۳۰۶، ۱۳۰۷، ۱۳۰۸، ۱۳۰۹، ۱۳۱۰، ۱۳۱۱، ۱۳۱۲، ۱۳۱۳، ۱۳۱۴، ۱۳۱۵، ۱۳۱۶، ۱۳۱۷، ۱۳۱۸، ۱۳۱۹، ۱۳۲۰، ۱۳۲۱، ۱۳۲۲، ۱۳۲۳، ۱۳۲۴، ۱۳۲۵، ۱۳۲۶، ۱۳۲۷، ۱۳۲۸، ۱۳۲۹، ۱۳۳۰، ۱۳۳۱، ۱۳۳۲، ۱۳۳۳، ۱۳۳۴، ۱۳۳۵، ۱۳۳۶، ۱۳۳۷، ۱۳۳۸، ۱۳۳۹، ۱۳۴۰، ۱۳۴۱، ۱۳۴۲، ۱۳۴۳، ۱۳۴۴، ۱۳۴۵، ۱۳۴۶، ۱۳۴۷، ۱۳۴۸، ۱۳۴۹، ۱۳۵۰، ۱۳۵۱، ۱۳۵۲، ۱۳۵۳، ۱۳۵۴، ۱۳۵۵، ۱۳۵۶، ۱۳۵۷، ۱۳۵۸، ۱۳۵۹، ۱۳۶۰، ۱۳۶۱، ۱۳۶۲، ۱۳۶۳، ۱۳۶۴، ۱۳۶۵، ۱۳۶۶، ۱۳۶۷، ۱۳۶۸، ۱۳۶۹، ۱۳۷۰، ۱۳۷۱، ۱۳۷۲، ۱۳۷۳، ۱۳۷۴، ۱۳۷۵، ۱۳۷۶، ۱۳۷۷، ۱۳۷۸، ۱۳۷۹، ۱۳۸۰، ۱۳۸۱، ۱۳۸۲، ۱۳۸۳، ۱۳۸۴، ۱۳۸۵، ۱۳۸۶، ۱۳۸۷، ۱۳۸۸، ۱۳۸۹، ۱۳۹۰، ۱۳۹۱، ۱۳۹۲، ۱۳۹۳، ۱۳۹۴، ۱۳۹۵، ۱۳۹۶، ۱۳۹۷، ۱۳۹۸، ۱۳۹۹، ۱۴۰۰، ۱۴۰۱، ۱۴۰۲، ۱۴۰۳، ۱۴۰۴، ۱۴۰۵، ۱۴۰۶، ۱۴۰۷، ۱۴۰۸، ۱۴۰۹، ۱۴۱۰، ۱۴۱۱، ۱۴۱۲، ۱۴۱۳، ۱۴۱۴، ۱۴۱۵، ۱۴۱۶، ۱۴۱۷، ۱۴۱۸، ۱۴۱۹، ۱۴۲۰، ۱۴۲۱، ۱۴۲۲، ۱۴۲۳، ۱۴۲۴، ۱۴۲۵، ۱۴۲۶، ۱۴۲۷، ۱۴۲۸، ۱۴۲۹، ۱۴۳۰، ۱۴۳۱، ۱۴۳۲، ۱۴۳۳، ۱۴۳۴، ۱۴۳۵، ۱۴۳۶، ۱۴۳۷، ۱۴۳۸، ۱۴۳۹، ۱۴۴۰، ۱۴۴۱، ۱۴۴۲، ۱۴۴۳، ۱۴۴۴، ۱۴۴۵، ۱۴۴۶، ۱۴۴۷، ۱۴۴۸، ۱۴۴۹، ۱۴۵۰، ۱۴۵۱، ۱۴۵۲، ۱۴۵۳، ۱۴۵۴، ۱۴۵۵، ۱۴۵۶، ۱۴۵۷، ۱۴۵۸، ۱۴۵۹، ۱۴۶۰، ۱۴۶۱، ۱۴۶۲، ۱۴۶۳، ۱۴۶۴، ۱۴۶۵، ۱۴۶۶، ۱۴۶۷، ۱۴۶۸، ۱۴۶۹، ۱۴۷۰، ۱۴۷۱، ۱۴۷۲، ۱۴۷۳، ۱۴۷۴، ۱۴۷۵، ۱۴۷۶، ۱۴۷۷، ۱۴۷۸، ۱۴۷۹، ۱۴۸۰، ۱۴۸۱، ۱۴۸۲، ۱۴۸۳، ۱۴۸۴، ۱۴۸۵، ۱۴۸۶، ۱۴۸۷، ۱۴۸۸، ۱۴۸۹، ۱۴۹۰، ۱۴۹۱، ۱۴۹۲، ۱۴۹۳، ۱۴۹۴، ۱۴۹۵، ۱۴۹۶، ۱۴۹۷، ۱۴۹۸، ۱۴۹۹، ۱۵۰۰، ۱۵۰۱، ۱۵۰۲، ۱۵۰۳، ۱۵۰۴، ۱۵۰۵، ۱۵۰۶، ۱۵۰۷، ۱۵۰۸، ۱۵۰۹، ۱۵۱۰، ۱۵۱۱، ۱۵۱۲، ۱۵۱۳، ۱۵۱۴، ۱۵۱۵، ۱۵۱۶، ۱۵۱۷، ۱۵۱۸، ۱۵۱۹، ۱۵۲۰، ۱۵۲۱، ۱۵۲۲، ۱۵۲۳، ۱۵۲۴، ۱۵۲۵، ۱۵۲۶، ۱۵۲۷، ۱۵۲۸، ۱۵۲۹، ۱۵۳۰، ۱۵۳۱، ۱۵۳۲، ۱۵۳۳، ۱۵۳۴، ۱۵۳۵، ۱۵۳۶، ۱۵۳۷، ۱۵۳۸، ۱۵۳۹، ۱۵۴۰، ۱۵۴۱، ۱۵۴۲، ۱۵۴۳، ۱۵۴۴، ۱۵۴۵، ۱۵۴۶، ۱۵۴۷، ۱۵۴۸، ۱۵۴۹، ۱۵۵۰، ۱۵۵۱، ۱۵۵۲، ۱۵۵۳، ۱۵۵۴، ۱۵۵۵، ۱۵۵۶، ۱۵۵۷، ۱۵۵۸، ۱۵۵۹، ۱۵۶۰، ۱۵۶۱، ۱۵۶۲، ۱۵۶۳، ۱۵۶۴، ۱۵۶۵، ۱۵۶۶، ۱۵۶۷، ۱۵۶۸، ۱۵۶۹، ۱۵۷۰، ۱۵۷۱، ۱۵۷۲، ۱۵۷۳، ۱۵۷۴، ۱۵۷۵، ۱۵۷۶، ۱۵۷۷، ۱۵۷۸، ۱۵۷۹، ۱۵۸۰، ۱۵۸۱، ۱۵۸۲، ۱۵۸۳، ۱۵۸۴، ۱۵۸۵، ۱۵۸۶، ۱۵۸۷، ۱۵۸۸، ۱۵۸۹، ۱۵۹۰، ۱۵۹۱، ۱۵۹۲، ۱۵۹۳، ۱۵۹۴، ۱۵۹۵، ۱۵۹۶، ۱۵۹۷، ۱۵۹۸، ۱۵۹۹، ۱۶۰۰، ۱۶۰۱، ۱۶۰۲، ۱۶۰۳، ۱۶۰۴، ۱۶۰۵، ۱۶۰۶، ۱۶۰۷، ۱۶۰۸، ۱۶۰۹، ۱۶۱۰، ۱۶۱۱، ۱۶۱۲، ۱۶۱۳، ۱۶۱۴، ۱۶۱۵، ۱۶۱۶، ۱۶۱۷، ۱۶۱۸، ۱۶۱۹، ۱۶۲۰، ۱۶۲۱، ۱۶۲۲، ۱۶۲۳، ۱۶۲۴، ۱۶۲۵، ۱۶۲۶، ۱۶۲۷، ۱۶۲۸، ۱۶۲۹، ۱۶۳۰، ۱۶۳۱، ۱۶۳۲، ۱۶۳۳، ۱۶۳۴، ۱۶۳۵، ۱۶۳۶، ۱۶۳۷، ۱۶۳۸، ۱۶۳۹، ۱۶۴۰، ۱۶۴۱، ۱۶۴۲، ۱۶۴۳، ۱۶۴۴، ۱۶۴۵، ۱۶۴۶، ۱۶۴۷، ۱۶۴۸، ۱۶۴۹، ۱۶۵۰، ۱۶۵۱، ۱۶۵۲، ۱۶۵۳، ۱۶۵۴، ۱۶۵۵، ۱۶۵۶، ۱۶۵۷، ۱۶۵۸، ۱۶۵۹، ۱۶۶۰، ۱۶۶۱، ۱۶۶۲، ۱۶۶۳، ۱۶۶۴، ۱۶۶۵، ۱۶۶۶، ۱۶۶۷، ۱۶۶۸، ۱۶۶۹، ۱۶۷۰، ۱۶۷۱، ۱۶۷۲، ۱۶۷۳، ۱۶۷۴، ۱۶۷۵، ۱۶۷۶، ۱۶۷۷، ۱۶۷۸، ۱۶۷۹، ۱۶۸۰، ۱۶۸۱، ۱۶۸۲، ۱۶۸۳، ۱۶۸۴، ۱۶۸۵، ۱۶۸۶، ۱۶۸۷، ۱۶۸۸، ۱۶۸۹، ۱۶۹۰، ۱۶۹۱، ۱۶۹۲، ۱۶

الفقه الاسلامی وادلتہ..... جلد چہارم..... ۷۵..... قربانی اور عقیقہ کا بیان

یہ شرطیں کچھ شکاری کے لئے ہیں۔ کچھ شکار کے آلے کے بارے میں ہیں اور کچھ شکار کئے جانے والے جانور کے لئے۔ یہ ملحوظ رہے کہ یہ شرطیں اس حالت کے لئے ہیں جس میں شکار کو کھانا جائز ہو اور وہ زندہ حالت میں نہ ملا ہو۔ اگر زندہ حالت میں ملا ہو تو اسے ذبح کرنا واجب ہے۔ یہ سب شرطیں بری جانور کے لئے ہیں۔ بحری شکار تو مطلقاً جائز ہے۔ چاہے مسلمان نے کیا ہو یا کافر نے۔ اور جس طرح بھی کیا ہو۔

پہلا مقصد: شکاری کی شرطیں..... شکاری کی شرطیں حنفیہ کے نزدیک پانچ ہیں اور مالکیہ کے نزدیک چھ یا سات ہیں۔

۱..... شکاری ذبح کا اہل ہو۔ یعنی شرعاً اس کا ذبح کرنا مقبول ہو۔ جیسا کہ ذباح کے بیان میں گزر چکا ہے۔ اس شرط پر سب کا اتفاق ہے۔ لہذا مسلمان کا شکار بالاتفاق جائز ہوگا۔ بت پرست، مرتد، مجوسی اور باطنی کا شکار بالاتفاق ناجائز ہوگا۔ اس لئے کہ شکار کرنا ذبح کرنے کے قائم مقام ہے۔ اور زخمی کرنے والی چیز چھری کی طرح آلہ ہے۔ اور شکاری کا جانور کو زخمی کرنا گیس کا نئے کی طرح ہے۔ شافعیہ کے علاوہ جمہور کے نزدیک مجنون کا شکار جائز نہیں۔ اس لئے کہ شکاری ذبح کرنے والے کی طرح ہے اس لئے اس میں اہلیت شرط ہوگی۔ کتابی (یہودی و نصرانی) کا ذبیحہ چاروں مذاہب میں جائز ہے۔ لیکن شافعیہ نے ان کی شکار اور ذبح کے حلال ہونے کے لئے شرط یہ لگائی ہے کہ یہود کے آباؤ اجداد کا اسلام، جو کہ یہودیت کا ناسخ ہے، کے آنے کے بعد یہودی بننا معلوم نہ ہو۔ اور نصرانی کے آباؤ اجداد کا اسلام سے پہلے نصرانی بننا معلوم نہ ہو۔ اگر کتابی کا باپ مجوسی ہو اور ماں کتابی ہو یا اس کے برعکس ہو تو امام مالک رحمۃ اللہ علیہ والد کا اعتبار کرتے ہیں۔ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ ماں کا اعتبار کرتے ہیں۔ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ماں باپ میں سے جس کا ذبیحہ جائز ہو اس کا اعتبار ہوگا۔ لہذا مشرک اور کتابی سے پیدا ہونے والا کتابی کی طرح ہے۔ اس لئے کہ کتابی خفیف اور بہتر ہے۔ اور والدین میں سے نقصان کے اعتبار سے جو زیادہ خفیف ہو بچہ اسی کے تابع ہوتا ہے۔ اور امام احمد رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک کتابی اور مشرک سے پیدا ہونے والا مشرک کی طرح ہے۔ جیسے کتابی مرد سے مجوسی عورت کا بچہ اس کا ذبیحہ نہیں کھایا جائے گا۔ ①

۲..... بھیجتے وقت کوئی ایسا آدمی شریک نہ ہو جائے جس کا شکار حلال نہیں۔ اس شرط پر بھی سب کا اتفاق ہے۔ پہلی اور دوسری شرط کو ایک بنایا جاسکتا ہے۔ اس شرط کی دلیل حضرت عدی بن حاتم رضی اللہ عنہ والی حدیث ہے۔ جس میں یہ بھی ہے:

مالم یشرکھا کلب لیس معھا

”جب تک کہ اس کے ساتھ کوئی دوسرا کتا شریک نہ ہو جائے۔“

اس حدیث سے معلوم ہوا کہ اگر شکار میں کوئی دوسرا کتا شریک ہو جائے تو شکار حلال نہیں رہتا۔

اگر مجوسی نے شکار یا ذبح میں مسلمان کو بھی شریک کر لیا یا وہ دونوں دوکتے بھیجنے میں شریک ہو گئے یا دو تیر پھینکنے میں شریک ہو گئے۔ اور مسلمان کا کتا یا شیر آگے نہ نکل سکے۔ دونوں نے شکار کو زخمی کیا۔ یا یہ پتہ نہیں چلا کہ کس نے زخمی کیا ہے۔ تو شکار یا ذبح کیا جانے والا جانور نہیں کھائے جائیں گے۔ اس لئے کہ مباح کرنے والا اور حرام کرنے والا جمع ہو گئے ہیں۔ اس لئے حرام والی جہت احتیاطاً غالب رہے گی۔ کھانے کے معاملے میں چاروں مذاہب کا اصول یہ ہے کہ تحریم کو غالب کرتے ہیں۔ ② یہی اصول اس وقت بھی لوگوں ہو گا جب تربیت یافتہ کتا اور غیر تربیت یافتہ کتا شریک ہو جائیں یا ایسے دوکتے شریک ہو جائیں جن میں سے ایک پر بسم اللہ پڑھی ہوئی ہو اور دوسرے پر جان بوجھ کر نہ پڑھی ہو۔ دوسری صورت جمہور کے نزدیک ہے جو بسم اللہ کو شرط ٹھہراتے ہیں۔

۳..... شکار کی نیت یا کسی شکاری جانور کو شکار کے لئے بھیجنا پایا جائے۔ اس شرط پر بھی اتفاق ہے۔ اگر جانور خود چلا گیا اور شکار کر لیا تو جائز نہیں ہوگا۔ اس لئے کہ عدی بن حاتم رضی اللہ عنہ کی مذکورہ حدیث میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد منقول ہے: ”جب آپ اپنے سدھائے

①..... القوانين الفقہیہ: ص ۱۷۶، الدر المختار ورد المحتار: ۲۱۰/۵، کشاف القناع: ۲۱۵/۶، ② اللباب: ۲۱۹/۳ وما بعد، الشرح الكبير: ۱۰۵/۲، مغنی المحتاج: ۲۶۶/۴، کشاف القناع: ۲۱۵/۶، المہذب: ۲۵۳/۱۔

الفقه الاسلامی وادلت..... جلد چہارم..... ۷۸۶..... قربانی اور عقیقہ کا بیان
ہوئے کتے کو بسم اللہ پڑھ کر بھیجیں تو جو کچھ وہ آپ کے لئے پکڑے اسے کھالیں، اس لئے کہ شکاری جانور کا بھیجنے کا ذبح کی طرح ہے۔ یہی وجہ ہے کہ بھیجنے کے ساتھ بسم اللہ کا اعتبار ہوتا ہے۔

اگر شکاری جانور خود چلا گیا پھر مالک نے اللہ کا نام لے لیا اور اسے برا بھیجتے کیا جس سے اس کو شل گئی تو حنفیہ اور حنابلہ کے نزدیک اس کا ذبح حلال ہے۔ اس لئے کہ برا بھیجتے کرنا بھیجنے کی طرح ہے۔ مالکیہ اور شافعیہ کے نزدیک صحیح یہی ہے کہ مباح نہیں۔ اس لئے کہ خود بخود جانا اور برا بھیجتے کرنا، دونوں باتیں جمع ہو گئیں تو ممانعت والی جانب غالب ہوگی۔ ❶ میرے خیال میں پہلی رائے زیادہ رائج ہے۔

۴..... جان بوجھ کر بسم اللہ نہ چھوڑی جائے۔ یہ جمہور کے نزدیک شرط ہے۔ شافعیہ کے نزدیک شرط نہیں۔ سنت طریقہ یہ ہے کہ شکار تیر پھینکتے وقت یا شکاری جانور کو بھیجتے وقت اللہ کا نام لے۔ جس طرح ذبح کرنے والا ذبح کے وقت بسم اللہ پڑھتا ہے یا اس کے ساتھ واللہ اکبر کا اضافہ کرتا ہے۔ اس حدیث کی وجہ سے جس میں بسم اللہ کا ذکر ہے۔ اگر شکاری نے بسم اللہ جان بوجھ کر چھوڑ دی تو جمہور کے نزدیک شکار نہیں کھایا جائے گا۔ اس لئے کہ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے:

وَلَا تَأْكُلُوا مِمَّا لَمْ يَذْكُرِ اسْمَ اللَّهِ عَلَيْهِ..... الانعام ۶: ۱۲۱

اور جس جانور پر اللہ کا نام نہ لیا گیا ہو اس میں سے مت کھاؤ۔

دوسری جگہ ارشاد ہے:

فَكُلُوا مِمَّا أَمْسَكْنَ عَلَيْكُمْ وَادْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ عَلَيْهِ..... المائدہ ۵: ۴

”وہ جس جانور کو (شکار کر کے) تمہارے لئے روکیں اس میں سے تم کھا سکتے ہو۔ اور اس پر اللہ کا نام لیا کرو۔“

اور اگر بھولے سے بسم اللہ چھوڑ دے تو مالکیہ اور حنفیہ کے نزدیک شکار کھایا جائے گا۔ اور حنابلہ کے نزدیک نہیں کھایا جائے گا۔ ❷ اس کے برعکس ذبیحے پر اگر بھولے سے بسم اللہ رہ جائے تو ان کے نزدیک کھایا جائے گا۔ اس لئے کہ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما کا فرمان ہے: ”جو کوئی بسم اللہ بھول جائے تو کوئی حرج نہیں۔“ سعید ابن منصور رحمۃ اللہ علیہ اپنی سند سے راشد بن ربیعہ سے نقل کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: ”مسلمان کا ذبیحہ حلال ہے اگرچہ اس نے اللہ کا نام نہ لیا ہو بشرطیکہ جان بوجھ کر نہ چھوڑے۔“ اور اللہ تعالیٰ کا فرمان:

وَلَا تَأْكُلُوا مِمَّا لَمْ يَذْكُرِ اسْمَ اللَّهِ عَلَيْهِ..... الانعام ۶: ۱۲۱

اور جس جانور پر اللہ کا نام نہ لیا گیا ہو اس میں سے مت کھاؤ۔

اس صورت پر محمول ہے جب جان بوجھ کر بسم اللہ چھوڑ دی ہو۔ اس پر دلیل اسی آیت کا اگلا حصہ ہے:

وَإِنَّهُ لَفَسَقٌ..... الانعام ۶: ۱۲۱

ایسا کرنا سخت گناہ ہے۔ اور جس پر بسم اللہ بھول گئی ہو اس کا کھانا گناہ نہیں۔

حنابلہ کے نزدیک ذبیحہ شکار سے مختلف ہے۔ اس لئے کہ شکار اپنی جگہ سے ہٹ کر ذبح ہوتا ہے۔ اس لئے اس کی تقویت کے لئے بسم اللہ کا اعتبار کیا گیا ہے۔ اور ذبیحہ کا معاملہ اس سے مختلف ہے۔ حضرت عدی بن حاتم رضی اللہ عنہما والی حدیث سے بھی بسم اللہ کے واجب ہونے پر راہنمائی ملتی ہے: وہ فرماتے ہیں کہ میں نے عرض کیا ”اے اللہ کے رسول! میں کتے کو بھیجتا ہوں اور اس پر بسم اللہ پڑھتا ہوں۔“ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: ”اگر آپ نے بسم اللہ پڑھ کر اپنا کتا بھیجا اور اس نے شکار پکڑ کر قتل کر لیا تو اسے کھاؤ۔ اور اگر اس نے اس میں سے کچھ کھالیا تو مت کھاؤ۔ اس لئے کہ اس نے اپنے لئے روکا ہے۔“ میں نے عرض کیا: ”کبھی ایسا ہوتا ہے کہ میں اپنا کتا بھیجتا ہوں پھر اس کے ساتھ کوئی اور کتا بھی ہو جاتا ہے۔ پتہ نہیں چلتا کہ شکار کس نے پکڑا ہے؟“ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: ”اسے مت کھاؤ۔ اس لئے کہ آپ نے اپنے

❶..... المغنی: ۵۴۱/۸ وما بعدها، الشرح الكبير: ۱۰۴/۲، مغنی المحتاج: ۲۷۶/۴، تکملة الفتح: ۱۸۱/۸، المغنی: ۵۴۰/۸، ۵۶۵۔

الفقه الاسلامی وادلتہ..... جلد چہارم..... ۷۸۷..... قربانی اور عقیدہ کا بیان

کے پر بسم اللہ کہی ہے دوسرے پر نہیں۔“ ①

شافعیہ فرماتے ہیں ② جس جانور پر بسم اللہ نہ پڑھی ہو وہ حلال ہے۔ چاہے جان بوجھ کر نہ پڑھی ہو یا بھولے سے اور شکار ہو یا ذبیحہ۔ اس لئے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے۔

”مسلمان اللہ کے نام پر ذبح کرتا ہے بسم اللہ کہے یا نہ کہے۔“ ③ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا کہ اس آدمی کے بارے میں کیا حکم ہے جو ذبح کرتے ہوئے بسم اللہ بھول جائے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: ”اللہ کا نام پر مسلمان کے دل میں ہے۔“ ④

رہی اس آیت والی ممانعت:

وَلَا تَأْكُلُوا مِمَّا لَمْ يُذْكَرِ اسْمُ اللَّهِ عَلَيْهِ وَإِنَّهُ لَفِسْقٌ ۖ..... الانعام: ۱۲۱

اور جس جانور پر اللہ کا نام نہ لیا گیا ہو اس میں سے مت کھاؤ۔ ایسا کرنا سخت گناہ ہے۔

تو اس میں فسق یعنی سخت گناہ کی قید لگی ہوتی ہے۔ اور ذبیحے میں فسق کی تفسیر قرآن مجید میں دوسری جگہ آئی ہے ما اهل لغير الله۔ جس پر اللہ کے سوا کسی اور کا نام پکارا گیا ہو۔ اس لئے کہ جملہ ”وَإِنَّهُ لَفِسْقٌ“ پہلے والے جملے پر معطوف نہیں ہو سکتا۔ دونوں جملوں میں تباہی ہے۔ پہلا جملہ فعلیہ انشائیہ ہے اور دوسرا اسمیہ خبریہ۔ معلوم ہوا کہ یہ جملہ حالیہ ہے۔

اور وہ احادیث جن میں بسم اللہ پڑھنے کا حکم دیا گیا ہے جیسے حضرت ابو ثعلبہ رضی اللہ عنہ والی حدیث، حضرت عدی بن حاتم رضی اللہ عنہ والی حدیث اور دیگر احادیث یہ سب مندوب پر محمول ہیں۔

۵..... شکاری، شکار کے لئے بھیجے اور اسے پکڑنے کے درمیان کسی اور کام میں نہ لگے۔ مالکیہ نے اسے یوں تعبیر کیا ہے۔

ان يتبع الصائد الصيد عند الامر سال او الرمی

یعنی تیر مارنے یا شکاری جانور کو بھیجنے کے بعد شکاری شکار کا پیچھا کرتا رہے۔

یہ شرط لگانے کی وجہ یہ ہے کہ شکاری شکار کے پیچھے لگے رہنے کا پابند ہے تاکہ اگر اس کو زندہ حالت میں ملے تو اسے ذبح کر لے۔ اگر اس نے اس میں کوتاہی کی۔ اور شکار ذبح کئے بغیر مر گیا تو اسے نہیں کھایا جائے گا۔ اس لئے کہ وہ اختیاری ذبح پر قادر تھا۔ لہذا اضطراری ذبح کافی نہیں ہوگی۔

اگر جانور زندہ مل جائے تو اس میں فقہاء کی آراء حسب ذیل ہیں:

حنفیہ..... حنفیہ فرماتے ہیں۔ ① اگر شکار اس حالت میں ملا کہ اس میں حیات مذبوح (غیر اختیاری حرکات والی زندگی) سے زیادہ

①..... امام احمد رحمۃ اللہ علیہ اور شیخین کے ہاں متفق علیہ ہے۔ (نیل الاوطار: ۱۳۴/۸) ② مغنی المحتاج: ۲/۷۷۲۔

③ علامہ زبیلی رحمۃ اللہ علیہ اس کے بارے میں فرماتے ہیں: ان الفاظ کے ساتھ غریب ہے۔ اس معنی میں اور بھی احادیث ہیں جن میں سے ایک حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ والی حدیث ہے جو کہ دارقطنی رحمۃ اللہ علیہ نے نقل کی ہے لیکن اس کی سند میں کلام ہے۔ ابن حبان رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک صحیح یہ ہے کہ وہ ابن عباس رضی اللہ عنہ پر موقوف ہے۔ عبدالرزاق رحمۃ اللہ علیہ نے اس کو حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ سے موقوفاً نقل کیا ہے۔ (نصب الراية: ۱۸۲/۴)

④ اس کو دارقطنی رحمۃ اللہ علیہ نے بھی روایت کیا ہے اس میں ایک ضعیف راوی ہے۔ امام ابوداؤد رحمۃ اللہ علیہ کے ہاں ایک مرسل حدیث صلت الدودی رحمۃ اللہ علیہ سے منقول ہے جس کے الفاظ یہ ہیں: ”مسلمان کا ذبیحہ حلال ہے چاہے اللہ کا نام لیا ہو یا نہ لیا ہو۔“ امام احمد کے لئے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ والی حدیث جیسی ایک روایت نقل کی ہے: (نصب الراية: ۱۸۳/۴، المغنی: ۵۴۰/۸) ⑤ تکملة الفتح: ۱۷۸/۸ وما بعدها، اللباب

۲۱۹/۳، تبیین الحقائق: ۵۳/۶، الدر المختار: ۳۳۳/۵۔

الفقه الاسلامی وادلت..... جلد چہارم..... ۷۸۸..... قربانی اور عقیقہ کا بیان

زندگی تھی کہ وہ ذبح کئے ہوئے جانور سے زیادہ زندہ رہ سکتا تھا جیسے ایک دن یا آدھا دن۔ اور شکاری نے اسے ذبح نہیں کیا۔ یہاں تک کہ وہ مر گیا تو اسے نہیں کھایا جائے گا۔ اس لئے کہ اس کو ذبح کرنے پر قدرت حاصل تھی اس کے باوجود اس کو ذبح نہیں کیا گیا۔ اب یہ مردار کی طرح ہو گیا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں:

إِلَّا مَا ذَكَّيْتُمْ..... المائدہ ۳/۵
سوائے اس کے کہ تم اس کو ذبح کر لو۔

اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اس فرمان کی وجہ سے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عدی رضی اللہ عنہ کو ارشاد فرمایا: ”جب تم اپنے کتے کو بھیجو تو اس پر اللہ کا نام لو، اگر وہ شکار کو پکڑ لے۔ اور آپ کو زندہ حالت میں مل جائے تو اسے ذبح کرو۔“ اگر اس میں حیات مذبوح جیسی زندگی تھی تو اس کو ذبح کرنا لازم نہیں۔ اس لئے کہ وہ حکماً مرا ہوا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ اگر اسی حالت میں پانی میں گر گیا تو حرام نہیں ہوگا۔ جیسے مرا ہوا شکار پانی میں گر جائے۔

اور اگر شکاری کو شکار اس حالت میں ملا کہ اس میں حیات مذبوح سے زیادہ زندگی تھی لیکن ذبح کا آلہ نہ ہونے کی وجہ سے یا وقت کی کمی کے باعث وہ ذبح نہ کر سکا تو ظاہر الروایۃ کے مطابق اسے نہیں کھایا جائے گا۔ حنفیہ کے ائمہ ثلاثہ سے ایک اور روایت یہ ہے کہ اسے استحساناً کھایا جائے گا بعض کہتے ہیں کہ یہی صحیح ہے۔ اگر وہ اس وجہ سے ذبح نہیں کر سکا کہ اس پر قادر نہیں تھا۔ یعنی اس کی ملکیت ثابت نہیں ہوئی تھی اور مر گیا تو کھایا جائے گا۔ اس لئے کہ اس کی ملکیت ثابت نہیں ہوئی تھی اس لئے ذبح پر قدرت نہ پائی گئی۔

مالکیہ..... مالکیہ فرماتے ہیں ❶ کہ اگر شکاری تیر مارنے یا بھیجنے کے بعد لوٹا تو دیکھا کہ شکار کے مقابل ٹھیک ہیں تو اسے ذبح کرے۔ اور اگر اس کے مقابل متاثر ہو چکے تھے تو نہیں کھایا جائے گا۔ ہاں اگر یہ پتہ چل جائے کہ مقابل اس چیز سے متاثر اور منفلوڈ ہوئے ہیں جس سے شکار کیا ہے تو الگ بات ہے۔

شافعیہ اور حنابلہ..... شافعیہ اور حنابلہ فرماتے ہیں ❷ کہ اگر شکاری زندگی مذبوح جیسی تھی۔ اس میں حیات مستقرہ نہیں تھی مثلاً اس کا پیٹ پھٹ کر آنتیں نکل آئی تھیں یا اسے کتے نے جان لیوا زخم لگا دیئے تھے۔ تو تمام مذاہب میں بالاتفاق بغیر ذبح کے مباح ہے۔ اس لئے کہ ایسے جانور کو ذبح کرنے سے کچھ فائدہ نہیں ہوتا لیکن شافعیہ کے نزدیک اس کے گلے پر چھری پھیر دینا مستحب ہے۔ تاکہ اسے راحت مل جائے۔ اگر اس نے ایسا نہ کیا۔ یہاں تک کہ موت واقع ہوگئی تو بھی حلال ہوگا۔ اس لئے کہ بھیجے ہوئے کتے کے زخم نے اسے ذبح کر دیا۔ اب اس میں صرف مذبوح جانور والی حرکت باقی ہے۔ اور اگر اس میں حیات مستقرہ موجود تھی کہ شکاری کو مل گیا تو دیکھا جائے گا۔

الف..... اگر شکاری کی کوتاہی کے بغیر اسے ذبح کرنا ناممکن ہو تو اسے کھانا جائز ہے۔ گویا اس نے شکار کے لئے چھری تیار کی لیکن وقت کی کمی کی وجہ سے ذبح کا وقت نہ ملا یہاں تک کہ وہ مر گیا۔ یا وہ اطمینان سے چلتا رہا دوڑ کر نہیں گیا یا اسے قبلہ رخ کرنے، ذبح کی جگہ تلاش کرنے یا چھری لینے میں مشغول ہو گیا یا کسی درندے نے راستہ روک لیا اور ذبح کا موقع ملنے سے پہلے جانور مر گیا ان تمام صورتوں میں شکار حلال ہوگا۔ گویا وہ اسے زندہ حالت میں ملا ہی نہیں۔

ب..... اور اگر شکاری کی کوتاہی کی وجہ سے ذبح سے پہلے مر گیا۔ مثلاً یہ کہ اس کے پاس چھری نہیں تھی یا چھری تیز نہیں تھی یا اس لئے غلطی سے پیٹ کی طرف سے ذبح کر دیا یا اس سے کسی غاصب نے لے لیا، یا چھری غلاف میں پھنس گئی..... ان تمام صورتوں میں شکاری کی کوتاہی کی وجہ سے شکار حرام ہو جائے گا۔ اس لئے کہ حضرت ابو ثعلبہ کی مذکورہ حدیث میں یہ بھی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: ”تمہارا سدھایا ہوا کتا

❶..... القوانين الفقہیہ: ص ۱۷۶۔ ❷ مغنی المحتاج: ۲۶۹/۳ وما بعدها، المہذب: ۲۵۳/۱، المغنی: ۵۶۷/۸ وما بعدها، کشاف القناع: ۲۱۳/۶ وما بعدها۔

۶..... خشکی کے شکار میں شکاری نے حج یا عمرے کا احرام نہ باندھا ہو۔ سمندر کا شکار محرم کے لئے حلال ہے۔ اس لئے کہ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے:

۷..... شکاری شکار کو دیکھے، اسے معین اور مخصوص کرے اور اپنا تربیت یافتہ کتا اس کی طرف بھیجے یہ شرط مالکیہ، شافعیہ اور حنابلہ نے ذکر کی ہے۔ ۲ اس کو تیسری شرط میں شامل کیا جاسکتا ہے۔

اسی طرح اگر اس نے اپنی طاقت جانچنے کے لئے تیر مار لیا کسی نشانے پر تیر مارا اور وہ شکار کو جا لگا۔ اس نے از پر کی طرف تیر مارا اور وہ شکار کو جا لگا اور شکار مر بھی گیا تو یہ حلال نہیں ہوگا اس لئے کہ اس نے تیر مارتے ہوئے کسی چیز کا ارادہ نہیں کیا۔ جیسے اگر اس نے چھری نصب کی اور اس سے کوئی بکری ذبح ہوگئی۔ اگر اس نے شکاری جانور کو کسی غاری یا درختوں کے جھنڈ میں بھیجا۔ اسے معلوم نہیں کہ اس میں شکار ہوگا۔ لیکن اس سے جو کچھ بھی ملے اس کی ذبح کی نیت کر لی۔ یا اسے شکار کا علم تھا لیکن اپنی آنکھوں سے دیکھا نہیں تھا۔ ان صورتوں میں اگر شکاری جانور کو شکار مل گیا اور اس نے قتل بھی کر لیا تو اسے کھایا جائے گا۔ جیسا کہ مالکیہ نے اس کی تصریح کی ہے۔ یہاں شکار کے غالب گمان کو شکار کے علم کا درجہ دے دیا جائے گا۔

شافعیہ نے شرط ۷ لگائی ہے کہ شکاری مینا ہو۔ لہذا ان کے صحیح قول کے مطابق اندھے کا شکار حلال نہیں۔ اس لئے کہ اس کا قصد صحیح نہیں ہوتا۔ وہ شکار کو دیکھ نہیں سکتا۔ یہ کہتے کہ خود بخود جانے کی طرح ہو گیا۔ اگر اس نے شکار کو دیکھے بغیر کتا بھیجا اور اس نے شکار کر لیا تو یہ حلال نہیں ہوگا۔ ان شرطوں کی تطبیق کے لئے میں دو حالتیں ذکر کرتا ہوں۔ شکار گرنے کی جگہ پوشیدہ ہونے کی حالت اور شکار کے بعد پانی میں گرنے مابلندی سے گرنے کی حالت۔

پہلی حالت..... شکاری نے شکار کو تیر مارا۔ وہ اس کی نظروں سے اوجھل ہو گیا۔ پھر وہ اس کو مردہ حالت میں ملا۔ اس پر اسے اپنے تیر

①..... امام ابو داؤد رحمۃ اللہ علیہ، ترمذی رحمۃ اللہ علیہ اور نسائی رحمۃ اللہ علیہ نے اس کو حضرت جابر رضی اللہ عنہ والی حدیث میں روایت کیا ہے۔ ② الشرح الكبير: ۱۰۳/۲، القوانين الفقيهه: ص ۱۷۶، المغنی: ۵۳۵/۸، کشاف القناع: ۴۱۳/۶، المہذب: ۲۵۵/۶، مغنی المحتاج: ۲۷۷/۳۔ ③ مغنی المحتاج: ۲۶۶/۳، ۲۶۷/۳، المہذب: ۲۵۵/۱۔

الفقه الاسلامی وادلت..... جلد چہارم..... قربانی اور عقیقہ کا بیان

کے علاوہ کوئی اثر نہ نظر آیا۔ ❶ تو حنفی اور حنابلہ کے نزدیک اس کو کھانا مباح ہے۔ بشرطیکہ وہ اس کے پیچھے اس کی تلاش میں لگا رہے اور سے چھوڑ کر کسی دوسرے کام میں نہ لگے۔ اگر وہ کسی اور کام میں مشغول ہو گیا اور پھر اسے وہ شکار ملا۔ یا اسے کسی دوسرے تیر کا اثر نظر آیا۔ یا اسے اپنے تیر میں شک ہو گیا تو اس کو کھانا مباح نہیں ہوگا۔ اس لئے کہ ممکن ہے وہ کسی دوسرے سبب سے مرہو۔ اور اس لئے بھی کہ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ کا فرمان ہے: کل ما اصمیتہ ودع ما انیت، ❷ الاصماء کا مطلب ہے دیکھنا اور الانماء کا مطلب ہے پوشیدہ ہونا۔ یعنی جس کو آپ دیکھیں تو کھالیں۔ اور جو آپ سے پوشیدہ ہو جائے اسے چھوڑ دیں۔ اس سے معلوم ہو کہ شکار پوشیدہ ہو جانے سے حرام ہو جاتا ہے۔ اسی طرح حضرت عدی بن حاتم رضی اللہ عنہ والی حدیث میں یہ بھی ہے: ”جب آپ تیر چلائیں اور ایک دو دن کے بعد شکار ملے۔ اس میں صرف آپ کے تیر ہو تو اسے کھالو۔ اور اگر وہ پانی میں گر جائے تو نہ کھاؤ۔“

شافعیہ کے نزدیک ظاہر یہی ہے کہ اگر اسے ایسا زخم لگا ہو کہ اس کے مرنے کا امکان ہو۔ اور وہ غائب ہو جائے پھر مردہ حالت میں ملے۔ اسے یہ گمان نہ ہو کہ اس کے تیر نے اسے قتل کیا ہے تو حرام ہوگا۔ اس لئے حضرت عدی بن حاتم رضی اللہ عنہ والی حدیث میں وہ فرماتے ہیں کہ میں نے کہا ”اے اللہ کے رسول! میں شکاری ہوں بعض اوقات ہم میں سے کوئی شکار پر تیر چلاتا ہے تو وہ دو تین راتیں غائب رہتا ہے پھر مردہ حالت میں مل جاتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: ”اگر تمہیں اس میں اپنے تیر کا اثر نظر آئے۔ اور کسی درندے کا اثر نہ ہو۔ اور جانتے ہوں کہ آپ ہی کی تیر نے اس کو قتل کیا ہے۔ تو اسے کھالو۔“ ❸

مالکیہ کے ہاں مشہور یہ ہے کہ اگر اسے ایک دو دن کے بعد اس حالت میں ملا کہ وہ مرا ہوا تھا اور اس کے مقابل منفوذ ہو چکے تھے یعنی کٹ پھٹ گئے تھے تو اسے نہیں کھایا جائے گا اس لئے کہ ممکن ہے اس کی موت کیڑوں کوڑوں کی وجہ سے ہوئی ہو۔ علاوہ ازیں ابو زرین نے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے ایک مسند حدیث روایت کی ہے۔ اسی مضمون کی روایت مراہیل ابی داؤد میں بھی موجود ہے۔ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے شکار کو کھانا پسند فرمایا جو تیر انداز سے غائب ہو جائے اور فرمایا: ہو سکتا ہے کہ کیڑوں کوڑوں نے اسے قتل کیا ہو۔ خلاصہ یہ کہ تیر چلنے کے بعد جو شکار غائب ہو جائے اور یہ پتہ نہ ہو کہ یہ شکاری کے مارنے سے مرایا محض گمان ہو تو تمام مذاہب میں اسے کھانا جائز نہیں۔

دوسری حالت..... جب شکاری نے شکار پر تیر چلایا تو وہ پانی میں گر گیا یا کسی بلند جگہ پہاڑ چھت وغیرہ سے زمین پر گر گیا یا کسی چیز نے اسے روند ڈالا اور وہ مر گیا تو بالاتفاق اسے نہیں کھایا جائے گا۔ ❹ لیکن اگر وہ براہ راست زمین پر گرا تو کھایا جائے گا۔ اس لئے کہ اس سے بچنا ممکن نہیں۔ اس کے برعکس پہلی صورت میں بچنا ممکن ہے۔ یہاں حلال اور حرام کے اسباب ایک ساتھ جمع ہو گئے تو احتیاطاً حرمت والی جہت کو ترجیح دے دی گئی۔ اور اس وجہ سے بھی کہ حضرت عدی بن حاتم رضی اللہ عنہ والی حدیث میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: ”اگر وہ پانی میں گر جائے تو نہ کھاؤ۔ یہ تفصیل اس وقت ہے جب کہ نیچے کرنے سے پہلے تیر نے اس کے مقابل زمینی نہ کئے ہوں۔ اگر ایسا ہو گیا تو پانی میں فرق ہونا یا بلندی سے گرنا مضر نہیں ہوگا۔“

❶..... اللباب: ۲۲۰/۳، تبیین الحقائق: ۶۷۶، تکملة الفتح: ۱۸۳/۸، الشرح الكبير: ۱۰۴/۲، ۱۰۶، المہذب: ۲۵۴/۱، المغنی: ۵۵۳/۸ وما بعده، كشف القناع: ۲۱۸/۶، بداية المجتهد: ۴۲۶/۱، مغنی المحتاج: ۲۷۷/۳، القوانين الفقهية ص ۷۸۔ ❷ امام بیہقی رحمۃ اللہ علیہ نے اس کو موثوقاً نقل کیا ہے۔ (تلخیص الحبر: ۱۳۶/۳) ❸ اس کو امام احمد رحمۃ اللہ علیہ اور امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے روایت کیا (نیل الاوطار: ۱۳۵/۸ وما بعده، جامع الاصول: ۴۴۳/۷، اللباب: ۲۲۰/۳ وما بعده، تکملة الفتح: ۱۸۳/۸، تبیین الحقائق: ۵۸/۶، القوانين الفقهية: ص ۷۸، الشرح الكبير: ۱۰۵/۲، بداية المجتهد: ۴۲۶/۱ وما بعده، مغنی المحتاج: ۲۷۷/۳، المہذب: ۲۵۴/۱، المغنی: ۵۷۷/۸، كشف القناع: ۲۱۸/۶۔

دوسرا مقصد: شکار کے آلے کی شرطیں..... آلے کی دو قسمیں ہیں: اسلحہ اور حیوان۔

۱۔ اسلحہ..... اسلحہ کے لئے دھاری دار ہونا شرط ہے۔ جیسے نیزہ، تیر، تلوار وغیرہ۔ جب شکار پر تلوار وغیرہ چلائی گئی جس سے وہ دو حصوں میں تقسیم ہو گیا یا اس کا سر کٹ گیا۔ تو جمہور کے نزدیک سارا کا سارا سر سمیت کھایا جائے گا۔ ❶ جانور میں اگر حیات مستقرہ موجود ہو تو اس سے الگ ہونے والا حصہ نہیں کھایا جائے گا۔ اس لئے کہ زندہ سے کٹنے والا حصہ مردے کی طرح ہے۔ اگر اس میں حیات مستقرہ نہیں تھی اور خرم سے اس کی موت واقع ہو گئی تو الگ ہونے والے حصے کو کھایا جائے گا۔

اسی طرح خفیہ فرماتے ہیں۔ ❷ جب شکار پر تیر چلایا گیا جیسے اس کا ایک عضو کٹ گیا تو شکار کھانا جائز ہے لیکن کٹا ہوا جو کسی صورت کھانا جائز نہیں۔ اس لئے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے: ”جو زندہ سے جدا کر دیا گیا وہ مردار ہے۔“ ❸ باقی جسم ھیقہ زندہ ہے اس لئے کہ اس میں زندگی موجود ہے۔ اگر تیر انداز نے اسے تین حصوں میں کاٹ دیا یا زیادہ حصہ دھڑ کے ساتھ رہ گیا ہو یا اس کا سر نصف یا اس سے زائد کٹ گیا ہو۔ یا اس کے دو حصے ہو گئے ہوں ان سب صورتوں میں سارا کا سارا کھایا جائے گا۔ اس لئے کہ ان صورتوں میں زندگی حیات مذبوح (غیر اختیاری حرکات) سے بڑھ کر نہیں ہوتی۔ اس لئے یہ مذکورہ حدیث کے ذیل میں نہیں آئیں۔ تین اگر اکثر حصہ سر کے ساتھ ہو تو اکثر کھایا جائے گا اور چھوٹا حصہ نہیں کھایا جائے گا۔ اس لئے کہ اس میں حیات مذبوح سے زیادہ زندگی ممکن ہے۔ اور چھوٹا حصہ زندہ سے جدا کیا ہوا ہے۔ جن آلات سے ذبح کرنا جائز نہیں ان سے شکار بھی جائز نہیں۔ جسے دانت، ناخن، ہڈی۔ اس بارے میں وہی اختلاف ہے جو ذبح کے متعلق ہے۔

وزن دار چیز ❹ سے شکار جائز نہیں ہے جیسے پتھر، بندوق کی گولی اور معراض ❺ (ایسا تیر جس کے پر ہوں نہ پیکان یعنی لوہے کا سیرا یا ایسی لائچی جس کا سر اتیز ہو) کی جانب سے۔ لیکن اگر اس کی نوک ہو اور یقین ہو کہ شکار کو وہی نوک لگی ہے سائید نہیں لگی تو شکار جائز ہوگا۔ اس لئے کہ نوک اور دھار سے قتل ہونے والا نیزے اور تیر سے قتل ہونے والے کی طرح ہے۔ تیر کی سائید سے قتل ہونے والا اس کے قتل اور بوجھ سے مارا جاتا ہے۔ یہ درحقیقت چوٹ سے مرنے والا ہے۔ اور اس وجہ سے بھی کہ حضرت عدی بن حاتم رضی اللہ عنہ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا: ”میں معراض یعنی بے پر کے تیر سے شکار کرتا ہوں۔“ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: ”جب بے پر کے تیر سے شکار کرو اور وہ شکار کو پھاڑ ڈالے تو اسے کھاؤ۔ اور اگر اس کی سائید لگے تو اسے نہ کھاؤ۔“ ❶ اور حضرت عبداللہ بن مغفل رضی اللہ عنہ کی حدیث میں ہے کہ انہوں نے فرمایا: ”رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے انگلیوں سے کنکریاں پھینکنے سے منع فرمایا ہے اور فرمایا ہے کہ اس سے شکار مرتا ہے نہ دشمن مارا جاتا ہے۔ اس سے آنکھ پھونتی اور دانت ٹوٹتا ہے۔“ ❷

❶..... القوانين الفقهیہ: ص ۱۷۶، ۱۷۸، المغنی: ۵۵۶/۸ وما بعدها، بداية المجتهد: ۴۴۷/۱، مغنی المحتاج: ۲۷۰/۳۔
 ❷ اللباب: ۲۲۲/۳، الدرالمختار: ۳۳۶/۵، تکملة الفتح: ۱۸۵/۸ وما بعدها ❸ اس کو امام حاکم رحمۃ اللہ علیہ، احمد رحمۃ اللہ علیہ، ترمذی رحمۃ اللہ علیہ اور ابوداؤد رحمۃ اللہ علیہ نے حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہ سے ان الفاظ میں روایت کیا ہے: ما قطع من حی فھو میتہ یا ما قطع من البھیمۃ وھی جیۃ فھو میتہ۔ امام حاکم رحمۃ اللہ علیہ نے اس کو شیخین کی شرط صحیح کہا ہے۔ (نیل الاوطار: ۱۳۶/۸) ❹ تکملة الفتح: ۱۸۵/۸، اللباب: ۲۲۱/۳، تبیین الحقائق: ۵۸/۶، القوانين الفقهیہ: ص ۱۷۶، بداية: المجتهد: ۴۴۷/۱، مغنی المحتاج: ۲۷۰/۳، المہذب: ۲۵۳/۱، المغنی: ۵۵۸/۸ وما بعدها، کشاف القناع: ۲۱۷/۶ وما بعدها ❺ قرطبی فرماتے ہیں: مشوریہ ہے کہ یہ ایک وزنی لکڑی ہوتی ہے۔ اس کے آخر میں ایک تیز سرے والی لائچی ہوتی ہے۔ کبھی اس کا سر تیز نہیں بھی ہوتا ہے اس لئے لیکن فرماتے ہیں کہ معراض ایک لائچی ہوتے ہیں جس کے سرے میں لوہا لگا ہوتا ہے۔ اس سے شکار کیا جاتا ہے۔ ❶ اس کو امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ، مسلم رحمۃ اللہ علیہ اور احمد رحمۃ اللہ علیہ نے روایت کیا ہے۔ (نیل الاوطار: ۱۳۰/۸) ❷ اس کو امام احمد رحمۃ اللہ علیہ، بخاری رحمۃ اللہ علیہ، مسلم رحمۃ اللہ علیہ، ابوداؤد رحمۃ اللہ علیہ اور نسائی رحمۃ اللہ علیہ نے روایت کیا ہے۔ (جامع الاصول: ۷/۴۵۲)

محکم دلائل وبراہین سے مزین، متنوع ومنفرد موضوعات پر مشتمل مفت آن لائن مکتبہ

مستثنیٰ ہے اس لئے کہ یہ نجس العین ہے۔ اس سے فائدہ حاصل کرنا جائز نہیں۔

امام احمد رحمۃ اللہ علیہ نے بالکل کالے کتے کو (جس میں سیاہی کے علاوہ کوئی رنگ نہ ہو) مستثنیٰ کیا ہے۔ اس لئے کہ اس کتے کو رکھنا حرام ہے۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کی وجہ سے اس کو قتل کرنا سنت ہے۔ اس لئے اس کا شکار غیر تربیت یافتہ کتے کی طرح حرام ہوگا۔ ان کی دلیل اب صلی اللہ علیہ وسلم نے کا یہ فرمان ہے: ”تم پر بالکل کالے دوکتوں والے (کتے کو مارنا) لازم ہے اس لئے کہ وہ شیطان ہے۔“ ❶ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے شیطان کہا ہے۔ شیطان کو رکھنا جائز نہیں۔ شکاری جانور کے کئے ہوئے شکاری اباحت رخصت ہے۔

لہذا دوسری رخصتوں کی طرح یہ بھی حرام ذریعے سے حاصل نہیں ہوگی۔ اور گزشتہ آیت اس حدیث کی وجہ سے مخصوص ہو جائے گی۔ ❷
حنابلہ کے نزدیک خنزیر کو قتل کرنا سنت اور اس سے فائدہ اٹھانا حرام ہے۔ کائٹے والے کتے کو قتل کرنا واجب ہے اگرچہ وہ سدھایا ہوا ہو۔ اور اس کو رکھنا بھی حرام ہے اس لئے کہ وہ اذیت رساں ہے۔

شکاری جانور کی شرطیں..... شکاری جانور کی چھ شرطیں ہیں۔ ❸

پہلی شرط..... وہ معلم یعنی سدھایا ہوا ہو۔ اس کی اصلی طبع بدل جائے۔ آلے کی طرح شکاری کے ماتحت ہو جائے۔ اپنی ذات کے لئے شکار نہ کرے۔ تعلیم کی شرط پر سب کا اتفاق ہے۔ یہ قرآنی آیت سے ثابت ہے۔

حنفیہ..... حنفیہ کے نزدیک کتے کی تعلیم یہ ہے کہ تین مرتبہ سکار کھانا چھوڑ دے اور بازو وغیرہ کی تعلیم یہ ہے کہ بلانے پر آ جائے۔ اس کے لئے شکار میں سے نہ کھانا شرط نہیں۔ یہ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ سے منقول ہے۔ اور اس لئے بھی کہ تعلیم کی علامت یہ ہے کہ اپنی مانوس عادت کو چھوڑ دے۔ کتا اور اس جیسے درندے اپنے شکار کو کھانا اور چھیننا چھوڑ دیں۔ اور پرندہ بلانے پر واپس آ جانے کا عادی ہو جائے۔ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ سے ایک روایت یہ بھی ہے کہ تعلیم کا اندازہ تین بار نہ کھانے سے نہیں لگایا جائے گا بلکہ اس میں تربیت کرنے والے کی رائے کا اعتبار ہوگا۔

تیسری بار کا شکار امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک کھایا جائے گا۔ صاحبین کے نزدیک نہیں کھایا جائے گا۔ اس لئے کہ وہ تین دفعہ نہ کھانے کے بعد تعلیم یافتہ بنا ہے۔ ❹ شکار میں ابھی بنا ضروری ہے لیکن برا بیختہ کرنا شرط نہیں۔

مالکیہ، شافعیہ اور حنابلہ..... شافعیہ اور حنابلہ کے نزدیک تعلیم میں تین صفات یا تین شرطوں کا پایا جانا ضروری ہے۔ جب مالک بھیجے تو چلا جائے، جب وہ برا بیختہ کرے تو برا بیختہ ہو جائے اور جب شکار پکڑ لے تو نہ کھائے۔ مالکیہ کی نزدیک پہلی دو شرطوں کا پایا جانا کافی ہے۔ ❺ اور ان امور کا اتنی دفعہ بار بار کرنا ضروری ہے کہ عرف میں تعلیم یافتہ بن جائے۔ اور یہ گمان کیا جانے لگے کہ شکاری جانور نے تربیت پائی ہے۔ مالکیہ اور شافعیہ کے نزدیک اس کے لئے کوئی عدد مقرر نہیں۔ بلکہ اس معاملے میں شکاری جانوروں کے بارے میں واقفیت رکھنے والوں سے رجوع کیا جائے گا۔ کم سے کم دو دفعہ یا اس سے زائد ہونا چاہئے تاکہ اس کے عادی اور تربیت یافتہ ہونے کے بارے میں ظن غالب ہو جائے۔ حنابلہ کے نزدیک کم از کم تین بار ہونا ضروری ہے۔ اس لئے کہ شریعت نے تکرار میں تین کے عدد کا اعتبار کیا ہے۔ جیسے وضو میں اعضاء کو دھونا وغیرہ۔

❶..... اس کو امام مسلم رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی صحیح میں حضرت جابر رضی اللہ عنہ والی حدیث میں ”ذی اللطیفین“ کے الفاظ سے روایت کیا ہے۔ یعنی جس کی آنکھوں پر دوسفید خط ہوں۔ اور وہ دو ٹکٹے ہیں۔ نکتہ سفیدی میں سیاہ نقطے اور سیاہی میں سفید نقطے کو کہتے ہیں۔ ❷ المغنی: ۵۴/۸، کشاف القناع: ۲۲۰/۶۔ ❸ رد المحتار: ۳۲۸/۵، بداية المجتہد: ۴۴۴/۱، القوانين الفقہیہ: ص ۷۶۔ ❹ تکملة الفتوح: ۱۷۳/۸۔ ❺ و مابعدہا، ۱۷۵ اللباب: ۲۱۸/۳۔ ❻ الشرح الكبير: ۱۰۳/۲۔ ❼ و مابعدہا، بداية المجتہد: ۴۴۳/۱، القوانين الفقہیہ: ص ۷۶، ۱۷۵، مغنی المحتاج: ۲۷۵/۴، المہذب: ۲۵۳/۱، المغنی: ۵۴۲/۸۔ ❽ و مابعدہا، کشاف القناع: ۲۲۱/۶۔

الفقه الاسلامی وادلتہ..... جلد چہارم..... ۷۹۶..... قربانی اور عقیقہ کا بیان

نزدیک مباح نہیں ہوگا۔ سوائے امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کے۔ اس لئے کہ زخم کے بغیر قتل کرنا پتھر اور بندوق کی گولی سے قتل کرنے کی طرح ہے۔ اور اس لئے بھی کہ اللہ تعالیٰ نے چوٹ سے مرنے والے کو حرام کیا ہے۔ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمان پہلے گزر چکا ہے کہ: ”جو خون بہائے اور اس پر اللہ تعالیٰ کا نام لیا ہوا ہو اسے کھاؤ“ اس سے بھی یہ بات معلوم ہوئی کہ خون بہانے بغیر شکار حلال نہیں ہوتا۔ اس بناء پر زخمی کرنا شرط ہوگا۔ یہ میرے نزدیک بہتر ہے۔ اس لئے کہ چوٹ سے مرنے والا قرآن اور اجماع کی وجہ سے حرام ہے اور زخمی کرنا شکار کی ذبح ہے۔ شافعیہ فرماتے ہیں ❶ کہ اگر شکاری جانور نے شکار پر اپنا بوجھ ڈالا اور اپنے وزن سے اس کو قتل کر دیا تو ظاہر یہ ہے کہ حلال ہوگا۔ اس لئے کہ اللہ تعالیٰ کا فرمان عام ہے:

فَكُلُوا مِمَّا أَمْسَكْنَ عَلَيْكُمْ..... المائدة: ۵/۴

”وہ جس جانور کو شکار کر کے تمہارے لئے روک رکھیں اس میں سے تم کھا سکتے ہو۔“

”وہ جس جانور کو (شکار کر کے) تمہارے لئے روک رکھیں اس میں سے تم کھا سکتے ہو۔“ اور اس لئے بھی کہ شکاری جانور کو ایسی تعلیم دینا بہت مشکل ہے کہ وہ صرف زخم ہی سے قتل کرے۔ اسی طرح حضرت عدی رضی اللہ عنہ والی حدیث بھی عام ہے۔ ”آپ نے کسی کتے یا باز کو تعلیم دی پھر اسے بسم اللہ پڑھ کر شکار چھوڑا تو وہ جو کچھ پکڑیں اس کے کھاؤ“ میں نے کہا ”اگر چوہ قتل کر دیں؟“ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: ”اگر چاس نے قتل کر دیا ہو لیکن اس میں سے کھایا کچھ نہ ہو۔ اس لئے کہ اس نے آپ کے لئے روکا ہے۔“ ❷

پانچویں شرط..... یہ ہے کہ شکار میں سے کچھ نہ کھائے۔ اگر کچھ کھالیا تو مباح نہیں ہوگا۔ اس شرط کو پہلی شرط میں داخل کیا جاسکتا ہے۔ یہ شرط مالکیہ کو چھوڑ کر جمہور کے نزدیک ہے۔ حنابلہ کی اصح روایت بھی یہی ہے۔ کتے اور دوسرے درندوں کے بارے میں حنفیہ کا بھی یہی مذہب ہے۔

امام مالک رحمۃ اللہ علیہ اور متاخرین مالکیہ (مشہور قول کے مطابق) اور امام احمد رحمۃ اللہ علیہ کی دوسری روایت یہ ہے کہ اس شکار کو کھانا جائز ہے جس میں سے کتے یا دوسرے شکاری پرندوں نے کھالیا ہو۔

حنفیہ اور حنابلہ کے بعض مصنفین جیسے ”کشاف القناع“ ❸ کے مصنف فرماتے ہیں کہ اگر شکاری کتے نے شکار میں سے کھالیا تو اسے کھانا جائز نہیں۔ اس لئے کہ حدیث شریف میں آتا ہے: ”اگر اس نے کھالیا تو نہ کھاؤ اس لئے کہ مجھے خدشہ ہے کہ اس نے اپنے لئے شکار پکڑا تھا۔“ اور اگر شکاری پرندے باز، شکرہ، عقاب، شاہین وغیرہ نے شکار میں سے کھالیا تو اس کا کھانا مباح ہے۔ اس لئے کہ ان کی تعلیم یہ ہے کہ جب بھیجا جائے تو چلے جائیں اور جب بلایا جائے تو واپس آجائیں۔ ان کے کھانا چھوڑے کا اعتبار نہیں۔ اس لئے کہ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں: ”اگر کتا کھالے تو نہ کھاؤ اور اگر شکرہ کھالے تو کھاؤ۔“

جمہور کی دلیل حضرت عدی بن حاتم رضی اللہ عنہ کی حدیث ہے۔ ”جب آپ اپنے تربیت یافتہ کتے پر بسم اللہ پڑھ کر بھیجیں تو جو کچھ وہ پکڑے اسے کھالیں۔“ میں نے عرض کیا: ”اگر چوہ قتل کر لے۔“ فرمایا: ”اگر چوہ قتل کر لے۔“ انا یہ کہ کتا اس میں سے کھالے۔ اگر اس نے کھالیا تو آپ نہ کھائیں۔ اس لئے کہ مجھے خدشہ ہے کہ اس نے اپنے لئے شکار پکڑا ہے۔“ آیت قرآنی کا ظاہر بھی اسی پر دلالت کرتا ہے:

فَكُلُوا مِمَّا أَمْسَكْنَ عَلَيْكُمْ..... المائدة: ۵/۴

”وہ جس جانور کو (شکار کر کے) تمہارے لئے روک رکھیں اس میں سے تم کھا سکتے ہو۔“

❶ مغنی المحتاج: ۲/۷۹۶۔ اس کو امام احمد رحمۃ اللہ علیہ اور ابو داؤد رحمۃ اللہ علیہ نے روایت کیا۔ (نیل الاوطار: ۸/۱۳۰) رد المحتار: ۳۲۸/۵، اللباب: ۲۱۸/۳، تبیین الحقائق: ۵۲/۶، تکملة الفتح: ۱/۷۵، بدایة المجتہد: ۱/۳۳۳ وما بعدها، مغنی المحتاج: ۳/۷۷۵، المغنی: ۸/۵۳۳، کشاف القناع: ۶/۲۲۱۔

الفقه الاسلامی وادلتہ..... جلد چہارم..... ۷۹۷..... قربانی اور عقیقہ کا بیان اور امساک (روکنا) شکار میں سے نہ کھانے سے ہوتا ہے۔ اور اس لئے بھی کہ شکاری جانوروں کی تعلیم کی ایک اہم خاصیت شکار میں سے نہ کھانا ہے۔

مالکیہ نے اپنے مشہور قول پر اور امام احمد رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی ایک روایت پر آیت **فَكُلُوا مِمَّا أَمْسَكْنَ عَلَيْكُمْ** کے عموم سے استدلال کیا ہے۔ اور حضرت ابو ثعلبہ خنی رضی اللہ عنہ کی حدیث کے عموم سے بھی استدلال کیا ہے: ”جب آپ اپنے تربیت یافتہ کتے کو بسم اللہ پڑھ کر بھیجیں تو اس کا شکار کھالیں۔“ میں نے عرض کیا: ”اے اللہ کے رسول! اگر وہ اس میں سے کھالے۔“ فرمایا ”اگر چہ کھالے۔“ انہوں نے حضرت عدی بن حاتم رضی اللہ عنہ والی حدیث کو مذکور پر محمول کیا ہے۔ اور اس کو جواز پر۔ اور اس لئے بھی کہ یہ تربیت یافتہ شکاری جانور کا شکار ہے۔ اس لئے مباح ہوگا۔ یہ ایسے ہی ہے جیسے اس نے نہ کھایا ہو۔ اس لئے کہ کھانا بھوک کی شدت یا شکار پر غصے کی وجہ سے بھی ہو سکتا ہے۔ دیکھا جائے تو حضرت عدی رضی اللہ عنہ والی حدیث حضرت ابو ثعلبہ رضی اللہ عنہ والی حدیث سے زیادہ صحیح ہے۔ اس لئے کہ وہ متفق علیہ ہے۔ عدی بن حاتم رضی اللہ عنہ اضبط ہیں۔ ان کے الفاظ زیادہ واضح ہیں۔ اس لئے کہ انہوں نے حکم اور علت دونوں کا ذکر کیا ہے۔ ابن رشد مالکی رحمۃ اللہ علیہ متاخرین مالکیہ پر رد کرتے ہوئے فرماتے ہیں: ❶ ان کی یہ بات حدیث کی نص اور کتاب اللہ کے ظاہر کے خلاف ہے۔ وہ اللہ تعالیٰ کا یہ فرمان ہے:

فَكُلُوا مِمَّا أَمْسَكْنَ عَلَيْكُمْ..... المائدہ: ۵

اور اسی لئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: اگر اس نے کھالیا تو آپ نہ کھائیں: اس لئے کہ مجھے یہ خدشہ ہے کہ اس نے اپنے لئے روکا ہوگا۔

چھٹی شرط..... مالکیہ ❷ کے نزدیک یہ بھی شرط ہے کہ شکاری جانور شکار کو چھوڑ کر واپس نہ آئے۔ اگر وہ کلی طور پر واپس آ گیا تو شکار نہیں کھایا جائے گا۔ اسی طرح اگر وہ کسی اور شکار میں مشغول ہو گیا یا جس کو کھارہا تھا، تو نہیں کھایا جائے گا۔ یہ سب شرطیں اس وقت ہیں کہ اگر شکاری جانور نے اسے قتل کر دیا ہو۔ اگر قتل نہ کیا ہو اور شکاری نے اسے زندہ حالت میں پکڑ لیا ہو تو ذبح کر کے کھالے۔

تیسرا مقصد: شکار کی شرطیں..... مالکیہ نے شکار کے حلال ہونے کے لئے پانچ شرطیں لکھی ہیں۔ ❸ حنفیہ نے بھی پانچ شرطیں ❹ ذکر کی ہیں لیکن حنفیہ کے ہاں ذکر کردہ تین شرطوں کو ایک شرط بنایا جاسکتا ہے۔

میں ان شرطوں کو مالکیہ کے طریقے کے مطابق ذکر کروں گا اس لئے کہ وہ زیادہ باریک اور جامع ہیں۔ ایک بات ملحوظ خاطر رہے کہ حنفیہ ❺ کے نزدیک جنگل کے حلال جانوروں کا شکار کرنا جائز ہے۔ اور اسی طرح حرام جانوروں کا شکار بھی اس لئے کہ یہ ان کی کھال، بالوں اور سینگوں سے فائدہ حاصل کرنے کا ذریعہ اور ان کے شر سے بچنے کا سبب ہے۔

پہلی شرط..... شکار کو شرعاً کھانا جائز ہو۔ اس لئے کہ حنفیہ کے علاوہ دیگر ائمہ رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک حرام جانور میں ذبح اور شکار مؤثر نہیں۔ حنفیہ نے اس شرط کو یوں ذکر کیا ہے کہ وہ اپنی کچلیوں یا شکاری بیٹوں سے قوت حاصل کرنے والا نہ ہو، حشرات میں سے نہ ہو اور آبی جانور نہ ہو۔ سوائے مچھلی کے اس لئے کہ آبی جانوروں میں سے ان کے نزدیک صرف مچھلی حلال ہے۔

دوسری شرط..... وہ وحشی ہو کہ انسان اس کو اس کی اصلی خلقت میں پکڑنے سے عاجز ہو۔ جیسے جنگلی جانور اور پرندے۔ اگر وہ گھریلو جانور ہو جیسے اونٹ، گائے، بکری اور پھر وحشی بن جائے تو مالکیہ کے نزدیک اسے شکار کر کے نہیں کھایا جائے گا۔ دیگر ائمہ کے نزدیک کھاسکتے

❶..... بدایۃ المجتہد: ۱/۳۴۳. ❷ القوانین الفقہیہ: ص ۷۷. ❸ القوانین الفقہیہ: ص ۷۷. ❹ وما بعدها، بدایۃ المجتہد: ۱/۳۴۳.

❺ رد المحتار: ۵/۳۲۸. ❻ الكتاب مع اللباب: ۳/۲۲۳.

الفقه الاسلامی وادلتہ..... جلد چہارم..... ۷۹۸..... قربانی اور عقیقہ کا بیان
ہیں۔ اس لئے کہ اس وقت شکار کو ذبح اضطراری سمجھا جاتا ہے۔ جو کہ ضرورت کی وجہ سے جائز ہے۔ جیسا کہ قربانی کی اقسام کی بحث میں گزر چکا ہے۔

اگر وحشی جانور مانوس ہو کر گھریلو جانور جیسا بن جائے اور پھر دوبارہ بھاگ جائے تو مالکیہ کے نزدیک شکار کر کے کھایا جاسکتا ہے۔ اسی طرح ان کے نزدیک کبوتر وغیرہ مانوس ہونے کے بعد بھاگ جائیں تو ان کو زخمی کر کے کھایا جاسکتا ہے۔ اس لئے کہ یہ سب شکار ہے۔ حنفیہ نے اس شرط کو یوں تعبیر کیا ہے کہ وہ اپنے پروں یا پاؤں کے ذریعے سے اپنی حفاظت کر سکے۔

تیسری شرط..... وہ زخم سے مرے شکاری جانور کی ٹکڑ، رعب یا خوف سے نہ مرے۔ یہ شرط شافعیہ کے سوا جمہور کے نزدیک ہے۔ شافعیہ کے نزدیک ایسا شکار کھانے کی اجازت ہے جس کو شکاری جانور نے اپنے وزن سے قتل کیا ہو۔ مثلاً اس کو اپنے سینے یا پیشانی سے ٹکڑ مار کر قتل کیا ہو۔ زخمی نہ کیا ہو۔ جیسا کہ شکار کے آلے کی شرطوں میں گزر چکا۔

چوتھی شرط..... شکاری کا شکار اس کی نظروں سے غائب رہا۔ اب اس کے بارے میں یہ شک نہیں ہونا چاہئے کہ یہ وہی شکار ہے یا کوئی اور ہے۔ اور یہ کہ اسے آلے نے قتل کیا ہے یا نہیں۔ اگر اسے شک ہو تو شکار نہیں کھایا جائے گا۔ اگر شکار رات کے وقت گم ہو گیا۔ پھر صبح کے وقت مردہ حالت میں ملا تو مالکیہ کے ہاں مشہور یہ ہے کہ اسے نہیں کھایا جائے گا۔ دوسرے ائمہ فرماتے ہیں کہ اس کا کھانا مباح ہے۔ بشرطیکہ اس کی تلاش میں لگا رہا ہو یا اسے چھوڑ کر کسی اور کام میں مشغول نہ ہوا ہو۔ اور یقین ہو کہ یہ اسی کا شکار ہے۔

پانچویں شرط..... اگر شکار اسے زندہ حالت میں ملے اور اس کو ذبح کرنے پر قادر ہو تو اسے ذبح کرے۔ اس لئے کہ حضرت عدی رضی اللہ عنہ والی حدیث میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے: ”اگر وہ آپ کو زندہ حالت میں ملے تو اسے ذبح کرو۔“ اگر مردہ حالت میں ملے یا اس کے مقابل کٹ پھٹ گئے ہوں یا اس کی زندگی حیات مذبوح جیسی ہو یا اس کے مقابلے کی وجہ سے یا کسی اور وجہ سے اسے ذبح کرنے سے عاجز ہو اور اسی حالت میں بغیر ذبح کئے مر جائے تو اسے بالاتفاق بغیر ذبح کے کھایا جائے گا۔ ❶

اگر شکاری جانور نے شکار کو اس پر قدرت حاصل ہونے سے پہلے قتل کر دیا تو کھایا جائے گا بشرطیکہ اسے زخمی کر کے قتل کرے جیسا کہ آلہ شکاری کی شرطوں میں گزر چکا ہے۔ حنابلہ نے تصریح کی ہے کہ اگر شکاری کے پاس ذبح کرنے کے لئے کچھ نہ ہو تو شکاری جانور کو بھڑکاتا کہ وہ اسے قتل کر دے۔ ایسا شکار ان کے نزدیک کھایا جائے گا۔ ❷ اس لئے کہ اس حالت میں عام طور پر ذبح اختیاری ممکن نہیں ہوتی اس لئے ذبح اضطراری جائز ہوگی۔ لیکن اکثر علماء کے نزدیک اسے نہیں کھایا جائے گا۔ اس لئے کہ اس شکار پر قدرت حاصل ہے اس لئے شکاری جانور کے قتل کرنے سے یہ حلال نہیں ہوگا۔ جیسا کہ مولیٰ (انعام) اس طرح حلال نہیں ہوتے۔ اسی طرح اگر اس کو صحیح و سالم پکڑا ہوتا۔

تیسری بحث: حنفیہ کے نزدیک جس حیوان کا شکار مباح ہے..... حنفیہ کے نزدیک ❸ بخری، بری اور حلال و حرام سب جانوروں کا شکار مباح ہے۔ البتہ حلال جانوروں کا شکار اس کے گوشت اور دیگر اجزاء کے لئے ہوتا ہے اور حرام جانوروں کا شکار اس کی کھال، بال یا ہڈیوں سے فائدہ اٹھانے کے لئے ہوتا ہے یا اس کے خطرے اور شر سے بچنے کے لئے۔ مالکیہ کی بھی یہی رائے ہے۔ جیسا کہ پہلے گزر

❶..... تکملة الفتحة: ۸/۸۷ وما بعد، تبیین الحقائق: ۶/۵۳، اللباب مع الكتاب: ۳/۲۱۹ وما بعدها، القوانين الفقهية: ص ۱۷۸، المذهب: ۱/۲۵۳، المغنی: ۸/۵۲ وما بعد، مغنی المحتاج: ۳/۲۶۹۔ ❷..... ابراہیم نخعی رحمۃ اللہ علیہ کی بھی یہی رائے ہے۔ وہ کہا کرتے تھے: ”اگر آپ کو شکار زندہ حالت میں ملے اور آپ کے پاس ذبح کرنے کے لئے کچھ نہ ہو تو اس پر کتوں کو بھیج دو تا کہ وہ اس کو قتل کر دیں۔“ امام حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ کا بھی یہی مسلک ہے اس لئے کہ اللہ تعالیٰ کا فرمان عام ہے۔ فَكُلُوا مِنَّمَا آفَسَكُنْ عَلَيْهِمُ (المائدہ: ۵/۳)۔ (روایت: المعجم: ۱/۳۳۵) ❸..... البدائع: ۵/۶۱، الكتاب مع اللباب: ۳/۲۲۳، تکملة الفتحة: ۸/۸۸، تبیین الحقائق: ۶/۲۱۱ وما بعدها۔

”کیا وہ دیکھتے نہیں کہ ہم نے حرم کو امن والا بنایا ہے۔“

اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حرم مکہ کے شکار کے بارے میں فرمایا: ”اس کے شکار کو نہ بھگاؤ“ ❶ اسی طرح حرم مدینہ کے شکار کے بارے میں فرمایا: ”اس کے شکار کو نہ بھگاؤ“ ❷ ان میں سے ایذا پہنچانے والے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس فرمان سے خارج ہو گئے: ”پانچ برے جانور حرم اور حرم سے باہر ہر جگہ قتل کئے جائیں گے۔ کوا، چیل، بچھو، چوہا اور کاٹنے والا کتا۔“ ❸

سمندر کا شکار محرم اور غیر محرم دونوں کے لئے مباح ہے۔ اور خشکی کا شکار محرم کے لئے حلال نہیں۔ اس لئے کہ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے:

أَجَلٌ لَّكُمْ صَيْدُ الْبَحْرِ وَطَعَامُهُ مَتَاعًا لَّكُمْ وَلِلْغِيَّانَةِ وَحُوزَ عَلَيْكُمْ صَيْدُ الْبَرِّ مَا دُمُّمُمْ حُرُمًا

”تمہارے لئے سمندر کا شکار اور اس کا کھانا حلال کر دیا گیا ہے تاکہ وہ تمہارے لئے اور قافلوں کے لئے فائدہ اٹھانے کا ذریعہ بنے

لیکن جب تک تم حالت احرام میں ہو تم پر خشکی کا شکار حرام کر دیا گیا ہے۔“

اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے: ”حالات احرام میں تمہارے لئے خشکی کے شکار کا کھانا جائز ہے بشرطیکہ وہ تم نے خود شکار نہ کیا ہو یا تمہارے لئے نہ کیا گیا ہو۔“ ۵۷ حضرت صعّب بن جثامہ سے مروی ہے کہ انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لئے ایک جنگلی گدھا (گورخر) بھیجا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت ابواء یا ودان (مکہ اور مدینہ کے درمیان ایک جگہ) میں تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے واپس فرمادیا۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے چہرے پر دل شکستگی کے آثار دیکھے تو فرمایا: ”ہم اس کو واپس نہ کرتے لیکن ہم حالات احرام میں ہیں۔“ ۵۸

چوتھی بحث: شکاری شکار کا مالک کب بنتا ہے؟

حنفیہ..... درمختار اور ردالمحتار ❶ میں لکھا ہے کہ ملکیت کے اسباب تین ہیں۔ مالک سے مالک کو منتقلی جیسے خرید و فروخت اور ہبہ، مالک سے جانشین کو منتقلی جیسے وراثت۔ اور اصل کے اعتبار سے مالک بننا یعنی مباح الاصل چیز پر ہاتھ رکھ کر حقیقی قبضہ کرنا جیسے مردہ زمین کو آباد کرنا (احیاء الموات)۔ یا تیری کر کے حکمی قبضہ کرنا جیسے جال لگا کر شکار کرنا۔ ایسا شکار جو مباح ہو اور کسی اور کی ملکیت میں نہ ہو۔ اگر شکار کسی کی ملکیت میں ہو تو یہ اس کا مالک نہیں بنے گا۔ اگر جنگل میں بڑی کسی کی لکڑیوں پر قبضہ کر لیا تو مالک نہیں بنے گا۔

حکمی قبضہ اس چیز کے استعمال سے مکمل ہوتا ہے جس کی وضع شکار کرنے کے لئے ہو۔ لہذا اگر کسی نے جال نصب کیا اور اس میں شکار پھنس گیا تو یہ اس کا مالک بن جائے گا شکار کی نیت کی ہو یا نہ کی ہو۔ اور اگر اس نے جال مثال کے طور پر خشک کرنے کے لئے رکھا ہوا تھا تو مالک نہیں

①..... امام احمد رحمۃ اللہ علیہ اور شیخین رحمۃ اللہ علیہا نے حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما سے روایت کی ہے۔ (نبیل الاوطار: ۵/ ۲۵) ② ابن ماجہ رحمۃ اللہ علیہ کے علاوہ تمام اصحاب ستہ نے حضرت علی رضی اللہ عنہ سے روایت کی ہے۔ (جامع الاصول: ۱۰/ ۱۹۳) ③ امام احمد رحمۃ اللہ علیہ اور شیخین نے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے روایت کی ہے۔ اس میں حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہ، ابن مسعود رضی اللہ عنہ اور ابن عباس رضی اللہ عنہ وغیرہ سے روایات بھی ہیں۔ بعض میں جیل کی جگہ سانپ کا ذکر ہے۔ یہاں تک کہ نو ہوجاتے ہیں۔ (نبیل الاوطار: ۵/ ۲۶) ④ اس کو پانچوں (احمد رحمۃ اللہ علیہ اور اصحاب السنن) نے ابن ماجہ رحمۃ اللہ علیہ کے سوا حضرت جابر رضی اللہ عنہ سے روایت کیا ہے۔ (نبیل الاوطار: ۵/ ۲۳) ⑤ اس کو امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ، مسلم رحمۃ اللہ علیہ، ابو داؤد رحمۃ اللہ علیہ اور نسائی نے روایت کیا ہے۔ (جامع الاصول: ۳/ ۳۱۹) ⑥ ۵/ ۳۲۹۔

محکم دلائل وبراہین سے مزین، متنوع ومنفرد موضوعات پر مشتمل مفت آن لائن مکتبہ

الفقه الاسلامی وادلتہ... جلد چہارم۔ ۸۰۲ قربانی اور عقیقہ کا بیان
اگر دونوں میں سے ایک نے دوسرے کے بغیر شکار کو قابل پہنچ بنا دیا یا قتل کر دیا تو شکار اسی کا ہوگا اس لئے کہ ملکیت کے سبب میں وہ اکیلا ہے۔ اور اگر پتہ نہ چلا کہ شکار کوسی ایک نے قتل کیا ہے یا دونوں نے تو یہ شکار دونوں کا ہوگا۔ اس لئے کہ وجہ ترجیح کوئی نہیں۔ اگر ایک نے ذبح کی جگہ کے علاوہ کسی جگہ سے زخمی کر کے قتل کیا اور دوسرے نے قابل پہنچ بنایا۔ اور پہلے کا پتہ نہ چلا تو شکار حرام ہوگا۔ اس لئے کہ ممنوع اور مباح جمع ہو گئے ہیں۔ اس لئے ممنوع کو ترجیح دی جائے گی۔

حنابلہ..... ❶ حنابلہ کا مسلک بھی شافعیہ کی طرح ہے کہ شکار کے ارادے سے شکار کرنے یا اس کو پکڑنے سے آدمی اس کا مالک بن جاتا ہے۔ اگر اس نے کسی کے گھر میں لگے درخت پر بیٹھے پرندے پر تیر چلایا۔ جس سے وہ پرندہ ان کے گھر میں گر گیا۔ تو وہ تیر انداز کا ہوگا۔ اس لئے کہ وہ پرندے کو قابل پہنچ بنا کر اس کا مالک بن گیا ہے۔

اگر کسی نے شکار کے لئے خیمہ، جال یا پھندا لگایا۔ اس میں شکار پھنس گیا تو وہ اس کا مالک بن جائے گا۔ اس لئے کہ یہ اس کے قبضے میں آ گیا ہے۔ اسی طرح اگر وہ شکار کو ایسی تنگ جگہ لے آیا کہ جس سے بھاگ نہ سکے۔ یا اس نے اپنے گھر میں بند کر دیا تو وہ اس کا مالک بن جائے گا۔ اگرچہ اس نے مالک بننے کا قصد نہ کیا ہو۔ اس لئے کہ یہ اس کے قبضے میں آ گیا ہے۔

اگر کسی نے مچھلیاں شکار کرنے کے لئے حوض بنایا تو مچھلیاں اس میں آئیں گی وہ ان کا مالک بن جائے گا۔ جیسے جال سے کیا گیا شکار۔ اگر اس نے حوض سے مچھلیوں کے شکار کا ارادہ نہیں کیا تو وہ آنے والی مچھلیوں کا مالک نہیں بنے گا۔ اگر کوئی کشتی میں تھا۔ ایک مچھلی نے چھلانگ لگائی اور اس کی گود میں آ گری تو یہ اسی کی ہوگی۔ کشتی والے کی نہیں ہوگی۔ اس لئے کہ مچھلی مباح شکار ہے۔ پہل کرنے والا اس کا مالک بن جاتا ہے۔ شکاری جو شکار کے قرب و جوار میں شکار کے اسباب استعمال کرتا ہے جیسے روشنی، گھنٹی وغیرہ تو وہ اس سے اس کا مالک بن جاتا ہے۔ اگر اس نے اپنے فعل سے شکار کا قصد نہ کیا ہو اور اس کے ساتھ والے سوار کی گود میں مچھلی گر جائے تو وہ اسی کی ہوگی۔ اس لئے کہ اس نے مباح چیز پر قبضہ کیا ہے۔ اگر مچھلی کشتی میں گری تو کشتی والے کی ہوگی۔

اگر کسی کے جال میں شکار پھنس گیا۔ اور اس کا قبضہ اس پر ثابت ہو گیا پھر کسی نے اور نے اس کو پکڑ لیا تو جال کے مالک کو واپس لوٹنا لازم ہے۔ اس لئے کہ اس نے اپنے آلے کے ذریعے سے اس کو اپنا لیا ہے۔ اور اگر جال اسے نہ روک سکا اور وہ اسی وقت چھوٹ گیا یا اس نے جال پھاڑ دیا اور اس سے نکل گیا چاہے کچھ وقت بعد کیوں نہ ہو۔ تو جال والا مالک نہیں بنے گا۔ اس لئے کہ وہ اس پر قبضہ نہیں کر سکا۔ اگر کوئی دوسرا اس کو شکار کرے گا تو مالک بن جائے گا۔ اگر شکار جال کو ساتھ لے کر بھاگ گیا اور کسی نے اسے شکار کر لیا اس کے ناقابل پہنچ ہوتے ہوتے تو دوسرا شکاری اس کا مالک ہو جائے گا۔ جال مالک کو واپس کرنا ہوگا۔ اس لئے کہ پہلا شکاری شکار کا مالک تھا۔ اگر جانور جال کو ساتھ لے گیا اور وہ امتناع پر قاصر نہیں تھا تو وہ مالک کا ہی ہوگا۔ اس لئے کہ اس نے اسے قابل پہنچ بنا دیا ہے۔ یہ ایسے ہی ہے جیسے مالک بننے کے بعد شکار چھوٹ گیا ہو۔

نوٹ..... قدیم ترتیب میں مؤلف نے اس کے بعد انظریات الفقہیہ کی تین قسمیں ذکر کی تھیں بعد ازاں جدید ترتیب میں ان اباحت کو یہاں سے نکال کر آخری جلد میں نظریات کی تمام اباحت کو یکجا کر دیا گیا ، لہذا ہم نے بھی جدید ترتیب کو مدنظر رکھتے ہوئے نظریات کی تمام اباحت کو جلد نمبر ۱۱ میں یکجا کر دیا ہے۔ وہاں ملاحظہ فرمائی جاسکتی ہیں۔

حضرت تھانویؒ	انگریزی	اُردو	تحفہ زوجین
حضرت تھانویؒ	انگریزی	اُردو	بہشتی زیور
حضرت تھانویؒ	انگریزی	اُردو	اصلاح خواتین
حضرت تھانویؒ	انگریزی	اُردو	اسلامی شادی
حضرت تھانویؒ	انگریزی	اُردو	پردہ اور حقوق زوجین
حضرت تھانویؒ	انگریزی	اُردو	اسلام کا نظام عفت و عصمت
حضرت تھانویؒ	انگریزی	اُردو	جیلڈناجزہ یعنی عورتوں کا حق مسیح نکاح
حضرت تھانویؒ	انگریزی	اُردو	خواتین کے لئے شرعی احکام
حضرت تھانویؒ	انگریزی	اُردو	سیر الصحابیات مع اسوۃ صحابیات
حضرت تھانویؒ	انگریزی	اُردو	چھ گناہ گار عورتیں
حضرت تھانویؒ	انگریزی	اُردو	خواتین کا حج
حضرت تھانویؒ	انگریزی	اُردو	خواتین کا طریقہ نماز
حضرت تھانویؒ	انگریزی	اُردو	ازواج مطہرات
حضرت تھانویؒ	انگریزی	اُردو	ازواج الانبیاء
حضرت تھانویؒ	انگریزی	اُردو	ازواج صحابہ کرام
حضرت تھانویؒ	انگریزی	اُردو	پایے نبیؐ کی پیاری صاحبزادیاں
حضرت تھانویؒ	انگریزی	اُردو	نیک بیبیاں
حضرت تھانویؒ	انگریزی	اُردو	جنت کی خوشخبری پانے والی خواتین
حضرت تھانویؒ	انگریزی	اُردو	دور نبوتؐ کی برگزیدہ خواتین
حضرت تھانویؒ	انگریزی	اُردو	دور تابعین کی نامور خواتین
حضرت تھانویؒ	انگریزی	اُردو	تحفہ خواتین
حضرت تھانویؒ	انگریزی	اُردو	مسلم خواتین کے لئے بیس سبق
حضرت تھانویؒ	انگریزی	اُردو	زبان کی حفاظت
حضرت تھانویؒ	انگریزی	اُردو	شرعی پردہ
حضرت تھانویؒ	انگریزی	اُردو	میاں بیوی کے حقوق
حضرت تھانویؒ	انگریزی	اُردو	مسلمان بیوی
حضرت تھانویؒ	انگریزی	اُردو	خواتین کی اسلامی زندگی کے سائنسی حقائق
حضرت تھانویؒ	انگریزی	اُردو	خواتین اسلام کا مثالی کردار
حضرت تھانویؒ	انگریزی	اُردو	خواتین کی دلچسپ معلومات و نصائح
حضرت تھانویؒ	انگریزی	اُردو	اموال المعروف و غیبی عن المنکرین خواتین کی ذمہ داریاں
حضرت تھانویؒ	انگریزی	اُردو	قصص الانبیاء مستند ترین
حضرت تھانویؒ	انگریزی	اُردو	اعمال تصدیقی عملیات و وظائف
حضرت تھانویؒ	انگریزی	اُردو	آئینہ عملیات
حضرت تھانویؒ	انگریزی	اُردو	اسلامی وظائف

کتاب فرماؤں !!

قرآن و حدیث سے ماخوذ وظائف کا مجموعہ

اسلامی وظائف

دارالاشاعت اردو بازار ایم کجناح روڈ بمبئی ۱۸۶۱ء

حضرت عثمان ذو النورین

معراج الحق عثمانی

حضرت عثمانؓ

اسلامی تاریخ پر چند جدید کتب

احسان مولانا سید امین الدین رحمہ اللہ

امیہ۔ راسخے بعد دنیاے مقدس ترین سالوں کی سرگزشت حیات

سید الفخامہ

دارالاساعۃ • اردو بازار ۱۵۰ ایم ای جلال روڈ
کوچی پاکستان ۱۸۸۱۶۲۳۲۳۱۶

.....

